

تفسير

المعراج

المجلد الحادي عشر

أخبار اليوم

قطاع الثقافة

تفسير

الشعراء

المجلد الحادي عشر

من الآية ٢٨ « سورة هود » الى الآية ٩٦ « سورة يوسف »

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٣٥

لذلك لا يُدِيمُ الله سبحانه غِنَى أَحَدٍ أَبَدَ الدهر، بل جعل الدنيا دُولًا^(١) بين الناس.

إذن : فلو عرف هذا المَلَأُ الكافر من قوم نوح - عليه السلام - معنى كلمة الفضل^(٢) لما قالوها ؛ لأن الفضل هو الزائد عن المطلوب للكائن ، فى المحسوسات أو المعانى والفضل يقتضى وجود فاضل ومفضل .

ولينظر كل طاغية فى حياته ليرى ما الفاضل فيها ؟

إنه بعض من المال أو الجاه ، وكل مَنْ يخدم هذا الطاغية هم أصحاب الفضل ؛ لأن سيادة الطاغية مبنية على عطائهم .

فهم أصحاب الفضل ، ما دام الفضل هو الأمر الزائد عن الضرورى .

إذن : فحقيقة ارتباط العالم بعضه ببعض ، هو ارتباط الحاجة لا ارتباط السيطرة ، ولذلك حين نرى مسيطرًا يطفى ، فنحن نقول له : تعقّل الأمر ؛ لأنك ما سيطرت إلا بأناس من الأراذل ، فإظهار قوته تكون بمن يُجيدون تصويب السلاح ، أو بمن تدربوا على إيذاء البشر ، فهو يبنى سيادته ببعض الأراذل ، كوسائل لتحقيق سيطرته .

وقول الكافرين من ملا نوح - عليه السلام - :

﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ ۖ ..﴾ (٢٧) [هود]

يكشف أنهم قد فهموا الفضل على أنه الغنى ، والجاه والمناصب ، وهم قد أخطأوا الفهم .

(١) الدُّوْلَةُ : اسم للشيء الذى يتداول ، والدُّوْلَةُ : الفعل والانتقال من حال إلى حال . [يتصرف من لسان العرب - مادة : دول]

(٢) فالفضل يفهم الكفرة بخالف الفضل فى مفهوم المؤمن : فالفضل عند الكافر هو المال والسلطان ، وفى مفهوم المؤمن هو الاصطفاء والعطاءات والهبات الإلهية التى يصطفى الله سبحانه بها الرسل والأنبياء والمخلصين من عباده .

وَيُنْهِى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ :

[هود]

﴿ .. بَلْ نُنَظِّنُكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧) ﴾

والظن^(١) هو الراجح، والمرجوح هو الوهم؛ وهذا يثبت أن فى الإنسان فطرة تستيقظ فى النفس كومضات، فالتكبر يمضى فى كبره إلى أن تأتى له ومضة من فطرته ، فيعرف أن الحق حق، وأن الباطل باطل .

وحين جاءت هذه الومضة فى نفوس هذا الملأ الكافر ، قالوا :

[هود]

﴿ .. بَلْ نُنَظِّنُكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧) ﴾

ولم يقولوا : «نعتقد أنكم كاذبون» .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(٣)

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنْبُوتَ مِنْ رَبِّي وَءَالِئِى رَحْمَةٍ
مِّنْ عِنْدِهِ، فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاهُمْ مَّكْمُوهًا وَاُتْمَلَّهَا كِرْهُونَ (٢٨) ﴾

وقول نوح عليه السلام: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أى: أخبرونى إن كنت على بينة موهوبة من الله تعالى ونور وبصيرة وفطرة بالهداية ، وآتانى الحق سبحانه: ﴿رَحْمَةً﴾ أى: رسالة ، بينما خفيت هذه المسألة عنكم ، فهل أجبركم على

(١) الظن: ما يحصل فى النفس عن أمانة ، فهو شك راجح ، وفعله من أفعال الرجحان . والظن: مصدر ، والظن: اسم لهذا الخاطر الذى يحصل فى النفس . قال تعالى: ﴿ .. إِنْ يَجْعَلُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٥٨) ﴾ [النجم] وجمعه: ظنون . وقال تعالى: ﴿ .. وَتَقْتُونَ بِاللَّهِ الظَّنَّ (١٣) ﴾ [الأحزاب] الظنون بالث فى الوصل ، وفى الوقف ، ويغير ألف قراءة . [القاموس القويم] .

(٢) البينة: الحجة الواضحة الموضحة للحق . والبينة: الظاهرة الواضحة التى لا شك فيها ، أو هى مبينة للحق مؤيدة له ، مظهرة لأمره . قال تعالى: ﴿ كَمْ آتَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. (٦٣) ﴾ [البقرة] . [القاموس القويم] يتصرف .

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٣٧

ذلك ؟ لا ؛ لأن الإيمان لا بد أن يأتي طوعية بعد إفتاح ملموس ، وانفعال مأنوس ، واختيار ييقين ^(١) .

وحين ننظر في قوله :

﴿ .. أَنزَلْنَاهُ مَكْمُومًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ (٢٨)

[هود]

نجد الهمزة الاستهزامية ثم الفعل «نلزم» ثم كاف المخاطبة ، وهنا نكون أمام استهزام ، وفعل ، وفاعل مضموم في الفعل ، ومفعول أول هو كاف المخاطبة ، ومفعول ثان هو الرحمة .

إذن : فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا ؛ لأن الإيمان يحتاج إلى قلوب ^(٢) ، لا قوالب ، وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان في القلوب .

والحق سبحانه يريد من خلقه قلوباً تخشع ، لا قوالب تخضع ، ولو شاء سبحانه لأرغمهم وأخضعهم ^(٣) كما أخضع الكون كله له ، فهو سبحانه القائل :

﴿ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ .. ﴾ (٢٧)

[النزعات]

فالحق سبحانه وتعالى أخضع السماء والشمس والقمر ^(٤) ، وكل الكون ، وهو سبحانه يقول لنا :

- (١) يقول الحق سبحانه : ﴿ سَتَجِدُنَا فِي الْآفَاقِ وَلَبِئْسَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا لَكُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. ﴾ [فصلت]
 (٢) القلوب لها حكومة خاصة ، يقول الحق : ﴿ فَلَا تَجِدُونَ الْقُرْآنَ لَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْقَاهَا ﴾ [محمد]
 ويقول : ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴾ [الأنفال] فإيمان القلوب [إيمان العابدین ، وإيمان القوالب [إيمان الكرهين والمرائين والمتناقضين ، وهناك فرق بين قبول اليقين ومنطق الكرهين .
 (٣) ورب العزة سبحانه يقول : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس] ، ويقول أيضاً : ﴿ .. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأنعام]
 (٤) يقول الحق : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ ﴾ [الرحمن] ويقول الحق : ﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا سَبِّحٌ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء]

﴿لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧)﴾ [غافر]

والكون كله يخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى .

وقد خلق الحق سبحانه الملائكة وهم جنس أعلى من البشر ، وقال سبحانه عنهم :

﴿ .. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦) ﴾ [التحریم]

إذن : فالحق سبحانه وتعالى لو أراد قوالب لأخضع الخلق كلهم لعبادته ، ولكنه سبحانه وتعالى يريد قلوباً تخضع ؛ ولذلك يقول تبارك وتعالى :

﴿لَعَلَّكَ بَاقِعٌ^(١) نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣)﴾ إِنَّ نَاشِئَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤)﴾ [الشعراء]

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه مُنَزَّهٌ عن رغبة إخضاع القوالب البشرية ، بل شاء سبحانه أن يجعل الإنسان مختاراً ؛ ولذلك لا يُكْرِهُ الله سبحانه أحداً على الإيمان .

والدين لا يكون بالإكراه ، بل بالطوعية والرضا .

والحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ^(٢) .. (٢٥٦)﴾ [البقرة]

وهكذا يطلب الحق سبحانه من الخلق أن يعرضوا أمر الإيمان على العقل ، فالعقل بالإدراك يفعل متعجباً لإبداع المبدع ، وعند الإعجاب ينزع إلى اختياره بيقين المؤمن .

(١) يخضع نفسه ، بخعاً ويخوعاً : قتلها هماً وغيتلاً وحزناً . وقال تعالى : ﴿لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (٣٣)﴾ [الكهف] .

(٢) الغي : الضلال والانهمك في الجهل .

يقول الحق :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١٦١)

[آل عمران]

والإكراه إنما يكون على أمر غير مُتَّبَعٍ ، أما الدين فأمراً يتَّبَعُ فيه الرشد ؛ لأن المنهج حين يطلب منك ألا تسرق غيرك ، فهو يضمن لك ألا يسرقك الغير ، وحين يأمرك ألا تنظر إلى محارم غيرك ، فهو يحمي محارمك ، وحين يأمرك ألا تغتاب أحداً ، وألا تحقد على أحد ، ففي هذا كله راحة للإنسان .

إذن : فما يطلبه المنهج هو كل أمر مريح للإنسان ، وأنت إن نظرت في مطلوبات المنهج فلن تجد لها مطلوبة منك وحكك ، ولكن مطلوبة من الناس لك أيضاً . وهو تبادل مراد من الله لإعمار الكون أخذاً وعطاء .

ولذلك لا يحتاج مثل هذا الرشد إلى إكراه عليه ، بل تجد فيه البينة واضحة فاصلة بينه وبين الغي .

والآفة أن بعضاً من الناس يستخدمون هذه الآية في غير موضعها ، فحين تطلب من مسلم أن يصلّي تجده يقول لك :

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (٢٥٦)

[البقرة]

ولك أن تقول له : لا إكراه في الحمل على الدين والإيمان به ، لكنك إذا آمنت بالدين فإياك أن تكسره ، بتعطيل منهجه أو الإعراض عنه .

ولذلك يشدّد الحق سبحانه عقوبة الخروج من الدين ؛ لأن الحق سبحانه لم يكره أحداً على الدخول في الدين ، بل للإنسان أن يفكر ويتدبر ؛ لأنه إن دخل في الدين وارتكب ذنباً فسيلقى عقاب الذنب ؛ لأنه دخل برغبته واختاره بيقينه ، فللمخالفة لها عقابها .

إذن : فالدخول إلى الإيمان لا إكراه فيه ، ولكن الخروج من الدين يقتضى إقامة الحد على المرتد^(١) ومعاقبة العاصي على عصيانه .

وعندما يعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل الصعوبة فى الدخول إلى الدين عن طريق تصعيب آثار الخروج منه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام :

﴿ وَنَقُورَ لَا آمَنَّاكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِن آجَرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقَوْنَ رَبِّهِمْ وَلِكَيْفَ أُرَدُّكُمْ قَوْمًا يَتَّبِعُهُ لُوتٌ ﴾

ومثل هذا القول بمعناه جاء مع كل رسول ، ففى مواضع أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. ﴾ (٩٦)

لأن العوض فى التبادل قد لا يكون مالا ، بل قد يكون تمراً ، أو شعيراً أو قطناً أو غير ذلك ، والأجر - كما نعلم - هو أعم من أن يكون مالا أو غير مال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه هنا :

(١) حد المرتد فى شريعة الإسلام هو القتل ، فقد روى البخارى فى صحيحه (١٢/٢٦٧ - فتح) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : «من بطل دينه فاقطعوه» ، وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس» أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٧٦) .

ولكن يجب أن يتنبه إلى أنه لا يحكم بارتداد أحد إلا بعد صلور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتل التأويل ، حتى تُنسب إلى الإمام مالك أنه قال : «من صلور عنه ما يحتل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ويحتل الإيمان من وجه ، حُمل أمره على الإيمان» . ولا يطبق حد الردة إلا بعد الاستتابة لمدة ثلاثة أيام .

(٢) أى : لا أسألكم على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله والإيمان به مالا أو غيره .

(٣) إن - هنا - نافية ، بمعنى : «ما» أو «ليس» أى : ما أجرى إلا على الله .

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ..﴾ (٢٩) [هود]

وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد أغلَى الأمر.

وقول الرسول :

﴿إِنْ أَجَرِيَ^(١) إِلَّا عَلَى اللَّهِ..﴾ (٢٩) [هود]

هو قول يدل على أن الأمر الذي جاء به الرسول هو أمر نافع ؛ لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة.

ونحن نعلم أن مبادلة الشيء بعينه أو ما يساويه ؛ تُسمى شراء ، أما أن يأخذ الإنسان المنفعة من العين ، وتظل العين ملكاً لصاحبها ، فمن يأخذ هذه المنفعة يدفع عنها إيجاراً ، فكان نوحاً عليه السلام يقول : لقد كنت أستحق أجراً لأننى أقدم لكم منفعة ، لكننى لن آخذ منكم شيئاً ، لا زهداً فى الأجر ، ولكنى أطمع فى الأجر من هو أفضل منكم وأعظم وأكبر .

ولأن هذا الملاك الكافر قد وصف من اتبع نوحاً بأنهم أراذل^(٢) ؛ لذلك يأتى الرد من نوح عليه السلام :

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (٢٩) [هود]

ويوضح هذا الرد أن نوحاً عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنساناً من حظيرة الإيمان لأنه فقير ، فاليقين الإيمانى لا علاقة له بالثروة أو الجاه أو الفقر والحاجة .

(١) أجره يؤجره إيجاراً : أجر من فلان الدار وغيرها : اكترها منه ، وأجره يؤجره مؤاجرة استأجره .
اتخذله أجيراً والإجارة : الأجر على العمل : عقد تمليك نفع مقصود من العين بم عوض ، والأجرة عوض العمل والانتفاع ، والأجر الذى يكفى العامل للعيش والأجر الحقيقى القوة الشرائية للتغذ الذى يحصل عليه العامل والأجرة : الأجر . والأجير من يعمل بأجر وأعظم الأجر عطاء الله للمعجم الوجيز ؛ بتصرف .

(٢) والأراذل جمع رذل ، وقيل : الواحد أراذل والجمع أراذل ، وقد غلبت عليه الاسمية وإن كان وصفاً (التيان فى إعراب القرآن)

ولا يُخْلِى رسولٌ مكاناً من أتباعه الفقراء ليأتى الأغنياء ، بل الكلُّ
سواسية أمام الله سبحانه وتعالى .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ^(١) يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ^(٢)﴾ [الأنعام]

وقد جعل الحق سبحانه هؤلاء الذين يطلق عليهم كلمة «أراذل» فتنة ،
فمن تكبر بسبب فقر وضعف أتباع الرسل ، فليغرق في كبره .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا ^(٣) بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِنْ ^(٤) اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ^(٥)﴾ [الأنعام]

وأيضاً يأمر الحق سبحانه رسوله بأن يضع عينه على هؤلاء الضعاف ،
وأن لا ينصرف عنهم أو عن أى واحد منهم ، فيقول الحق سبحانه :

(١) أى : نهائراً وليلاً . والمراد أنهم حالوا الدعاء لله رب الملئین .

(٢) نزلت هذه الآية فى بضعة نفر من فقراء وضعفاء المسلمين منهم : ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد
ويلال . فقد قالت قریش لرسول الله ﷺ : إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء فاطرهم ، فدخل قلب
رسول الله ﷺ من ذلك ما شاء الله أن يدخل ، فأنزل الله تعالى الآية . أخرجه النيسابورى فى أسباب
النزول (ص ١٢٤) .

(٣) فتنا : اختبرنا . والفتنة : الاختبار بالنار ، واستعيرت لكل اختبار شديد . وقال تعالى : ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
بِفَاتِنٍ ^(١٣٧)﴾ [الصافات] .

(٤) مَنْ عَلَيْهِ : أنعم عليه وأحسن إليه . وقال تعالى : ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
.. ^(١٣٨)﴾ [آل عمران] [القاموس القويم] .

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ ^(١) عَيْنَكَ عَنْهُمْ .. (٧٨)﴾ [الكهف]

جاء هذا القول حتى لا ينشأ فساد أو عداوة بين المؤمنين برسول الله ﷺ ، ولا يقال : «فلان مُقَرَّبٌ منه» ؛ ولذلك كان ﷺ إذا جلس ؛ يوزع نظره على كل جلسائه ، حتى يظن كل جالس أن نظره لا يتحول عنه .

وفي هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد خوارطنا عنها يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - وصفاً لهؤلاء الضعاف الذين آمنوا :

﴿إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ .. (٧٩)﴾ [هود]

وفي هذا بيان أن نوحاً - عليه السلام - لن يطرد هؤلاء الضعاف المؤمنين ، فلو طردهم وهم الذين سيلقون الله تعالى ، أيسمح نوح عليه السلام أن يقال عنه أمام الحق - تبارك وتعالى - إنه قد طرد قوماً آمنوا برسالته ؟ طبعاً لا .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه يحاسب رسله ، والمرسل إليهم ، فهو سبحانه القائل :

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ^(٢) (٨٠)﴾ [الأعراف]

(١) عدت عنه عنه : تجاوزته وأهملت النظر إليه واستحسنت غيره ، كناية عن الإعراض وعدم الاهتمام . قال تعالى : ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ .. (٧٨)﴾ [الكهف] أي : لا تركهم ولا تهملهم . [القاموس القويم] .
(٢) قوله تعالى : ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٨٠)﴾ [الأعراف] كقوله : ﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٨٠)﴾ [التقصص] وكقوله : ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٨٠)﴾ [المائدة] فيسأل الله عن الاستجابة للرسل ، ويسأل الرسل عن البلاغ . ومن النص القرآني نأخذ حديث رسول الله ﷺ «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» [ابن كثير بتصرف ، ص ٢٠٦ ، ج ٢]

إذن : فنوح - عليه السلام - يعلم أنه مستول أمام ربه ، ولكن هذا الملائ الكافر من قومه يجهلون ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في نهاية هذه الآية الكريمة على لسان نوح عليه السلام :

﴿ .. وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ (٢٩)

[هود]

أى : أنهم لا يفهمون مهمة نوح عليه السلام ، وأنه مستول أمام ربه .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَيَقُولُ مَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَفَهُمْ فَقَلِيلٌ مَّا يَذْكُرُونَ ﴾ (٣٠)

وهنا يوضح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد هؤلاء الضعاف ؛ لأن أحداً لن ينصر نوحاً على الله - عز وجل - لحظة الحساب ، فهناك يوم لا ملك فيه لأحد إلا الله ، ولا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه ، ولا أحد يقادر على أن ينصر أحداً على الله تعالى ؛ لأنه القاهر فوق كل خلقه .

والنصر - كما نعلم - يكون بالعلبة ، أما الشفاعة فهي بالخضوع ، والحق سبحانه لا يأذن لأحد أن يشفع فى طرد مؤمن من حظيرة الإيمان .

وفى هذا القول تذكير من نوح عليه السلام لقومه ؛ ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ .. أَفَلَا تَذْكُرُونَ ﴾ (٣١)

[هود]

أى : يجب ألا تأخذكم الغفلة ، وتُنسيكم ما يجب أن تتذكروه .

وكما جاء الحق سبحانه بالتذكُّر ، وهو الأمر الذى بدوامه يبعد الإنسان الغفلة ، جاء الحق سبحانه أيضاً بالتفكُّر ، وهو التأمل لاستنباط شىء جديد عن طريق إعمال العقل بالتفكر ، الذى يجعل الإنسان فى تأمل يقوده إلى تقديس وتنزيه الخالق ، وبهذا يصل الإنسان إلى الحقائق التى تكشف له معالم الطريق .

وجاء الحق - سبحانه - أيضاً بالتدبر ، أى : ألا يأخذ الإنسان الأمور بظواهرها ، أو أن يتخذ بتلك الظواهر ^(١) ، بل لا بد من البحث فى حقائق الأشياء .

لذلك يقول الحق جلّ وعلاً :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ^(٢) الْقُرْآنَ .. (٨٢) ﴾ [النساء]

أى : أفلا يبحثون عن الكنوز الموجودة فى المعطيات الخفية للقرآن .
والتدبر هو الذى يكشف المعانى الخفية خلف ظواهر الآيات ، والناس يتفاضلون فى تعرضهم لأسرار كتاب الله حين ينظرون خلف ظواهر المعانى .
ولذلك نجد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : «تَوَرَّوْا الْقُرْآنَ» ^(٣)
أى : قَلِّبُوا معانى الآيات لتجدوا ما فيها من كنوز ، ولا تأخذوا الآيات بظواهرها ، فمعائب القرآن لا تنقضى .

ويقول الحق سبحانه وتعالى مواصلاً ما جاء على لسان سيدنا نوح :

(١) وقد قال عز وجل : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الروم] وقد كان هذا تعقيباً منه سبحانه لقصة الروم وأنهم سيصبرون على القوس فى بضع سنين ، وقد استغرب الناس يومئذ ذلك ، بسبب اهتمامهم بظواهر الحياة الدنيا دون النظر إلى حواقب الأمور وسير الأمم من قبل وأقبل الله فى تصريف شئون خلقه .
(٢) تدبر : تأمل فى أديار الأمور وعواقبها ونهاياتها ، أو تأمل ليحرف حقائق الأمور . وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ لَمْ عَلَى قُرْبٍ إِلَيْهَا ﴾ [محمد] : أى : هل عجزوا وعموا فلا يتأملون معانى القرآن ويصبرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمنون به . وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف دائماً والمعنى : أعجزوا فلا يتدبرون . [القاموس القويم] .

(٣) ذكره ابن منظور فى اللسان (مادة : ث ور) ، قال : «وفى حديث عبد الله : أتبروا القرآن فإن فيه خير الأولين والآخرين ، وفى رواية : علم الأولين والآخرين . قال شمر : تشوير القرآن قراءته ومفاتيحه العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : ليقر عنه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقراءته» .

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ^(١)
وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ﴾

وهكذا يَسُدُّ نوح - عليه السلام - على هذا الملا الكافر كل أسباب إغراضهم عن الإيمان ، فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراءً ، فنوح لا يملك خزائن الله ، وهو لا يملك أكثر من هذا الملا ، وإن طلبوا أن يكشف لهم الغيب ، فالغيب علمه عند الله تعالى وحده .

ولم يدَّعِ نوح أنه من جنس آخر غير البشر ، إنما هو بشر مثلهم ، لا يملك ما يجبرهم به على الطاعة ، ثراءً ، أو جاهاً ، أو علم غيب .

ولن يطرد نوح عليه السلام مَنْ آمَنَ مِنَ الضُّعَافِ الَّذِينَ تَزْدِرِيهِمْ وتحقرهم وتهكم عليهم عيون هذا الملا الكافر ؛ لأن نوحاً يخشى سؤال الله - عزَّ وجلَّ - له إن سدَّ في وجوه الضعاف أبواب الإيمان .

ولا بد من وقفة هنا عند قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي
مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ..﴾ [هود]

(١) غاب الشيء غيباً وغيباً وغيباً وغيباً وغيباً وغيباً ، والجمع غيب وغيباب . والغيب كل ما غاب عنك ، وجمعه غيوب وفي التنزيل ﴿... عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [المائدة] وقوله تعالى : ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَهْدِيهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رِزْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يَحِيطُ بِظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین﴾ [الأنعام]

(٢) تزدري : تحقر . والأزدراء : الاحقار والانتقاص والغيب : [لسان العرب]

ونلاحظ هنا أن الخطاب قد حُوِّلَ إلى الغيبة ^(١) ، فلم يخاطب نوح عليه السلام الضعاف ويقول لهم : إن الله سيمنع عنكم الخير ، ذلك لأن الله سبحانه وعالي هو العليم بما في نفوسهم ، ولو قال نوح لهم مثل هذا القول لكان من انضامين .

اللام في كلمة ﴿لِّلَّذِينَ﴾ تعنى الحديث عن الضعاف ، لا حديثاً إلى الضعاف .

ومجيء «اللام» بمعنى «عن» له نظائر ^(٢) ، مثل قول الحق سبحانه : ﴿.. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [سبا] وهم هنا لا يقولون للحق ، ولكنهم يقولون عن الحق ، وهكذا جاءت «اللام» بمعنى «عن» ^(٣) .

وهكذا أوضح نوح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم «أراذل» ، لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا ، ونوح - عليه السلام - يعلم يقيناً أن الله هو الأعلم بما في النفوس ؛ لذلك لا يضع نوح نفسه في موضع الظلم لا لنفسه ولا لغيره .

(١) وهذا يعرف في أساليب البلاغة بالانزياحات ، وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر ، أى : من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها ، بعد التعبير بالأول . (انظر الإقناع في علوم القرآن - للسيوطي) (٢٥٣/٣) .

(٢) من أمثلة اللام بمعنى «عن» أيضاً ، قوله تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خِيراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحاف] أى : عنهم وفى حقهم ، لا أنهم خاطبوا به المؤمنين ، وإلا لقل : «ما سبقتمونا» .

(٣) اللام : حرف يجر الظاهر والمضمر ، ويؤدى عدة معان منها : انتهاء الغاية ، والملك ، وشبه الملك ، والدلالة على التمليك ، والدلالة على شبه التمليك ، والدلالة على النسب ، والتعدية المجردة ، والتعليل ، والتوكيد للحض ، والتقوية ، والدلالة على القسم والتعجب معاً ، والدلالة على التعجب بغير قسم ، والدلالة على العاقبة للمتظرة ، والدلالة على التبليغ ، والدلالة على التبيين ، وأن تكون بمعنى «بعد» ، وأن تكون بمعنى «قبل» ، وأن تكون بمعنى «من» اليباتية ، وأن تكون للمجازاة (بمعنى : عن) ، وأن تكون لتوكيد النفي ، وأن تكون بمعنى «مع» ، وأن تكون بمعنى «عند» . . . انظر تفصيل ذلك في (المنحرف الوافى : (٢/ ٤٧٢ - ٤٨١) .

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : (١٧)

﴿ قَالُوا يٰنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَاِنَّا
بِمَا تَعْدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٣٢﴾

والجدال هو قول كلام يقابل كلاماً آخر ، والقصد عند كل طرف متكلم أن يزحزح الطرف الآخر عن مذهبه بحجة أو بشبهة ، بهدف إسقاط المذهب .

إذن : فالجدال هو مناقشة طرفين ، يتقاسمان الكلام بهدف أن يقنع أحدهما الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل .

وكلمة «الجدال» مأخوذة من «الجدل» أى : القتل ، وقتل الحبل إنما يأتي من أخذ شعرات من الكتان أو الحرير أو أى مادة مثل هذا أو ذاك ، ثم ضم شعرتين إلى بعضهما ، ثم القيام بلف كل شعرتين أخريين ، وهكذا حتى يتم اكتمال الحبل .

ويقال للرجل القوى : «مفتول العضلات» ، أى : أن عضلاته ليست رخوة أو ضعيفة ، بل مفتولة ، أى : متداخلة ومشدودة .

وحين ننظر إلى الجهاز العضلى فأنت تدهش لقدرة الحق سبحانه وتعالى الذى خلق كل عضلة بشكل وأسلوب معين ، يتيح لها أن تتأزر وتعاون مع غيرها من العضلات لأداء الحركات المطلوبة منها .

فحين يرفع الإنسان رأسه فهو يحتاج لحركة أكثر من عضلة ، وحين تعمل اليد فهى تحرك أكثر من عضلة ، ولو تعطلت حركة عضلة واحدة ، لامتنتعت الحركة المقابلة لها .

(١) جدال : خاسم الحق والباطل . واستعمل فى قوله تعالى : ﴿ مَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادِلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ [النساء] واستعمل فى الحق فى قوله تعالى : ﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالِغِيْهِمْ أَحْسَنَ .. ﴾ (١٧٢) [النحل] ، وقد نهى الله سبحانه حجاج بينه الحرام عن الجدال بكل أنواعه صيانة لعلاقة للمحبة بينهم ، قال تعالى : ﴿ فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جَبْنَإَ فِي الْحَجِّ ۝٣٧٧ ﴾ [البقرة] . [القاموس القويم] .

وهم قد قالوا لنوح عليه السلام :

﴿ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُتِرَ جَدَلُنَا .. ﴾ (٢٦)

[هود]

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام عاش ألف عام إلا خمسين عاماً ،
ومعنى ذلك أن جداله معهم أخذ وقتاً طويلاً .

والجدال يختلف عن المِرْكَاء^(١) ، لأن الجدال إنما يكون لحق ، والمراء
يكون بعد ظهور الحق .

الجدال - إذن - مطلوب ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالِيٍّ هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٢٥)

[النحل]

وكذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْبِئْسَى^(٢) تَجَادَلُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ (١)

[المجادلة]

إذن : فالجدال مطلوب لتصل إلى الحق ، شرط أن يكون جدلاً حسناً ،
لا احتكاك فيه ولا إيذاء^(٣) .

(١) المراء : للمارة والجدال . وأصل المراء في اللغة أن يستخرج الرجل من مناظره كلاماً ومعاني الخصومة
وغيرها

من : مريت الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها . [انظر اللسان] والمراء يحمل معاني الشك
والريبة في الأمر مما يستدعي جدلاً أكثر وأعمق وأطول ، وهذا منهى عنه .

(٢) هي امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة ، اشتكت زوجها إلى رسول الله ﷺ قائلة : يا رسول الله ، أكل
مالي ، وأتني شبابي ونشرت له بطنى ، حتى إذا كبرت سننى وانقطع ولدى ظاهرنى ، اللهم إني
أشكر إليك . قالت عائشة رضي الله عنها : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ
الْبِئْسَى تَجَادَلُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ [المجادلة] وزوجها هو : أوس بن الصامت . انظر
تفسير ابن كثير (٣١٨/٤) وأسباب النزول للواحدي (ص ٢٣١) .

(٣) يقول تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالِيٍّ هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ [النحل]
أى : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال ، فليكن بالوجه الحسن يرفق ولين وحسن خطاب ، كقوله
تعالى : ﴿ وَلَا تَجَادَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْيَدِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ .. ﴾ [المنكوت] انظر :
ابن كثير (٥٩١/٢) .

وهناك فارق بين احتكاك الآراء ، وتحكك الآراء ، فالتحكك كالتلحُّك ، وهو الرغبة في عدم الوصول إلى الحق ، لكن الاحتكاك هو الذي يوصل إلى الحق ، مثلما نحك الزناد بقطعة من حديد فتولد الشرر لنرى الحق ، أما التحكُّك^(١) فهو يوارى ويطمس الحقيقة .

والمرء هو الجدال بعد أن يظهر الحق ، وهو مأخوذ من مَرَى^(٢) الضرع ، فحين يقومون بإنزال اللبن من ضرع الناقة أو البقرة ، فالضرع يكون ملآن ، وينزل منه اللبن بشدة وقوة ، وبعد أن ينتهي حَلْبُ الضرع ، يظل من يحلبها مُمسكاً بحلّيمات الناقة أو الجاموسة ، ويستحلب ما بقي من اللبن ، ويُقال لهذا الجزء الأخير « المرى » .

ولذلك أخلوا من هذه العملية كلمة « المرء » ، وهو ما بعد ظهور الحق . وهناك بجانب الجدال والمرء ، والاحتكاك ، والتحكُّك ، الحجاج ؛ والمراد بالحجاج هو إظهار حجة الخصم على الخصم .

وبعد أن مكّوا من جدال نوح - عليه السلام - طلبوا أن ينزل بهم العذاب الذي أنزلهم به ، وقد استبطأوا مجيء هذا العذاب ؛ لأن نوحاً عليه السلام عاش بينهم ألف سنة إلا خمسين ، وقالوا :

﴿ فَأَتَيْنَا بَمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (٢٢) ﴾ [هود]

وكانهم - بهذا القول - قد أخرجوا نوحاً مَخْرَج من يده أن يأتي بالعذاب ، أو يمنع العذاب ، وهذه مسألة لا يملكها نوح ، بل هي ملك لله سبحانه وتعالى .

(١) التحكك : التحرش والتعرض . وإنه ليتحكك بك ، أى : يتعرض لشرك . [اللسان - مادة : حكك] .
(٢) المرى : مسح ضرع الناقة لشرب اللبن . والمرى : الناقة تدر على من يمسح ضرعوها . وقيل : هي الناقة الكثيرة اللبن . [اللسان - مادة - مرى] .

وجاء في المصباح النير : ما رثته أماريه عمارة ومرء : جادته . وتقدم القول إذا أريد بالجدال الحق أو الباطل . ويقال : ما رثته إذا طعنت في قوله تزييفاً للقول وتصغيراً للقتال ، ولا يكون (المرء) إلا اعتراضاً بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداءً واعتراضاً ، وامترى في أمر : شك فيه . بتصرف ص ٥٧٠

ولذلك يُنبههم نوح عليه السلام :

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٣٧)

لأن الحق سبحانه هو الذى يقلب للعذاب أواناً ، ويقلب لكل تعذيب ميلاداً ، ولا يعجلُ الله بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد .

وهم لن يعجزوا الله تعالى ولن يفلتوا منه ؛ لأنه لا توجد قوة فى الكون يمكن أن تمنع مشيئة الله تعالى ، أو أن تتأبى ^(١) عليه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام :

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٣٨)

والمعنى هنا : إن كان الله سبحانه يريد أن يغويكم فلن تتفنعوا بالنصيحة إن أردت أن أنصحكم ؛ لأن الآية بها تعدد الشرطين .

ومثال ذلك من حياتنا : حين يطرد ناظر المدرسة طالباً ، عقاباً له على خطأ معين ، فالطالب قد يستعطف الناظر ، فيقول الناظر : «إن جئتني غداً أقبل اعتذارك إن كان معك واللك» .

(١) تأتى : تتمتع وترفض الانصياع والطاعة . ورب العزة سبحانه يقول : ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [إبراهيم] .

(٢) نصيح له ونصحه نصيحاً ونصيحة : نحرى ما يصلح له وأراد له الخير والنعيم ودلّه عليه . ونصح له الود : أخلصه . ونصح لله : أطاعه وأخلص لدينه . ونصح للرسول : صدقه وأخلص له ولم يخالف أمره سرّاً ولا علناً . ومن النصيح بمعنى الإرشاد والدلالة على الخير ، يقول تعالى : ﴿... وَلَنُصَبِّحَنَّ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُجِبُونَ النَّاصِحِينَ﴾ [الأعراف] ، ويقول : ﴿... وَأَلَّا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ [الأعراف] . [القاموس القديم] .

(٣) أغواه : أضله وأوقعه فى الغي والضللال . قال تعالى : ﴿فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ [الصافات] .

وقول الناظر : «إن كان معك واللك» هو شرط متأخر ، ولكنه كان يجب أن يتقدم .

وفي الآية الكريمة - التي نحن بصدها - جاء الشرط الأول متأخراً ، ولكن هل يغوى الله سبحانه عباده ؟

لا ، إنه سبحانه يهديهم ، والغواية هي الضلال ^(١) والبعد عن الطريق المستقيم .
والحق سبحانه يقول عن محمد ﷺ :

﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ^(٢) ﴾ [النجم]

وقال سبحانه عن آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة :

﴿ .. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ^(٣) ﴾ [طه]

ونحن يجب ألا نقع في الآفة التي يخطئ البعض بها ، حين يستقبلون ألفاظ العقائد على أساس ما اشتهر به اللفظ من معنى ؛ فالألفاظ لها معان متعددة .

لذلك لا بد أن نعرض كل معاني اللفظ لنأخذ اللفظ المناسب للسياق .

ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ

يَلْقَوْنَ غِيًّا ^(٤) ﴾ [مریم]

(١) شكرٌ : غابت عنه الحجة وحصل عن الحق . والضلال : النسيان والضياع . وضل الشيء : خفى وغاب . فهو يأتي لازماً كما في المثال السابق .

ويأتي متعدياً مثل : ضل المسافر الطريق ، وقد نفى الله عن رسوله الضلال والغواية ، وأثبت له أنه هو الناطق منه وبه وله ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ^(١) ﴾ [هو إلا وحي يوحى ^(٢)] [النجم] القاموس القويم مع تفسير البرهان باختصار .

(٢) غوى يغوى غيًّا ، وغوى يغوى غواية : انهمك في الجهل ، وهو ضد الرشد . وغوى بمعنى خاب وضل ؛ لأنه انهمك في الجهل .

(٣) الغى : سنى به وادى في جهنم وقُسر بملك قوله : ﴿ .. فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ^(٤) ﴾ [مریم] أى : جزاء الذى ، أو يدخلون وادى الغى في جهنم [القاموس القويم] .

وقوله سبحانه هنا : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾

أى : سوف يلقون عذاباً ، لأنَّ غِيَّهم كان سبباً فى تعذيبهم ، فسمى العذاب باسم مُسبِّهه .

ومثل قول الحق سبحانه :

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .. (٤٠) ﴾ [الشورى]

والحق سبحانه لا يُسِئُ لعباده ، ولكنهم هم الذين يُسيئون لأنفسهم ، فسمى ما يلقاها من العذاب سيئة^(١) .

وكذلك «الغى» يرد بمعنى «الإغواء» ، ويرد بمعنى الأثر الذى يترتب عن الغى من العذاب .

وقد عرض الحق سبحانه وتعالى فى كتابه صوراً متعددة للإغواء ، فأدم عليه السلام حين تَنَكَّبَ^(٢) عن الطريق ، وأكل من الشجرة المحرمة رغم تحذير الحق سبحانه له ألاَّ يقربها ، قال الحق سبحانه وتعالى فى هذا الموقف :

﴿ .. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ﴾ [طه]

وقد فعل آدم عليه السلام ذلك بحكم طبيعته البشرية ، فأراد الله تعالى أن يعلمه أنه إذا خالف المنهج فى «افعل» و«لا تفعل» ستظهر عورته وتبدو له سوءاته^(٣) .

(١) وهذا يعرف بالمشاكلة ، وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .. (٤٠) ﴾ [الشورى] ؛ لأنَّ الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة . ومثله قوله تعالى : ﴿ وَتَكُونُوا وَنَكْرُ اللَّهِ .. (٤٠) ﴾ [آل عمران] فإطلاق النكر فى جانب البارئ تعالى إما هو لمشاكلة ما معه . انظر : الإتيان فى علوم القرآن (٢/ ٢٨١) .

(٢) نكب عن الشيء وعن الطريق : عدل . وَتَنَكَّبَ فَلَا تَعْنَا : مَالَ عَنَّا . وَتَنَكَّبَ : تَجَنَّبَ . [انظر : لسان العرب] . ويقول تعالى : ﴿ وَرَأَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْعِصْرَةِ فَأَكْبَرُوا (٤٠) ﴾ [المؤمنون] . أى : ماتلون متحرفون عنه .

(٣) السوءات : جمع سوءة . وهى كل ما يقيح إظهاره وينبئ ستره ، قال تعالى : ﴿ قَبِئَتْ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ فَيَنُورُهُ كَيْفَ يَورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعِزَّتْ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُرَوي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٣٠) ﴾ [الأنعام] .

وهكذا أخذ آدم عليه السلام التجربة ليكون مُستعداً لاستقبال المنهج والوحي.

وقد ذكر لنا الحق سبحانه كلمات الشيطان بقوله :

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٢٩)
[الحجر]

ولكن هل أغوى الله - سبحانه - الشيطان ؟

إن الحق سبحانه لا يُغْوِي ، ولكنه يترك الخيار للمكلف إن شاء أطاع ، وإن شاء عصى .

ولو أنه سبحانه وتعالى جعلنا مؤمنين لما كان لنا اختيار^(١) ، فإن أطاع الإنسان نال عطاء الله ، وإن ضلَّ ، فقد جعل الله له الاختيار ، ووجَّهه لغير المراد مع صلاحيته للمراد .

إذن : فالاختيار ليس مقصوراً على الإغواء بل فيه الهداية أيضاً ، والإنسان قادر على أن يهتدى ، وقادر على أن يفضل^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) يقول تعالى : ﴿ وَتَوَّ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمْنٌ مِّنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا لَّقَدْ تَكْوَرَّ النَّاسُ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٥) [يونس] . ويقول سبحانه : ﴿ لَا تَرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .. ﴾ (١٥٥) [البقرة] . فإن الإنسان مخير في البذل ، أما القضايا التي لا يستطيع تبديلها فهي خصوصية الخلق ، ويفهم من كلام فضيلة الشيخ أن إبليس من الجن لإثبات حق الاختيار له .

(٢) قال تعالى عن الإنسان : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (٧٧) [الإنسان] ، فإله قد جعل الإنسان مُهيأً لأن يسلك أحد السبيلين : سبيل الهدى ، وسبيل الضلال ، ثم دلَّه سبحانه على الطريق الصواب للمستقيم ، وترك له حرية الاختيار ، فإما شاكراً لنعمة الدلالة إلى الخير ، فيكون مؤمناً . وإما كافراً بها فيكون كافراً .

(١)
﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْقَرْنَا قُلُوبُنَا أَفْقَرْنَا ثُمَّ فَعَلْنَا لِحِرَابِنَا
وَأَنَّا بَرِيءٌ مِّمَّا نَجْعَرُمُونَ﴾ (١٧)

جاء هذا القول في صُلب قصة نوح - عليه السلام - وقد يكون مما أوحى به الله سبحانه لنوح عليه السلام ، أو يكون المراد به أنهم قالوا لرسول الله ﷺ مثل هذا الكلام.

والافتراء - كما نعلم - هو الكذب المتعمد الذي يناقض واقعاً.

وانظروا إلى كل ما جاء بالمنهج ليلتزم به الفرد ، ستجدون أنه مُلزمٌ للجميع ، وستكون الفائدة التي تعود عليك بالتزام الجميع - بما فيهم أنت - فائدة كبيرة ، فإن قال لك المنهج : لا تسرق ؛ فهذا أمانٌ لك من أن يسرقك الناس .

وللذلك فساعة تسمع للمنهج ، لا تنظر إلى المأخوذ منك ، بل التفت إلى المأخوذ لك .

وعلى ذلك لا يمكن أن يكون المنهج افتراء .

ونحن نعلم أن المنهج يؤسس في المجتمعات مقاييس عادلة للاستقامة ، وحين يُشرع الحق سبحانه تشريعاً ، قد يبدو لك أنه يُحد من حريتك ، ولكنه في الواقع يُحقق لك منافع متعدّدة ، ويحميك من أن يعتدي الآخرون عليك .

(١) افترى القول : اختلقه واختره . وقوله تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْقَرْنَا ..﴾ (١٧) [هود] أى : يقولون : اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه . وقال تعالى : ﴿قُلْ أَفَعَبَّرْتُمْ بِهِ مَصْرُوفَهُمْ مِّمَّا كَفَرُوا بِهِ﴾ [هود] أى : مكلوبات - كما تدعون . [القاموس القديم].

وكان الردُّ على الاتهام بالافتراء يتمثل في أمرين : إما أن يفتروا مثله ، أو أن يتحمل هو وزرُ إجرام الافتراء .

وإن لم يكن قد افتراه ، فعليهم يقح وزرُ إجرامهم ^(١) باتهامه أنه قد افترى .

وأسلوب الآية الكريمة يحذف عنهم البراءة في الشطر الأول منها ، ولو جاء بالقول دون احتباك ، لقال سبحانه : قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنتم برءاء منه ، وإن لم أفتر فعليكم إجرامكم وأنا برىء .

وجاء الحذف من شقِّ المقابل من شقِّ آخر ، وهذا ما يسمَّى في اللغة «الاحتباك» ^(٢) .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ .. ﴾ (٢٤٩) [البقرة]

والفئة القليلة تكون قلَّتْها في الأفراد والعَتَاد وكلُّ لوازم الحرب ، والفئة الكثيرة ، تظهر كثرتها في العُدَّة والعَدَد وكلُّ لوازم الحرب ، والفئة القليلة إنما تَغْلِب بإذن الله تعالى .

وهكذا يوضِّح الحق سبحانه أن الأسباب تقضى بغلبة الفئة الكثيرة ، لكن مشيئته سبحانه تغلب الأسباب وتصل إلى ما شاءه الله تعالى .

(١) أتام اللذوب فيما افتروه .

(٢) الاحتباك : من أساليب البلاغة العربية ، وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، ومن الثاني أن يحذف نظيره في الأول كقوله تعالى : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ يَدَيْكَ .. ﴾ [النمل] . والتقدير : تدخل غير يديضاء ، وأخرجها تخرج يديضاء ، فحذف من الأول «غير يديضاء» ومن الثاني «وأخرجها» . وقال الزركشى : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان ، فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه ، كقوله تعالى : ﴿ لَمْ يَقُولُوا افترأه قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا برىء مما تجرمون ﴾ [هود] . والتقدير : «إن افتريته فعلى إجرامي وأنتم برءاء منه ، وعليكم إجرامكم وأنا برىء مما تجرمون» [الإقان في علوم القرآن : ١٨٢/٣ ، ١٨٣] .

ولذلك يقول الحق سبحانه في آية أخرى :

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ۖ ۝١٢٧﴾ [آل عمران]

وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الفئة الأولى ، كما حذف عن الفئة الثانية صفة أنها تقاتل في سبيل الطاغوت^(١) والشيطان ، وهذا يسمى «الاحتباك» .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه :

﴿قُلْ إِنْ أَقْرَبْتُمْ فَقُلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝٢٥﴾ [هود]

ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يبين لنا قول رسول الله ﷺ حين خاطب قومه ، فقال سبحانه :

﴿.. قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمَنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ ۝٢٥﴾ [سبا]

فلم يَقُلْ : « عَمَّا تُجْرِمُونَ » . فلم يقابل إيذاءهم القولي والمادّي له بإيذاء قولي .

وكذلك ذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان محمد ﷺ :

﴿.. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٢٤﴾ [سبا]

وهذا ارتقاء في الجدل يناسب رحمة رسول الله ﷺ التي أنزلها الله على العالم كله .

(١) الطاغوت : مصدر يدل على المبالغة ، ويسمى به الشيطان ، الفتنم ، وكل ما عبد من دون الله ، وكل ما يفرى بالشر والداعي للضلال والفتنة .

وبعد ألف عام إلا خمسين من جدال نوح عليه السلام لقومه ، قال له الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنْمَلِكْ يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾^(١)

ومجىء «إلا» هنا ليس للاستثناء ، ولكنها اسم بمعنى «غير» أى : لن يؤمن من قومك غير الذى آمن .

ولهذا نظير فى قمة العقائد حين قال الحق سبحانه :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. ﴾^(٢) [الأنبياء]

و«إلا» هنا أيضاً بمعنى «غير» ، ولو كانت «إلا» بمعنى الاستثناء لعنى ذلك أن الله سبحانه - معاذ الله - سيكون ضمن آلهة آخرين ، لذلك لا يصلح هنا أن تكون «إلا» للاستثناء ، بل هى بمعنى «غير» ، وتقيد معنى الوحدانية لله عزَّ وجلَّ وتفردَه بالالوهية .

والآية التى نتناولها بخواطرننا تؤكد أنه لا يوجد غير من آمن بنوح - عليه السلام - من قومه ، سوف يؤمن ؛ فقد ختم الله المسألة .

وهذا يعطينا تبريراً لاجترأ نوح - عليه السلام - على الدعاء على الذين لم يؤمنوا من قومه بقوله :

(١) من ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفساً . وقيل : كانوا عشرة ، وقيل : إنما كان نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث ، وكنائنه الأربع ، نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام . انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٤٤٥) .
(٢) ابتأس الرجل : اكتأب وحزن . ولا تبتئس : لا تحزن . يقال : ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه . و«الابتأس» : الحزن فى استكائة . [لسان العرب - مادة : بأس]

سُورَةُ هُودٍ

٥٦٤٥٩

﴿ .. رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (٦٦) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ
يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٦٧﴾ [نوح]

وكان تبرير ذلك أنه عليه السلام قد دعاهم إلى الإيمان زماناً طويلاً فلم
يستجيبوا ، وأوحى له الله تعالى أنهم لن يؤمنوا . وقال له سبحانه :

﴿ .. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٦٨) [هود]

والابتئاس هو الحزن المحبط ، وهم قد كفروا ونيس بعد الكفر ذنب .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ وَبَاغِيْنَا وَحِشًا وَلَا تَخْطِئُنِي فِي الَّذِينَ
ظَلَمُوا إِنِّي أَنَا مُفَرِّقُونَ ﴾ (٦٩)

(١) يلزمه : يتركه ويدهه . وهذا الفعل لم يستعمل منه في القرآن الكريم إلا المضارع والأمر ، فمن المضارع
قوله تعالى : ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُضِلُّوا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٦٦) [الأعراف] وقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا
أَلِهَتَكُمْ .. ﴾ (٦٧) [نوح] أي : لا تترك ألهتكم . ومن الأمر قوله تعالى : ﴿ ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (٦٨)
[الدثر] أي : اتركني أنتقم منه وأعاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن ، وهو أسلوب تهديد ووعيد .
[القاموس القويم] .

(٢) الدَّيَّار : من يسكن الدار ، أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية ، ويقال : ما بالدار ديَّار ، أي : ما فيها
أحد . وقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام : ﴿ .. رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (٦٦)
[نوح] . أي : لا تترك أحداً منهم ديَّاراً . [القاموس القويم] بصرف .

(٣) الصنع : معناه الإحداث والإنشاء ، ويكون بقصد وإرادة وتخيير ، ولذلك لا يقال : صنع الخيول كم .
وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاجِرًا .. ﴾ (٦٦) [طه] أي : أن الذي صنعوه وأحدثوه كيد وسحر .
وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام : ﴿ .. وَصَنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (٦٨) [طه] أي : تَرَبَّيْتُ محروساً
بمناي . وقوله تعالى : ﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ وَبَاغِيْنَا .. ﴾ (٦٩) [هود] أي : تحت عنايتي ورعايتي . [القاموس
القويم] بصرف .

(٤) الفلك : السفينة للمذكر والمؤنث ، وللواحد والجمع . يقول الحق : ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ .. ﴾ (٦٦)
[التحل] والفلك : المنار تسبح فيه النجوم السماوية ، يقول الحق : ﴿ .. كُلُّ فِي فُلْكَ يَسْمُومُونَ ﴾ (٦٧)
[الأنبياء] [القاموس القويم - باختصار]

وهكذا علم نوح بمسألة الإغراق من خلال الوحي له بصنع السفينة .
ومعنى «اصنع» أى : اعمل الصنعة ، وهناك فرق بين الصنعة والحرفة ،
فالصنعة أن تُوجدَ معدوماً ، كصانع الأكواب ، أو صانع الأحذية ،
أو صانع النَّجَف ، أو صانع الكراسى ، أما الذى يقوم على صيانة الصنعة
فهو الحرفى .

وهناك عملية أخرى للاستنباطات مثل مهنة الزارع الذى يحرث الأرض
ويبذر فيها الحبَّ ويرويها ليستنبط منها النباتات ، ويسمى صاحب هذه
المهنة «زارع» أو «فلاح» ؛ لأن اقتنيات الحياة المباشر يأتى من الزراعة .

أما الصانع فيأتى بشيء من متطلبات الحياة ، فى تطويرها ويوجد آلة
أو يصنع جهازاً لم يكن موجوداً ، والحرفى هو الذى يصون تلك الآلة ، أما
التاجر فهو الذى يقوم بعملية تجمع كل ذلك ، ويكون هو الوسيلة بين منتج
الشئ والمستهلك ، فالتاجر يكون لعرض الأشياء بغية البيع والشراء .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا لنوح عليه السلام :

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَ ۚ ۞ (٣٧)﴾

[هود]

أى : أوجد شيئاً من عدم ، إلا أن هذا الشئ سيصنع من شئ آخر
موجود ، لأن نوحاً عليه السلام قد زرع من قبل شجرة وعاشت معه كل
هذه المدة الطويلة ، وتضخمت فى الجذع والقروع .

وبدأ نوح عليه السلام فى عملية شقَّ الشجرة ليصنع منها السفينة التى بلغ
طولها - كما قيل ^(١) - ثلاثمائة ذراع ^(٢) وبلغ عرضها خمسين ذراعاً ، وبلغ

(١) ذكره قتادة . وفيها أقوال أخرى . واجتمع الرأى على أن ارتفاعها فى السماء كان ثلاثين ذراعاً ، ثلاث
طبقات ، كل طبقة عشرة أذرع ، فالسفلى للدواب والرجوش ، والوسطى للإنس ، والعليا للطيور .
وكان بابها فى عرضها ، ولها خطاء من فوقها مطبق عليها . انظر تفسير ابن كثير (٢/٤٤٤) .
(٢) الذراع : مقياس للأطوال يقدر بـ ٧٥ سنتيمتراً أو أقل . والذراع من الإنسان : من المرفق إلى أطراف
الأصابع .

ارتفاعها ثلاثين ذراعاً ومكوّنة من ثلاثة أذوار لتسع المؤمنين ، وزوجين من كل نوع من حيوانات الأرض ودوابّها وهوامها وسباعها ووحوشها .

ونحن قد علمنا أن الشجرة التي زرعها نوح عليه السلام قد تضخّمت جدّاً لطول المدة التي قضّاها نوح في دعوته لقومه ؛ ونعلم أيضاً أن جذع الشجرة ينمو دائريّاً بمقدار دائرة كل عام . وحين تقطع جذع الشجرة نجد أن قطر الجذع مكوّن من دوائر ، وكل دائرة تمثّل عاماً من عمرها .

وهكذا بلغ حجم الشجرة ما يساعد نوحاً عليه السلام على أن يصنع السفينة .

وقد علّمه الحق سبحانه بالوحي وإلهام الخواطر كيف يصنع السفينة ، أَلَمْ يُلْهِمْ اللَّهُ سبحانه نبيّه داود عليه السلام في مسألة الحديد ؟ وقال لنا سبحانه أنه - جلّ وعلا - قد أمر الجبال أن تؤبّب^(١) معه ، وكذلك الطير ، فألان له الحديد^(٢) دون نار :

﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۚ (١٦) أَنْ اغْمَلْ سَابِغَاتٍ ۚ (١٧) ﴾

[سياً]

هكذا أخبرنا الحق سبحانه أن الحديد صار ليناً دون نار - بإذنه سبحانه - ليصنع منه داود دروعاً كبيرة مستوفية للظهر والصلر ، لتحمي معاطب^(٣) الإنسان .

(١) تؤبّب : تسبّع معه وترجع للتسبيح . قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٢٧) : «التأويب في اللغة هو التراجع فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها» .

(٢) قال الحسن البصري وقادة والأعشى وغيرهم : كان داود لا يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه بمطرقة ، بل كان يقتله بيده مثل الخيوط . ذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٢٧) .

(٣) المعاطب : المهادك . واحدها معطب . والعطب : الهلاك يكون في الناس وغيرهم . عطب (بكسر الطاء) صلياً وأعطب : أهلكه . [اللسان : مادة (ع ط ب)] وللمراد : الأماكن التي إذا طعن فيها المقاتل قد تؤدي إلى هلاكه .

وقد أوحى الحق سبحانه لداود عليه السلام أن يصنع تلك الدروع بطريقة عجيبة ، بأن يجعلها مابغات ^(١) .

والسابغة هي المسرودة ، مثل الحصير ، حيث يوضع العود بجانب العود ، ويربط الأعواد كلها بطريقة تسهل من قرد الحصير أو لقه .

وفى نفس الآية يبين لنا الحق سبحانه كيفية الوحي لداود عليه السلام بتلك الصناعة الدقيقة ، فيقول سبحانه :

﴿ وَقُنْزِ فِي السَّرْدِ ^(٢) . (١١) ﴾ [سبأ]

أى : أنك يا داود حين تنسج ^(٣) الحديد اللين - بإذن الله تعالى - لتجعله دروعاً عليك أن تصنع تلك الدروع بتقدير دقيق كى لا تكون الدرع ضيقة على صدر المقاتل فتضيق حركته ، وتقلل من قدرته على التنفس ، فيلهث بسرعة ، ولا يستطيع مواصلة القتال .

وكذلك يجب ألا تكون الدرع واسعة على صدر المقاتل ؛ حتى لا تساعد سعة الدرع سيف الخصم ، فيضرب الدرع نفسه صدر المقاتل ، وتكون قوة الدرع مضافة إلى قوة سيف الخصم ، ولكن حين تكون الدرع قادرة على الإحاطة بالجسم دون أن يكبل الحركة ، فهذه هي الدرع المناسبة للقتال .

(١) الدرع السابقة : الواسعة التي تطول إلى الأرض تغطي الكمين . [اللسان - مادة : سبغ] .
(٢) السرد : نسج حلقات الدرع وإحكام صنتها . وسرد الأديم والجلد يسرده سرداً : خبره وتقبه بالخز في تتابع واتساق ؛ ولهذا سعى نسج الدروع سرداً ؛ لما فيه من دقة وتتابع واتساق . وقنر في السرد : أى : أحكم العمل في سرد الدروع ، أى : فى أثناء نسجها . أى : أحكم السرد ، وأتقن النسج . [القاموس القويم] .

(٣) النسج : ضم الشيء إلى الشيء . ونسج الشيء ينهجه نسجاً فانتسج ، ونسجت الريح التراب : مسحت بعضه إلى بعض . والريح تنسج الماء : إذا ضربت مثنه فانتسجت له طرائق كالخبيك . ونسجت الريح الورق الهشيم : جمعت بعضه إلى بعض . ومن معاني النسج : حياكة الثوب . وربما سعى الدراع (صانع الدروع) نسجاً . [اللسان : مادة (ن ص ج) بصرف] .

وقد اتقن داود عليه السلام صناعة تلك الدروع بتلك الهندسة الدقيقة التى أوحى الحق سبحانه بها إليه ، فقد صنعها بأمر الحق الأعلى سبحانه حين قال له : ﴿ وَقَفِّرْ ۖ ۝ (١١) ﴾ وكلمة قدر تعطى معنى التقدير والإتقان .

فعلى الذين يصنعون الأشياء عليهم أن يعلموا أن القرآن الكريم لحظة يوجه إلى الإتقان فى الأداء والعمل ، فإنه يعلمنا طريقة التقدير والإتقان فى العمل والإبداع فيه ، لتتخذ من هذا التوجيه نبزاً^(١) نسير عليه ؛ ليكون العمل صالحاً ، وأنت ترى من يتقن صنعته وهو يقول : «الله» ، وكأن هذا القول اعتراف الفطرة الأولى بقدرة الحق سبحانه على أن يهب الإنسان طاقة الإتقان والإبداع .

ويقول الحق سبحانه أيضاً فى تعليمه لداود عليه السلام :

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ^(٢) ۖ ۝ (٨٥) ﴾ [الأنبياء]

وهكذا يلقى الله تعالى الخاطر فى قلب الرسول أو النبى أن «افعل كذا» ؛ فيفعل .

وحين ننظر إلى حضارة مصر القديمة ، نجد كل علومها وفنونها فى التحنيط والألوان والنحت ، كانت من اختصاص الكهنة الذين يمثلون السلطة الدينية ، ولم يكتب هؤلاء الكهنة أسرار تلك العلوم ، فلم يستطع أحد من المعاصرين أن يتعرف عليها .

وهكذا نجد أن كل أمر فى أصوله ؛ مصدره السماء .

وفى قصة نوح عليه السلام نجد الحق سبحانه يقول :

(١) التبراس : المصباح ، أو الشيء للتبر . [المعجم الوسيط] بصرف .

(٢) اللبوس : ما يلبس . والمراد بها هنا : الدروع التى تلبس فى الحرب . [قاموس الترمذ] .

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٣٧)

ومعنى «بأعيننا» هو بحفظنا وبرعايتنا. وكلمة «بأعيننا» تفيد شمول الحفظ وكمال الرعاية .

ألم يقل الحق سبحانه في مسألة تخصُّ رسول الله محمد ﷺ ؟

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (٤٨) [الطور]

وكذلك قال سبحانه في قصة سيدنا موسى عليه السلام:

﴿.. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (٣٩) [طه]

وأنقل الحق سبحانه موسى عليه السلام من الفرعون الذى كان يقتل أطفال بنى إسرائيل ، وألقى الله تعالى المحبة لموسى فى قلب زوجة الفرعون ، وقال سبحانه :

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ..﴾ (٣٩) [طه]

لأن موسى عليه السلام حين كان طفلاً رضيعاً قد ألقى فى اليم^(٣) ،

(١) الْفُلْكَ : السفينة . ولقطة الفلك تقع للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع . قال تعالى : ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ (١٠٩) [الشعراء] جعله مفرداً مذكراً . وقال تعالى : ﴿وَوَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ ..﴾ (١١٠) [النحل] جعل الفلك جمعاً ووصفه بقوله : فهو البحر أى : السفن .
(٢) أى : اصبر على أذاهم ، ولا تيألمهم ، فإنك عراى منا ونحت كلاءتنا ، والله يعصمك من الناس . تفسير ابن كثير (٤/ ٢٤٥) .

(٣) اليم : مجتمع للماء الكثير ، سواء أكان ماء حلياً أو مالحة ، وقد ورد هذان المعنيان فى القرآن :
- قال تعالى : ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ آلِكَ مَا يُوَسِّسُ (٣٨) أَنْ الْفَلِيلَةَ فِي النَّبَرِ لَفَلِيلِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَلِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ..﴾ (٣٩) [طه] فهو هنا الماء الحلي . وللقصود نيل مصر .
- وقال تعالى : ﴿فَانصَبْنَاهُمْ مِنْهُم قَافِرًا قَافِهِمْ فِي الْيَمِّ ..﴾ (٣٩) [الأعراف] فهو هنا الماء المالح والمقصود خليج السويس امتداد للبحر الأحمر .

والتقطه رجال الفرعون ، لكن زوجة الفرعون قالت لزوجها طالبة لموسى الحياة :

﴿ قُرْتُ عَيْنَ لِي وَلَكَ ^(١) .. (٩) ﴾ [القصر]

ونحن نجد أن عدو موسى وقومه ، يلتقط موسى ليعيش فى كتفه ورعايته ، وكان الله سبحانه يقول لهم : سأجعلكم تُرَبُّونَ مَنْ يَتَوَلَّى قَهْرَكُمْ .
وقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا .. (١٧) ﴾ [هود]

أى : إنك إن توقفت لأية عقبة ، فسوف نُلهمك بما تُواجه به تلك العقبة .

وحين صنع نوح عليه السلام الفُلْكَ احتاج لألواح خشبية ، ولا بد أن تتماسك تلك الألواح ، ولم تكن المسامير قد اخترعت بعد ، فأوحى له الله تعالى أن يربط الألواح بالحبال للجدولة ، وقد فعل هذا أحد مكتشفى أمريكا فى العصر الحديث ، حين صنع سفينة من نبات البردي وربطها بالحبال للجدولة القوية .

وقال الحق سبحانه فى طريقة صنع سفينة نوح عليه السلام :

﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ^(٢) (١٢) ﴾ [الفر]

(١) قرة عين لى ولك : أى : مبعث سرورى ولك : [القاموس القويم] .
(٢) دسر الدسر فى الشيء : دفعه فيه بقوة . والدسر : السملر أو حبل من ليف تُشدُّ به ألواح السفينة وجمعه (دُسْرٌ) .
قال تعالى : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ^(٢) ﴾ [القمر] . كناية عن موصوف هو السفينة . وقال مجاهد : الدسر أضلاع السفينة . وقال عكرمة والحسن : هو صلبها الذى يضرب به الموج . وقال الضحاك : الدسر طرفاها وأصلها . ذكره ابن كثير فى التفسير (٤/ ٢٦٤) .

أى : أن نوحاً عليه السلام قد أحضر ألواحاً من الخشب وربطها بحبال مجدولة ، وأحكم الرِّبط بقدر مقتدر بما لا يسمح بتسرب الماء إلى داخل السفينة.

مثلاً تصنع البراميل الخشبية فى عصرنا ، حيث يصنعها الصانع من قطع خشبية مستطيلة ، ويرتبها ثم يُحكم رتبطها بإطار قوى ، وحين يوضع فيها أى سائل ، فالخشب يتشرب من هذا السائل ويتمدد ليسد المسام ، فلا ينضج السائل من البرميل ؛ لأن الخشب هو المادة الوحيدة التى تتمدد بالبرودة على العكس من كل المواد التى تتمدد بالحرارة.

ولذلك نجد التجار الحاذق ^(١) فى صنعته هو من يصنع الأثاث أو الأبواب أو الشبابيك فى الفصول الرتيبة ^(٢) ؛ لأنه إن صنعها فى الصيف ، سجد الخشب وهو منكش ، فإذا ما جاء الشتاء تمدد ذلك الخشب وسبب عدم إحكام إغلاق الأبواب والتوافد ، وكذلك إن صنعها فى الشتاء والخشب متمدد سيأتى الصيف وتنكش الأبواب ، وتكون لها متاعبها ، فلا يسهل ضبط إغلاق الأبواب أو ضبط أى صندوق أو شبك بإحكام.

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ^(٣) [هود]

أى : لا تحدثنى فى أمر المظفرة لمن ظلموا أنفسهم بالكفر ، وهم من ارتكبوا الظلم العظيم ، وهو الكفر فى القمة العقدية ، وهى الإيمان بالله تعالى واحداً أحداً لا شريك له ؛ لذلك استحقوا العقاب ، وهو الإغراق.

(١) الحاذق : الماهر فى عمله. حلق الشيء : مهر فيه . [انظر اللسان] .

(٢) الرتيبة : الثابتة التى لا توصف ببرد أو حر .

(٣) الفرق هو أن يضر الماء الشخص حتى يموت ، يقول الحق : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَقَهُ الْفَرَقُ .. ﴾ [يونس] أن تمكن منه ، وغرق كفرج فهو غرق وغارق وغرق . ويجمع الأخير غرقى ، واسم المفعول منه مُغرق ،

قال تعالى : ﴿ .. كَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود] [القاموس القويم جـ ٥١ جـ ٢] .

وهكذا عَلمَ نوح عليه السلام أَنَّ صُنْعَ السفينة مرتبط بِلون العقاب الذي سيقع على مَنْ كَفَرُوا بِرِسالته ، فهو وَمَنْ آمَنُوا معه سوف ينجون ، أما مَنْ كَفَر فليسوف يغرَق .

وَيُبَيِّنُ الْحَقَّ مَبْجَاهَهُ وَتَعَالَى ذَلِكَ حِينَ يَقُولُ:

وَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا
 مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُونَكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٧٨﴾

وكان السادة والكبراء من ملأ نوح يَمرون عليه وهو يصنع السفينة
يسخرون منه ، بما يعنى : ها هو بعد أن ادعى النبوة يتحوّل إلى تجّار ، ثم
يتساءلون : كيف تصل هذه السفينة من «الموصل» إلى البحر ؟
ولم يكونوا قد علموا ما علمه نوح عليه السلام من أن الماء هو الذى
سوف يأتى لحمل السفينة .

ونحن نلاحظ في قول الحق سبحانه:

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ.. (٣٨)﴾ [هود]

تنفيذ الأمر الذي صدر من الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام حين قال سبحانه :

﴿وَأَمْسَحِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ (٢٧) [هود]

(١) ملاً : جماعة منهم .

(۲) سَخِرَ مِنْهُ وَبِهِ مِنْ بَابِ لَزِمَ سَخِرَا وَسَخِرَا وَسَخِرَ فِيهِ وَسَخِرَ بِهِ : هَزَى بِهِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿... قَالَ إِنَّ لَسَخِرُوا مِنْهُ لَآفًا نَسَخِرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ [هود] [القاموس القويم]

وفى هذا القول ما يؤكد أن نوحاً عليه السلام يعلم أن العذاب سوف يأتيهم ؛ لأنهم كفروا وسخروا وقالوا:

﴿ .. فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٣٦)

[هود]

وقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴾ (٣٩)

[هود]

يجد فيه كلمة ﴿يَحِلُّ﴾ وهى ضد الرحيل ، وتفيد النزول من أعلى إلى مكان الإقامة ، فحلّ بالمكان ، أى : نزل ليقيم به ، والضد هو الرحيل أو الترحال .

وقول الحق سبحانه : ﴿مُّهِمٌ﴾ يعنى أذ العذاب الذى سيحل بهم عذاب دائم ^(١) .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ حَقًّا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ قُلْنَا أَهْلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ آثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ^(٢) إِمَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمَّا ^(٣)

وَمَا أَمَّا مَن مَّعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١٥﴾

(١) جاء فى تفسير الآية عند القرطبى (٤/ ٣٣٥١) ما يفيد أن هنا نوحين من المذاب :

- الأول : ﴿عَذَابٌ يَخْزِيهِ﴾ وهو فى الدنيا .

- الثانى : ﴿عَذَابٌ مُّهِمٌ﴾ وهو عذاب الآخرة .

(٢) التنور : مكان تقعر الماء ، والكائنون الذى يخبز فيه . قال تعالى : ﴿ وَفَارَ التَّنْزِيلُ .. ﴾ (هود) [أى : تقعرت الأرض بماء كثير ، أو تقعرت بماء يشبه فوران النار فى التنور . والتنور : مجتمع ماء الوادى . وكل ذلك يدل على كثرة الماء ، وعلى قوة انفعاذه . [القاموس القويم] .

(٣) أهْلٌ من باب فرح وضرب ونصر أهلاً وأهولاً : تزوج ، وأهل للمكان عَمَرُ بَاحِلِهِ . والأهل الأقارب والعشيرة والزوجة ، وأهل الدار أصحابها ، وأهل النبی أتباعه ، وأهل الكتاب هم أصحاب الديانات السماوية ، قال تعالى : ﴿ .. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَنتُمْ كَثِيرٌ وَهَلْ كُنْتُمْ عَلِيمِينَ ﴾ [المائدة] [القاموس القويم باختصار] .

وكلمة ﴿حَتَّى﴾ تدل على الغاية وكلمة ﴿أَمَرْنَا﴾ تدل على الطوفان ، ثم الأمر من الحق سبحانه بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ، وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ وَكَانُوا قَلَّةً قليلة .

إذن: ففي قصة نوح عليه السلام أكثر من مرحلة ، أمر من الله تعالى بقوله :

﴿وَأَصْبَحَ الْفَلَكُ .. (٣٧)﴾ [هود]

وعمل من نوح عليه السلام بأن يصنع ، وقد استغرق هذا الفعل وقتاً طويلاً من نوح عليه السلام إلى أن جاء أمر الطوفان الذى يدل عليه قول الحق سبحانه :

﴿وَفَارَ التَّوْرُ .. (٤٥)﴾ [هود]

ومعنى كلمة ﴿فَارَ﴾ أى : أن الماء قد وصل إلى درجة الغليان .

فالماء يحتوى على هواء بدليل أن السمك يتنفس من الماء ، وحين نغلى الماء نرى فقاعات الهواء وهى تخرج من الماء ، ثم يثقل الماء إلى أن تشتد سخونة الغليان ، فيفور الماء مثوراً خارج إناء الغليان .

و«التنور» هو المكان الذى تتم فيه عملية الخبز ، وخروج الماء من التنور هو علامة مميزة يعلمها نوح عليه السلام ليحمل من يريد لمجاتهم ، من المؤمنين ، ومن متاع الدنيا كله .

وكانت العلامة هى خروج الماء من غير مَطَّأته وهو التنور .

واختلف العلماء^(١) فى تفسير كلمة «التنور» فمنهم من قال : إن التنور هو

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره هذه الاختلافات على سبعة أقوال ، فلتراجع هناك (١/ ٣٣٥١ ، ٣٣٥٢) ، ثم قال : «قال النحاس : هذه الأقوال ليست متناقضة» وهى تجتمع فى أن ذلك كان علامة أهر يتصرف . أما ابن كثير فقد رجح قول ابن عباس أن التنور هو وجه الأرض ، أى : صارت الأرض عيوناً تفرح حتى فطر الماء من التأثير التى هى مكان النار ، صارت تنور ماء . قال ابن كثير : «هذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف» وذكر باقى الأقوال ولكنه وصفها بالغرابة . [تفسير ابن كثير ٢/ ٤٤٥] .

المكان الذى كان آدم عليه السلام يخبز فيه ، أو هو المكان الذى كانت تعمل فيه حواء ، أو هو بيت نوح ، أو هو بيت سيدة عجوز .

وكل تلك التفسيرات لا تفيد ولا تضر^١ ، المهم أن فوران التنور كان علامة بين نوح عليه السلام وربه ، وأنه إذا ما فار التنور فعلى نوح أن يحمل من كل زوجين اثنين .

وقول الحق سبحانه :

﴿ اَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (٤٠) [هود]

تعنى : أن يحمل من كل الكائنات ، وتدل على ذلك كلمة ﴿كُلِّ﴾ المنونة - وتقيد التعميم - أى : احمِل فى السفينة من كل شيء ، تطلبه حياة الناجين من جميع أصناف النباتات والحيوانات ، حتى الخنزير كان ضمن ما حملة نوح عليه السلام .

والذين يقولون إن تحريم الخنزير جاء ؛ لأن نوحاً عليه السلام لم يحمله معه ، لم يفتنونا إلى أهمية الخنزير كحيوان يأكل القاذورات وينظف الأرض منها ؛ لأن كل كائن له مهمة ، وليست مهمة الكائنات فقط أن يأكلها الإنسان .

وكلمة :

﴿ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (٤٠) [هود]

تدل على أن كلمة «زَوْج»^(١) هى مفرد ؛ بدليل قول الحق سبحانه :

(١) الزوج : كل واحد مع آخر من جنسه مع اختلاف للهمة لأن فى اختلاف للهمة تكامل للغاية ، يطلق على الذكر والأنثى ؛ فالرجل زوج لامرأة ، والمرأة زوج لرجل . والزوج فى الحساب خلاف الفرد ، وهو كل ما ينقسم قسمين متساويين .

والزوج : الشكل أو الصنف يكون له نظير أو تقبض كالرطب واليابس والذكر والأنثى . قال تعالى : ﴿ فَهَآ اَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (٤٠) [هود] أى : احمِل فى السفينة ذكراً وأنثى من كل نوع . وقال تعالى : ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ (٤٨) [ص] . أى : أصناف متزاوجة ذكورة وإنثوية ، أو متناقضة كل شيء وضده . [القاموس القويم] . بصرف

[النساء]

﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۚ ۝١٠ ﴾

إذن : كلمة «زَوْجٍ» تعنى مفرد معه مثله ، كزوج من الأحذية مثلاً .
أقول ذلك حتى لا نأخذ كلمة «الزوج» على أنها اثنان ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى آية أخرى :

﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الطَّيْرِ الثَّانِيَةِ وَمِنَ الْمَعْرِ الثَّانِيَةِ قُلِ الذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمْ
الْأُنثَيْنِ أَمْآ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ نَبُوْنِي يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝١٤٣﴾
[الأنعام]

وحين نجمع العدد سنجد ثمانية ، ولو كانت كلمة «زوج» تطلق على
الاثنين لصار العدد فى تلك الآية الكريمة ستة عشر .

ويوضح القرآن الكريم أن كلمة «زوج» مفرد فى قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ يَكْ نُطْفِقْ^(١) مِنْ مَّيْمَنِىْ^(٢) ۝٣٧ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً^(٣) فَخَلَقَ فُسُوءً^(٤) ۝٣٨
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۝٣٩﴾
[القيامة]

إذن : فالذكر زوج ، والأنثى زوج أيضاً .

وواصل نوح عليه السلام تنفيذ أمر الحق سبحانه :

(١) نطف الماء : سال وقطر . والنطفة : الماء الصافى ، وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة ، الذى
يُخلق منه الولد . وقال تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝١ ﴾ [التحل] .

(٢) مئى يمنى : يُصب فى الرحم . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .
(٣) علقه : الدم الجامد الغليظ الذى يعلق بما يمسّه . وجمعها : علق . قال تعالى : ﴿ إِذَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ۝٢٠ ﴾ [الحج] ، وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مَخْضَةً فَخَلَقْنَا
مَخْضَةً عَلَقَةً لَكِسْرَةً الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝٢٣ ﴾ [المؤمنون] . وقد
تدعى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٩٠ ﴾ [الملوك] . [القاموس القويم] .

(٤) فسوى : فعدله وكمله ونفخ فيه الروح . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .

﴿ .. أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٤٤)

[هود]

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يستبقى الحياة بنجاة كل ما تحتاجه الحياة بالسفينة ، ويقال : إنهم عاشوا في تلك السفينة عامين ^(١) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَحْرُهَا وَمَرْسَاهُ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤٥)

هذه هي المرحلة الأخيرة في قصة السفينة ، وبدأت القصة بأمر من الله سبحانه لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك ، ثم تمهيد من نوح لقومه ، ثم ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة :

[هود]

﴿ وَقَارَ التَّوْرُ .. ﴾ (٤٥)

وَحَمَلَ نوح عليه السلام في الْفُلْكِ - بأمر من الله تعالى - من كل شيء زوجين اثنين ، وأهله وَمَنْ آمَنَ معه .

وقال نوح عليه السلام لمن آمن :

[هود]

﴿ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا .. ﴾ (٤٦)

(١) قال عكرمة : ركب نوح عليه السلام في الفلك لعشر خلون من رجب ، واستوت على الجودي لعشر خلون من المحرم . فلك ستة أشهر . وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة . قاله القرطبي في تفسيره (٣٣٥٤/٤) وذكر ابن كثير في تفسيره (٤٤٧/٢) عن ابن عباس أنهم مكثوا في السفينة مائة وخمسين يوماً ، أي : حوالي خمسة أشهر . قاله أعلم .

(٢) للجرى (يفتح الراء وتُمال نحو الكسرة) : مصدر ميمي بمعنى الجري . قال تعالى : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا .. ﴾ [هود] أي : جريها وإرسالها ببركة اسم الله ومعنايته ورعايته . [القاموس القويم] .

وهذا القول منسوب لنوح عليه السلام ؛ لأنه أضاف :

﴿ .. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤١)

[هود]

والركوب يقتضى أن يكون الراكب على المركوب ، ومستعمل عليه .

والاستعلاء يقتضى أن يكون الشيء المُستعلَى عليه فى خدمة المُستعلَى ، فكان تسمية الله سبحانه للسفينة إنما جاء ليخدم المستعمل .

ولكن الله تعالى يقول هنا :

﴿ ارْكَبُوا فِيهَا .. ﴾ (٤١)

[هود]

ولم يقل : «اركبوا عليها» .

قال الحق سبحانه وتعالى ذلك ؛ ليعطينا لقطة عن طريقة صنع السفينة ، فقد صنعها ^(١) نوح عليه السلام بوحى من الله تعالى على أفضل نظام فى البواخر ، ولم يصنعها بطريقة بدائية ، فهم - إذن - لم يركبوها على سطحها ، بل تم بناؤها بما يتيح لهم السكن فيها ، خصوصاً وأن تلك السفينة تحمل وحوشاً وهواماً وحيوانات بجانب البشر ، لذلك كان لا بد من بنائها على هيئة طبقات وأدوار .

وقول الحق سبحانه :

﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا .. ﴾ (٤١)

[هود]

يُبين لنا أنها قد صُنعت لتتجى من الغرق ؛ لذلك لا بد أن تسيّر بالراكبين فيها إلى مكان لا يصله الماء ، ولا بد أن يكون هذا المكان عالياً ؛ ليتيح

(١) الصنع : معناه الإحداثك والإنشاء ، ويكون بقصد وإرادة وتدبير ، ويطلق على الحرفة صناعة ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاجِرٌ .. ﴾ (٣٩) [طه] وقال تعالى : ﴿ .. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٤١) [فاطر] ، وتأتى عقب الترية والتعليم بحراستى وعنايتى كما فى قوله تعالى : ﴿ .. وَتَصْبَحُ عَلَى عَيْنِي ﴾ (٣٩) [طه] وتطلق على الأبنية العالية والقصور الثينة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَتَصْلَوْنَ مَصَانِعَ لَكُمْ تُصْلَوْنَ ﴾ (٣٩) [الشعراء] [القاموس القويم بصرف] .

الرُّسُوْءُ ، كما أتاح الفيضان عملية الجريان .

وهكذا كان جريانها باسم الله ، ورُسُوها بإذنه سبحانه .

وقول نوح عليه السلام :

[عرد] ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا .. (٤١) ﴾

يعلّمنا أن جريانها إنما يتمُّ بمشيئة الله تعالى وأنهم يركبون فيها ، لا لمكانتهم الشخصية ، ولكن لإيمانهم بالله تعالى .

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - : نجد القاضى يقول مفتتحاً الحكم : « باسم الدستور والقانون » أى : أنه لا يحكم بداته كقاضٍ ، لكنه يحكم باسم الدستور والقانون .

ونوح عليه السلام يقول :

[عرد] ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا .. (٤١) ﴾

لأن السفينة لله أمر ، ولرسوله صناعة .

ولذلك يقال : « كل شيء لا يبدأ باسم الله فهو أبتر »^(١) .

لأنك حين تُقبل على فعل شيء ، فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات متعددة ، فإن كان الفعل عضلياً ، فهو يحتاج لقوة ، وإن كان الفعل عقلياً فهو يحتاج لفكر وروية وأناة ، وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى شجاعة ، وإن كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الحلم .

إذن : فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة ، ومن أجل أن تحصل على القوة فقد تقول : « باسم القوى القادر » ولكى تحصل على علم ؛ تقول : « باسم العليم » ، وتريد الغنى ؛ فتقول : « باسم الغنى » وحين تحتاج إلى الحلم تقول : « باسم الحليم » ، وعندما تحتاج إلى الشجاعة ؛ تقول : « باسم القهار » .

(١) أبتر : أى مقطوع البركة ، لا خير فيه .

وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة ، والذي يُغنى عن كل ذلك أن تنادى ربك وتبهرج باسم واحد الوجود وهو الله سبحانه وتعالى ، ففيه تنطوى كل صفات الكمال والجلال .

وليك أن تهيب أو تستحي ، بل ادخل على كل أمر باسم الله ، حتى لو كنت عاصياً ؛ لأن الحق سبحانه رحمن رحيم .

وقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام :

﴿ .. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤١)

[هود]

إنما يقصد أن هؤلاء المؤمنين برسالة نوح كانوا من البشر ، ولم يطبقوا - كغالبية البشر - كل التكاليف ؛ لأنهم ليسوا ملائكة .

لذلك قلَّ الحق سبحانه وتعالى إيمانهم وعفا عن بعض الذنوب التي ارتكبوها ولم يؤاخذهم بها .

هذه هي الميزة في قول : «بسم الله الرحمن الرحيم» .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك يصف السفينة وركابها :

﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ أَنْ يَنْتَهِىٰ أَرْكَبُ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٤٢)

(١) الجري : السير السريع . جرى للواء يجري : سار . وجرت السفينة : سارت وأسرعت . قال تعالى : ﴿ لَهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ (٤٢) [الرحمن] وقال تعالى : ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ .. ﴾ (٤١) [هود] وهي سفينة نوح عليه السلام . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة] أي : في السفينة المهددة . وجمع الجارية : الجوارى . وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ لَّيَالِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ [الشورى] وحللت الياه تخفيفاً من الجوارى في رسم للمصحف . وقوله تعالى : ﴿ فَالْجَارِيَاتُ يُسْرْنَ ﴾ [الذاريات] قيل : هي السفن . وقيل : هي الرياح . وقيل : هي النجوم والكواكب . وقال تعالى : ﴿ وَالْفُلُكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ .. ﴾ (٤٣) [البقرة] [القاموس القويم] .

وجرت بهم السفينة ، لا بين موج هائج فحسب ، ولكن كان الموج كالجبال ، وهذا يدل على أنها مُسَيِّرة بقوة عالية لا تؤثر فيها الأمواج ، ثم يجرى الحديث عن عاطفة الأبوة حين ينادى نوح ابنه :

﴿ .. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ^(١) يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ^(٢) ﴾ [هود]

ورفض الابن مطلب أبيه معتمداً على أن الجبل يحمله

وفى هذا يقول الحق سبحانه مبيّناً مُراد الابن في مُخالفة مُراد أبيه

﴿ قَالَ سَتَأْتِيَ إِلَى الْجُبْلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ^(٣) ﴾

هكذا ظن ابن نوح أنه سينجو إن أوى ^(١) إلى جبل ، لعل ارتفاع الجبل يعصمه من الغرق ، لكن نوحاً عليه السلام يعلم أن لا نجاة لكافر ، بل النجاة فقط هي لمن رحمه الله بالإيمان .

وهكذا فرّق الموج بين نوح وابنه ؛ وغرق الابن .

- (١) للمزل : اسم مكان . قال تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ .. ^(١) ﴾ [هود] أي : في موضع عزل نفسه فيه جانباً ، ولم ينضم إلى ركاب السفينة مع أبيه نوح عليه السلام . [القاموس القويم] .
(٢) يعصمني : يمنعني ويحميني من الماء فلا أغرق . والعصمة : المنع والحفظ .
(٣) حال بينهما يحول حولاً : حجز وفصل . قال تعالى : ﴿ .. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ^(٣) ﴾ [هود] أي : حجز للموج وفصل بين نوح عليه السلام ، وابنه ؛ فكان من المغرقين . [القاموس القويم] .
بتصرف .

- (٤) أوى : لجأ إلى جبل ولاذ به ؛ طلباً للحماية من الماء الغزير . وأوى إلى المكان ، وأوى إليه يأوى أويًا : نزله والتجأ إليه . قال تعالى : ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ .. ^(٤) ﴾ [الكهف] أي : نزلوه والتجئوا إليه . [القاموس القويم] .

وأراد الحق سبحانه أن يُنهي الكلام عن نوح عليه السلام ، فجاء بلمحة استواء السفينة على الجودي .

ويقال : إن جبل الجودي يوجد في الموصل ويقال : إنه ناحية الكوفة ، وإن كان هذا القول مجرد علم لا ينفع ، والجهل به لا يضر .
ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَنَسَحِمَا أَقْلَبِي وَغِيضَ الْمَاءِ
وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٤)

والبلع هو مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجوف ، وساعة أن يأتي في القرآن أمر من الله تعالى مثل :

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ .. ﴾ (٤٤)

[هود]

فافهم أن القائل هو من تنصاع له الأرض .

ولم يقل الله سبحانه : « قال الله يا أرض ابلي ماءك » ؛ لأن هناك أصلاً متعيناً وإن لم يقله ، والحق سبحانه يريد أن ينمى فينا غريزة وفطنة الإيمان ؛ لأن أحداً غير الله تعالى ليس بقادر على أن يأمر الأرض بأن تبلع الماء .

(١) ألقى : أسكى (امتني) عن إنزال المطر . [كلمات القرآن] . والإقلاع عن الأمر : الكف عنه .

وألق عن الشيء : كف عنه . وأقلت السماء : كثت من المطر . [القاموس القويم] .

(٢) غيظ الماء : نقص وذهب في الأرض [كلمات القرآن] .

وغاض الماء بغيض غيضاً : ذهب وابتلعه الأرض [القاموس القويم] .

(٣) استوت على الجودي : استقرت على جبل بقرب الموصل . [كلمات القرآن] .

وقيل : إن ذلك كان يوم عاشوراء ، فصامه نوح ومن كان معه من الوحش والخلق شكراً لله عز وجل .

[مختصر تفسير الطبري] .

(٤) بعداً : أي : هلاكاً وسحقاً . [كلمات القرآن] .

ويكون أمره سبحانه للسماء: ﴿وَيَا سَمَاءُ أَقْلِي﴾ أى: أن توقف المطر.
وهكذا يُنهي الحق سبحانه الطوفان الذى أغرق الدنيا بأن أوقف المصب،
وأعطى الأمر للمصرف أن يسحب الماء.

ونحن نلاحظ عند سقوط المطر أن شبكة الصرف الصحى تطفح إن كان
هناك ما يسد تصريف الماء؛ لأن أرض المدن حالياً صارت من الأسفلت الذى
لا يمتص المياه؛ ولذلك نجد الجهات المختصة تجتهد طاقاتها لإصلاح مواسير
الصرف الصحى لئلا يمتص مياه المطر حتى لا تتعطل حركة الحياة.

وأقول هنا: إن حُسن استخدام الماء من حُسن الإيمان؛ لأننى ألاحظ أن الناس
حين يتوضأون فهم يفتحون صنابير الماء بما يزيد كثيراً عن حاجتهم للتوضوء
الشرعى، فيجب ألا ترتكب إثماً ترك الماء النقى ليضيع دون جدوى.

وعلى الناس أن يدخروا الماء، ولا يُسيثوا استغلاله؛ لأن الماء حين يتوفر
فهو يُحىى الموات، ونحن نحتاج الماء لاستزراع الصحارى، ونحتاج لتخفيف
العبء على شبكات الصرف الصحى.

باختصار؛ نحن نحتاج إلى حُسن استقبال نِعَمِ الله تعالى وحُسن التصرف
فيها؛ لننعم بها، ونسعد بخيرها.

وقول الحق سبحانه:

﴿وَيَا سَمَاءُ أَقْلِي .. (٤٤)﴾

[هود]

أى: اتركى المطر.. ومن ذلك أخذنا كلمة «قَلَعَ» الذى يوضع فوق السفن
الشراعية الصغيرة، وهو الشُّراع.

(١) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ. فقال: ما هذا السرف؟ فقال:
أفنى الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار» أخرجه أحمد فى مستدركه (٢/٢٢١)
وابن ماجه فى سننه (٤٧٥) قال أبو بصير فى الزوائد: «إسناده ضعيف، لضعف حى بن عبد الله وابن
لهيعة».

ويُقال: «أقلعت المركب» أى: تركت السكون الذى كانت عليه وهى واقفة على الشاطئ.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَغِيضَ الْمَاءِ .. (٤٤)﴾ [هود]

وبناها الحق سبحانه هنا للمجهول ؛ لنعلم أن الله تعالى هو الذى أمر الماء بأن يغيض.

ومادة «غاض» تُستعمل لازمةً ، وتُستعمل متعدية^(١).

ثم يقول سبحانه:

﴿وَأَسْقَتْ عَلَى الْجُودَى .. (٤٥)﴾ [هود]

أى: استقرت السفينة على جبل الجودى.

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله:

﴿.. وَقِيلَ بَعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٦)﴾ [هود]

وهو بعدُ نهائى^(٢) إلى يوم القيامة.

وتتحرك عاطفة الأبوة فى نوح عليه السلام، ويظهرها قول الحق سبحانه:

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ

الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٧)﴾

(١) تستعمل «غاض» لازمةً ، وهى أن تكفى بفاعلها فلا تحتاج لمفعول به، وذلك مثل: غاض الماء. أى: نقص. وقد تستعمل متعدية أى: تتعدى فاعلها إلى للمفعول به. فنقول: أغاض الله ماءه (للبر) أو: غاضه وغيضه.

(٢) أحكم: اسم تفضيل يفيد المبالغة فى الصفة. أى: أنه سبحانه وتعالى هو أفضل الحاكمين. وأحكم الأمر: أقره. قال تعالى: ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَمْرَهُ .. (٥٧)﴾ [الحج] أى: يبينها ويجعلها متقنة متقنة محكمة. [القلموس القديم].

وعاطفة الأبوة عاطفة محمودة ، والحق سبحانه يشحن بها قلب الأب على قدر حاجة البنوة ، ولو لم تكن تلك العاطفة موجودة ، لما تحمل أي أب أو أي أم متاعب تربية الأبناء .

وحتى نعلم أن الأنبياء لا بنوة لهم إلا بنوة الاتباع نجد المثل في إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ، حين قال فيه الحق سبحانه :

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ^(١) .. (١٢٤)﴾ [البقرة]

أي : أن أداء إبراهيم عليه السلام للتكاليف كان على وجه التمام ، مثلما أراد أن يرفع القواعد من البيت ، فرفعها فوق قامته بالاحتتيال ، فأحضر حجراً ووقف عليه ليعلی جدار الكعبة .

وقال له الله تعالى :

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا .. (١٢٤)﴾ [البقرة]

لأنك مأمون على منهج الله وقادر على أن تنقله بدقة ، فقال إبراهيم عليه السلام :

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي .. (١٢٤)﴾ [البقرة]

فقال الحق سبحانه :

(١) ابتلى : اختبر وامتحان . بكلمات : بأوامر ونواه . فأتمهن : أكملهن لله تعالى على الكمال . [الكلمات القرآن] .

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام . قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك وعنه أيضاً : ابتلاه بالطهارة : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، في الرأس : قص الشارب ، وللمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس . وفي الجسد : تقليم الأظفار .

[البقرة]

﴿ .. لَا يَتَّالُ عَهْدِي^(١) الظَّالِمِينَ (١٧٤) ﴾

من هذا نعلم أن النبوة ليس لها بنوة ، بل النبوة لها أتباع .
ويتضح ذلك أيضاً في قول إبراهيم عليه السلام بعد أن استقر في ذهنه قول الحق سبحانه :

[البقرة]

﴿ .. لَا يَتَّالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٧٥) ﴾

قال إبراهيم لربه سبحانه طلباً للرزق لكثرة أهلها :
﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .. (١٧٦) ﴾ [البقرة]
هكذا طلب إبراهيم عليه السلام الرزق للمؤمنين ، لكن الحق سبحانه يبيِّن له أنه نقل المسألة إلى غير مكانها ؛ فالرزق عطاء ربوبية للمؤمن والكافر ، لكن تكليفات الألوهية هي للمؤمن فقط ؛ لذلك قال الحق سبحانه :

[البقرة]

﴿ وَمَنْ كَفَرَ .. (١٧٦) ﴾

أى : أن الرزق يشمل المؤمن والكافر ، عطاء من الربوبية .
ونريد أن نقول إن عاطفة الأبوة والأمومة إنما تتناسب مع حاجة الابن تناسباً عكسياً ، فإن كان الابن قوياً فعاطفة الأبوة والأمومة تقل .
ومثال ذلك : أننا نجد شقيقين أحدهما غنى قائم بأمر الأبوين ويتكفل بهما ، بينما الابن الآخر فقير لا يقدر على رعاية الأبوين .

(١) العهد : الزمان والوصية والموئجة واللمعة والأمان . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَيْنِ عَهْدَيْهِ .. (١٧٥) ﴾ [البقرة] .

وعهد إليه بالامر بعهد عهداً : أوصاه به وجعله في ذمته وضمته . قال تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَقْرَبُوا الشَّجَرَيْنِ .. (١٥) ﴾ [يس] . [القاموس القويم] .

وسنلاحظ أن قلب الأب والأم يكون مع الفقير ، لا مع الغنى ، فعاطفة الأبوة والأمومة تكون مع الضعيف والمريض والغائب ، وكلما كان الابن في حاجة ؛ كانت العاطفة معه .

وفي نداء نوح عليه السلام لربه سبحانه نلاحظ أن نوحاً كان يملك المبرر طلباً لنجاة الابن ؛ لأن الحق سبحانه أمره بأن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين وكذلك أهله ، فأراد نوح عليه السلام أن يطلب النجاة لابنه لأنه من أهله ، فقال :

﴿ .. رَبِّ إِنِّي ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنْ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [هود]

إذن : فنوح عليه السلام يملك حق الدعاء ؛ لأنه يطلب تحقق وعد الله تعالى بأن يحمل أهله معه للنجاة .

وحين يقول نوح : ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ هو إقرار بأن الله سبحانه لا يخطئ ؛ لأن الابن قد غرق ، بل لا بد أن ذلك الفرق كان لحكمة . ويقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ يَنْتَوِخُ إِنَّمَلَيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّمَعَمَلُ غَيْرِصَالِحٍ فَلَا تَتَلَوَّنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [١]

(١) ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ..﴾ : أى : ليس من أهل ولايتك ودينك ، ولا من وعدتك أن تنجي معك . ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ..﴾ : قيل : معناه ، أن سؤالك إياي ما تسأله في ابتك للمخالف لك عمل غير صالح . ﴿ .. إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ : في مسألتك إياي عن ذلك . [مختصر تفسير الطبري] .

ووعظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة وبالمعمل الصالح ، وأرشده إلى الخير . والموعظة : ما يوعظه به من قول أو فعل . قال تعالى : ﴿ .. وَمَوْعِظَةُ لِقَائِي ﴾ [البقرة] . [القاموس القويم] .

ويريد الحق سبحانه هنا أن يلفت نبيه نوحاً إلى أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم ، ولكنها أهلية المنهج والاتباع ، وإذا قاس نوح - عليه السلام - ابنه على هذا القانون ، فلن يجده ابناً له .

ألم يقل نبينا ﷺ عن سلمان الفارسي : «سلمان مثا آل البيت»^(١) .

إذن : فالبنوة بالنسبة للأنبياء هي بنوة اتباع ، لا بنوة نسب .

وانظر إلى دقة الأداء في قول الله تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ .. ﴾ (٤٦) [هود]

ثم يأتي سبحانه بالعلة والحيثية لذلك بقوله :

﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. ﴾ (٤٦) [هود]

فكان البنوة هنا عمل ، وليست ذاتاً ، فالذات منكورة هنا ، والمذكور هو العمل ، فعمل ابن نوح جعله غير صالح أن يكون ابناً لنوح .

وهكذا نجد أن المحكوم عليه في البنوة للأنبياء ليس الدم ، وليس الشحم ، وليس اللحم ، إنما هو الاتباع بدليل أن الحق سبحانه وصف ابن نوح بقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ ولو كان عملاً صالحاً لكان ابنه .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ .. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ

الْجَاهِلِينَ ﴾ (٤٦) [هود]

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٥٩٨/٣) من حديث عمرو بن عوف المزني . قال اللهيب والمجلوني : سننه ضعیف .

والحق سبحانه يطلب من نوح هنا أن يفكر جيداً قبل أن يسأل ، فلا غبار على الأنبياء حين يريهم ربهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمْلِكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١٧)

وهنا يدعو نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قاله ، وهو هنا يقر بأنه لما أحب أن يسأل نجاة ابنه لم يستطع أن يكتب سؤاله ، ولكن الحق سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يمنع من قلبه مثل هذا السؤال ، وهذه قمة التسليم لله تعالى .

وقول نوح عليه السلام :

﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ .. ﴾ (١٧)

[هود]

يوضح لنا أن الإنسان لا يعوذ من شيء بشيء إلا إن كانت قوته لا تقدر على أن تمتنع عنه .

ولذلك يستعين نوح عليه السلام من أن يسأل ما ليس له به علم ، ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته حتى لا يكون من الخاسرين .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) عاذ يعوذ عوذاً : لاذولجاً . وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّيَ الْهَامِسِ ﴾ (١٧) [الناس] ، أى : ألتجأ إليه ، والوذ به ، وأحمى بحمايته [القاموس القويم] .

﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥٨)

وقول الحق سبحانه:

﴿اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا..﴾ (٥٨)

يدل على أن نوحاً عليه السلام قد تلقى الأمر بالتزول من السفينة ليباشر مهمته الإيمانية في أرض فيها مقومات الحياة ، بما حمل في تلك السفينة من كل زوجين اثنين ، ومن معه من المؤمنين الذين أنجاهم الله تعالى ، وأغرق من قالوا عليهم إنهم أراذل^(١) .

وقول الحق سبحانه:

﴿أُمَمٌ مِّمَّنْ مَعَكَ..﴾ (٥٨)

تضمن أهل^(٢) نوح عليه السلام ومن آمن به ، وكذلك أم الوحوش والطيور والحوانات والدواب .

(١) البركة : زيادة الخير والنماء والسعادة . قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَوْا لِقِسْمًا عَلَيْهِمْ بِرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف] [القاموس القويم ١ / ٦٥] .

(٢) يمسهم العذاب : يصيبهم ويؤذيهم . وقال تعالى : ﴿.. وَإِذَا مَسَّ الْفُرْكَانُ يَوْمَآ﴾ [الإسراء] وقال تعالى : ﴿وَلَا تَرْكُؤْا إِلَى الْيَمِينِ ظَنُّوا أَنَّمَنْكُمْ الْتَأْوَى﴾ [هود] . [القاموس القويم] .

(٣) الأراذل : جمع أرذل ، وهو الدون من الناس ، وقيل : هو الدون في منظره وحالته . وقيل : هو الرديء من كل شيء . وهم قد احتيروهم أراذل لأنهم نسبوهم إلى مهتهم كالحياكة والحجامة . قاله الزجاج . [انظر : لسان العرب - مادة : رذل] .

(٤) وقد استثنى الله عز وجل منهم امرأة نوح التي قال عنها رب العزة : ﴿حَرِّبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ظَنُّوا أُمَّرَأَتَ نُوحٍ وَأُمَّرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يَفْلَحْ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ السَّاطِعِينَ﴾ [التحریم] وخيانتها لنوح كانت في الإيمان . قال ابن عباس : ما زنت امرأة نوح ، إنما كانت خيانتها أنها كانت تخبر أنه مجنون ، وكانت تطلع على سره فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح . [انظر : تفسير ابن كثير ٤ / ٣٩٣] .

أى : أنها إشارة إلى الأمة الأساسية ، وهى أمة الإنسان وإلى الأمم الخادمة للإنسان ، وهكذا توفرت مقومات الحياة للمؤمنين ، ويتضرع نوح وقومه إلى المهمة الإيمانية فى الأرض .

وقول الحق سبحانه :

﴿ اهْبِطْ ^(١) بِسَلَامٍ مِنَّا .. (٤٨) ﴾

[هود]

والمقصود بالسلاام هو الأمن والاطمئنان ، فلم يعد هناك من الكافرين ما ينغص على نوح - عليه السلام - أمره ، ولن يجد من يكدر عليه بالقول :

﴿ جَادَلْتَنَا فَكُتِرْتْ جَدَلْنَا .. (٧٧) ﴾

[هود]

ولن يجد من يتهمه بالافتراء .

ومن بقى مع نوح هم كلهم من المؤمنين ، وهم قد شهدوا أن لجأتهم من الغرق قد تمت بفضل المنهج الذى بلغهم به نوح عن الله تعالى .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَبَرَكَاتٍ .. (٤٨) ﴾

[هود]

يعنى أن الحق سبحانه يبارك فى القليل ليجمعه كثيراً .

ويقال : «إن هذا الشيء مبارك» كالطعام الذى يأتى به الإنسان ليكفى اثنين ، ولكنه فوجيء بخمسة من الضيوف ، فيكفى هذا الطعام الجميع .

إذن : فالشيء المبارك هو القليل الذى يؤدى ما يؤديه الكثير ، مع مظنة أنه لا يفى .

(١) هَبَطَ يَهْبِطُ هَبْطًا ، من باب ضرب : نزل من علو إلى سفل ، أو اتحد من علو ، وفى لغة قليلة هبط يهبط من باب قعد هبوطًا ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَشْفَقُ فَيُخْرِجْ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ غَشِيَةِ اللَّهِ .. (٧٧) ﴾ [البقرة] كما كُتِبَ الجبل حينما نهلى الله عليه (القاموس القويم بتصرف)

وكان يجب أن تأتي هنا كلمة ﴿وَبَرَكَاتٍ﴾ لأن ما يحمله نوح - عليه السلام - من كل زوجين اثنين إنما يحتاج إلى بركات الحق سبحانه وتعالى ليتكاثر ويكفي.

وقول الحق سبحانه:

﴿.. وَعَلَىٰ أَسْمَائٍ مِّن مَّكَ وَآسَمَ سَمِعَتُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤٨) [هود]

هذا القول يناسب الطبيعة الإنسانية ، فقد كان المؤمنون مع نوح - عليه السلام - هم الصفوة ، وبمضى الزمن طرأت الغفلة على بعض منهم ، ويأتي جيل من بعدهم فلا يجد الأسوة أو القدوة ، ثم تحيط بالأجيال التالية مؤثرات تفصلهم تماماً عن المنهج.

وفي هذا يقول الرسول ﷺ: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل أثر الوكْتِ»^(١) ، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كآثر المَجَلِ»^(٢) ، كجمر دحرجته على رجلك فنقط ، فتراه مُتَبَرِّأً»^(٣) ، وليس فيه شيء ، ثم أخذ حصي فدحرجه على رجله ، فيصبح الناس يتبايعون ، لا يكاذ أحد يؤدّي الأمانة ، حتى يقال : إن في بني فلان رجلاً أميناً ، حتى يقال للرجل : ما أجلداه ! ما أظرفه ! ما أعقله ! وما في قلبه

(١) الوكْت: الأثر اليسير. قاله الهروي. وقال غيره: هو سواد يسير. وقيل: هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. [شرح النووي لصحيح مسلم - ٥٢٨/٢].

(٢) للمجل: أن يكون بين الجلد واللحم ماء. وللجلة: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل. مجلت اليد: نفلت من العمل فمرنت وصلبت وتخشّ جلدُها وتعمجر وتظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. [لسان العرب - مادة: مجل].

(٣) متبرأ: مرتفعاً. وكل ما رفعت قد نبرته. واكتبر المجرح: ارتفع وودم. [لسان العرب - مادة: نبر] قال النووي في شرحه لمسلم (٥٢٨/٢): «مته المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه».

مقال حبة من خردل^(١) من إيمان^(٢).

وهكذا نظراً الغفلة على أصحاب المنهج ، ويقول ﷺ : «تعرض الفتن على القلوب كالخصير عوداً عوداً ، فأیما قلب أشربها^(٣) نكتت^(٤) فيه نكتة سوداء ، وأیما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين ، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة مادامت السموات والأرض ، والآخر أسود مرباداً^(٥) كالكوز مجحياً^(٦) لا يعرف معروفاً ، ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه^(٧)».

وأعوذ بالله تعالى من طرود فتنة الغفلة على القلوب.

والحق سبحانه يتحدث في هذه الآية عن الذين بقوا مع نوح عليه السلام وهم صفوة من المؤمنين ، لكن منهم من سطرأ عليه الغفلة ، وسيمتّعهم الله سبحانه وتعالى أيضاً بمتاع الدنيا ، ولن يضمن عليهم ، ولكن سيلحقهم العذاب.

(١) الحردل: نوع من أنواع الحبوب التوابل. يضرب مثلاً في الصغر ، قال تعالى : ﴿يَا بَنِي إِدَا تَكُ مَقَال حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَفَرَةٍ لَوْ فِي السَّمَوَاتِ لَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ اللَّهُ بِهَا اللَّهُ لَعَلَّ غَيْرَ ۝﴾ [لقمان].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٠٨٦) ومسلم في صحيحه (١٤٢) من حديث حليفة بن اليمان رضي الله عنه.

(٣) أي : خالط قلبه حب الفتن. وكأنه أسقاها. ومنه قوله تعالى عن اليهود : ﴿وَأَقْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْمَجِلَ يُكْفَرُونَ ۝﴾ [البقرة] أي : خالط قلوبهم حب عبادة المجل من دون الله. [وراجع : لسان العرب - مادة : شرب].

(٤) النكت : أن تضرب في الأرض بقصيب فيؤثر فيها. أي : أن الفتنة تترك أثراً في القلب. [راجع : مختار القاموس - مادة : نكت].

(٥) مرباداً : أسود عليه غبرة. والمقصود من حيث المعنى لا الصورة. ذكره ابن منظور في لسان العرب. والتريد : التلون. يقال : لما رأتى قريداً لونه. أي : تراه أحمر مرة ، ومرة أخضر ، ومرة أصفر. [اللسان].

(٦) الكوز للجنحى : أي : المائل الذي يكب ويصب ما فيه. فللجنحى هنا هو : المائل عن الاستقامة والاعتدال ، فشب القلب الذي لا يمي غيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء. لأن الكوز إذا مال اتصب ما فيه. [اللسان - مادة : صبغ].

(٧) أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٦/٥ ، ٤٥٥) ، ومسلم في صحيحه (١٠٤١) من حديث حليفة بن اليمان.

فإذا ما جاء جيل على الغافلين فهو يخضع لمؤثرين اثنين :

المؤثر الأول : غفلته هو .

المؤثر الثاني : أسوة الغافلين من السابقين عليه .

ونحن نعلم أن من ذرية نوح عليه السلام «قوم عاد» الذين أرسل الحق سبحانه إليهم هوداً عليه السلام ، وكذلك «قوم ثمود» الذين أرسل إليهم أخاهم صالحاً عليه السلام ، وقوم لوط ، وهؤلاء جميعاً رآنت^(١) الغفلة على قلوبهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ
وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٩﴾

وكلمة «تلك» إشارة وخطاب ، والمخاطب هو رسول الله ﷺ ، و«الثناء» إشارة إلى السفينة وما تبعها من أنباء الغيب ، ولم يكن رسول الله ﷺ معاصراً لها ولا يعلمها هو ، ولا يعلمها أحد من قومه .

وأنت يا رسول الله لم يُعلم عنك أنك جلست إلى معلّم^(٢) ، ولم يذكر عنك أنك قرأت في كتاب ؛ ولذلك يأتي في القرآن :

(١) وإن الشيء زناً : صدى ، مأخوذ من الصدا يعلو السيف فيلهب بيرقه ، ويستعار للفتاوة تغطي على القلب بسبب اللغوب ، وإن الصدا عليه : غلب عليه وغطاه كله . قال تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا بِكَيْدِهِ ﴾ [المطففين] أي : غطت غشاوة اللغوب على قلوبهم . [القاموس القويم] .

(٢) حاول مشركو قريش أن يطمئنا في أن القرآن وحى من عند الله ، فقال عنهم سبحانه : ﴿ وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحَثُونَ إِلَيْهِ أَصْحَابِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ [النحل] فاتهموه بالتعلم من غلام نصراني أصحبي ، وكان يباحأ يبيع عند الصفا . يقول ابن كثير في تفسيره (٥٨٦/٢) : «ربما كان رسول الله ﷺ يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء ، وذلك كان أصحبي اللسان لا يعرف العربية ، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه ..»

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ ۖ﴾ (٤٤) [القصص]

وجاء:

﴿.. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَهْمُ^(١) أَيُّهُمْ يَكْفُلُ^(٢) مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۖ﴾ (٤٤)

[آل عمران]

إذن: فما دمت يا محمد لم تقرأ ولم تتعلم عن معلّم فمن علّمك ؟
إنما علّمك الله سبحانه .

وكان الله سبحانه وتعالى علّم رسوله ﷺ قصة نوح عليه السلام وأراد بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله ﷺ حتى يثق بأن كل رسول إنما يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله ، وأنه سبحانه لن يسلمه إلى خصومه ولا أعدائه .

ولذلك يأتي القول الكريم: ﴿فَاصْبِرْ﴾ ؛ لأنك قد عرفت الآن نتيجة صبر نوح عليه السلام الذي استمر ألف سنة إلا خمسين ، ويأتي بعدها قوله سبحانه:

(١) ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ : خطاب من الله تعالى لنيه محمد ﷺ ﴿بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ : أي: بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة. ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ ۖ﴾ [القصص]: أي: أوحينا إلى موسى - عليه السلام - الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. [تفسير الجلالين، ومختصر تفسير الطبري]: بتصرف.

(٢) الأفلام - هنا - جمع قلم بمعنى السهم أو خشبة تشبهه ، يكتب عليه رمز يدل على مقدار يعطى ابن يخرج باسمه ، وكانوا يستعملونه في القمار - وقد نهى الإسلام عن ذلك - وكانوا يستعملونه أيضاً في القرعة . ومن استعماله في القرعة قوله سبحانه: ﴿إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَهْمُ^(١) أَيُّهُمْ يَكْفُلُ^(٢) مَرْيَمَ ۖ﴾ [آل عمران] فالأفلام هنا : سهام الاقتراع ، وقد أجريت القرعة ففاز سهم زكريا - عليه السلام - فكفل مريم . [القاموس القويم].

(٣) كفل يكفل كَفْلاً وكَفَلاً : قام بالتربية والرعاية لمن يكفله . وقوله سبحانه: ﴿يَكْفُلُ^(٢) مَرْيَمَ﴾ : أي: يرعاها ويربها . وقال تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ﴾ [آل عمران]: أي: جملة كافلاً لها . [القاموس القويم].

[هود]

﴿ .. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٩)

* * *

تأتى بعد ذلك قصة قوم عاد بعد قصة نوح ، ونحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يُرسل رسولا إلا إذا عمَّ الفساد .

إذن : فقد حصلت الغفلة من بعد نوح ، وانضمت لها أسوة الأبناء بالأباء فانطمس المنهج ، وعزَّ على الموجودين أن يقيموه .

والله سبحانه وتعالى لا يبعث برسلا جُدد إلا إذا لم يوجد في الأمة من يرفع كلمة الله ؛ لأننا نعلم أن المناعة الإيمانية في النفس الإنسانية قد تكون مناعة ذاتية ، بمعنى أن الإنسان قد تُحدثه نفسه بالانحراف عن منهج الله ، لكن النفس اللوامة تردعه وتردُّه إلى الإيمان .

أما إذا تصلَّبت ذاته ، ولم توجد لديه نفس لوامة ، فالمناعة الذاتية تختفى ، ولكن قد يقوم المجتمع للحيط بَلُوْمِهِ .

ولكن إذا اختفت المناعة الذاتية ، والمناعة من المجتمع فلا بد أن يبعث ربُّ العزة سبحانه برسول جديد ، وبينة جديدة ، ويرهان جديد .

هكذا حدث من بعد نوح عليه السلام .

ولذلك يأتي قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُوَذَا قَالَ يُسْقِرُوا لَكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١٠١ ﴾

مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ١٠٢ إِنَّكُمْ لَآ مُفْرُونَ ١٠٣ ﴾

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٢٤) : هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله ، وهم أولاد عاد بن إرم ، كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف ، وهي جبال الرمل ، وقد قال الفرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٦٩) : «قيل : هم عاتان : عاد الأولى ، وعاد الأخرى ، هؤلاء هم الأولى ، وأما الأخرى فهو شعاد ولقمان المذكوران في قوله تعالى : ﴿ إِرْمَ ذَاتَ الْعِمَادِ (٧) ﴾ [القمر] .»

(٢) ﴿ .. إِنَّكُمْ لَآ مُفْرُونَ (١٠٣) ﴾ [هود] كلمة (إن) هنا نافية بمعنى (ما) النافية . أى : ما أنتم إلا مفرون .

سُورَةُ هُودٍ

٦٤٩٣

يفتح الحق سبحانه الآية بتحنيهم وموانستهم بالمرسل إليهم ، فيخبرهم أنه أخوهم ، ولا يمكن للأخ أن يريد لهم العتت ، بل هو ناصح ، مأمون عليهم ، وعلى ما يبلغهم به .

وحين يقول لهم :

﴿ يَا قَوْمِ .. ﴾ (٥٠)

[هود]

فهذا للإيناس أيضاً .

ثم يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده ؛ لأنهم اتخذوا غير الله إلهاً ، وهذا قمة الافتراء .

والله سبحانه لم يقل :

﴿ .. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ (٥١)

[هود]

إلا لأن الفساد قد طم^(١) .

ويقول سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان هود :

﴿ يَنْقُورُونَ لَا آمَنَّاكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٥١)

(١) يقال للشئ الذي يكثر حتى يملو : قد طم . ويقال : طم لله إذا كثر . طم : حَمَر ، ولذلك قيل ليوم القيامة : ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ﴾ [النازعات] . [راجع : لسان العرب ، والقاموس القويم] .

(٢) كلمة (إن) في هذه الآية الكريمة ، نافية بمعنى (ما) النافية ؛ أي : ما أجرى إلا على الذي فطرني ، أو ليس أجرى إلا على الذي فطرني ، وهو الله سبحانه وتعالى . أجر فلان فلاناً - من بابي ضرب ونصر - أجراً : أثابه على عمل ، أو صار أجيراً له وبالوجهين فسّر قوله تعالى : ﴿ عَلَيَّ أَنْ تَأْجِرَنِي فَمَا بِي حَجِيعٌ .. ﴾ [القصص] وسمى للهر أجرأ مجازاً - قال تعالى : ﴿ فَأَنْوَمُوا أَجُورَهُنَّ .. ﴾ [الطلاق] أي مهوون - وقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. ﴾ [البقرة] أي ثوابه [القاموس القويم بتصرف]

(٣) فطر الله الخلق : خلقهم وبندهم ؛ فهو فاطر . قال تعالى : ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ [الأنعام] أي : خالقهما . وقوله سبحانه : ﴿ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ .. ﴾ [الأنعام] أي : خلقكم أول مرة في الدنيا . [القاموس القويم] .

وكان هوداً عليه السلام يقول لهم : ما الذى يشقُّ عليكم فيما أمركم به وأدعوكم إليه ، إننى أقدم لكم هذا البلاغ من الله تعالى ، ولا أسألكم عليه أجراً ، فليس من المعقول أن أنقلكم عما ألفتم ، ثم آخذ منكم مالا مقابل ذلك ، ولا يمكن أن أجمع عليكم مشقة ترك ما تعودتم عليه وكذلك أجر تلك الدعوة .

وما دُمتُ لن آخذ منكم أجراً ، إذن : فلا مشقة أكلّفكم بها ، كما أننى فى غنى عن ذلك الأجر ؛ لأن أجرى على من أرسلنى .

﴿ .. إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ^(١) أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [هود]
 أى : أن أجرى على من خلقنى مُعَدّاً لهذه الرسالة ؛ لأن الفطرة تعنى التكوين الأساسى للإنسان .

والحق سبحانه قد أعدَّ هوداً عليه السلام ليكون رسولا ، ونحن نعلم - أيضاً أن الأجر يكون عادة مقابلاً للمنفعة .

وسبق أن ضربنا المثل بمن يشتري بيتاً ، فهو يدفع ثمن البيت لصاحبه ، وتُسَمَّى هذه العملية بيعاً وشراءً .

أما إذا استأجر الإنسان بيتاً فهو يدفع لإيجاراً مقابل انتفاعه بالسكن فيه .

وقول هود عليه السلام :

﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. ﴾ (٥١) [هود]

يفيد أنه كان من الواجب أن يدفعوا أجراً كبيراً مقابل منفعتهم بما يدعوهم إليه ؛ لأن الأجر الذى تدفعونه فى المستأجرات العامة لكم إنما يكون مقابلاً لمنافع موقوتة ، لكن ما يقدمه لهم هود عليه السلام هو منفعة غير موقوتة !

(١) فطر الله الخلق ، كنصر : خلقهم وبناهم ، فهو فاطر ، قال تعالى : ﴿ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٥٥) [الأنعام] خالفها - وفطر الشيء شقه فطراً والجمع فطور ، والاسم الفطرة قال تعالى : ﴿ فَطَرْتُ اللَّهَ الْبَنِي فَطَرُ النَّاسِ عَلَيْهَا .. ﴾ (٤٩) [الروم] [القاموس القويم باختصار]

ولذلك ترك هود عليه السلام الأجر لمن يقدر عليه ، وهو الله سبحانه وتعالى . فهو القادر على كل شيء .

وقد أوضحنا من قبل أن كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة ^(١) :

[هود] ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. (٥١)﴾

إلا إبراهيم وموسى عليهما السلام ؛ فسيندنا إبراهيم لم يقلها بسبب أبيه ، وسيندنا موسى لم يقلها ^(٢) ؛ لأن فرعون قال له :

[الشعراء] ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا .. (١٨)﴾

إذن : كان يجب على قوم هود أن يعقلوا الفائدة الجسمة ، وهى المنهج الرسالى الذى جاء به هود عليه السلام .

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام مخاطباً قومه :

﴿وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ يَدْعُوا إِلَيْهِ فَرِيسِلِ السَّحَابَ
عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا

مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

(١) قالها نوح عليه السلام : [سورة يونس، آية ٧٢] ، [سورة هود ، آية ٢٩] ، [الشعراء ، آية ١٠٩] .

وقالها هود عليه السلام : [هود : ٥١] ، [الشعراء : ١٢٧] . وقالها صالح عليه السلام لقومه ثمود :

[الشعراء : ١٦٥] وقالها لوط عليه السلام : [الشعراء : ١٦٦] . وقالها شعيب [الشعراء : ١٨٠] .

(٢) وذلك أن فرعون من على موسى عليه السلام بهذا عند طلبه خروج بنى إسرائيل معه ، فقال فرعون : ﴿ .. أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَقَدْ فُتِنَّا مِنْ عَمْرِكَ مِثِينَ (٥٢) وَلَقَدْ فَطَنَّا إِلَى فَتْنٍ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٥٣)﴾ [الشعراء] فلا يتأتى موسى بعد هذا أن يقول ما قاله إخوانه من الرسل .

(٣) مدبرا : صيغة مبالغة ، أى : كثير غزير متتابع . وقال الله سبحانه : ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدْرَارًا .. (٥٢)﴾ [الأأنعام] أى تدر عليهم مطرا غزيرا . [التناحوس القصوم] . وقد وردت كلمة (مدرا) فى القرآن الكريم ثلاث مرات : فى الآية السادسة من سورة الأأنعام ، وفى الآية الثانية والخمسين من سورة هود ، وفى الآية الحادية عشرة من سورة نوح .

وهكذا نعلم أن الاستغفار هو إقرار بالتقصير وارتكاب الذنوب ، فنقول :
يا رب اغفر لنا .

وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى ، فهذا إعلان منك بالإيمان ، واعتراف
بأن تكليف الحق لك هو تكليف حق .

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذي فات من ذنوب ،
فعليه ألا يرتكب ذنباً جديدة ، ويعد التوبة على العبد أن يحرص على تجنب
المعاصي .

وعلى الإنسان أن يتذكر أن ما به من نعمة فمن الله ، وأن الكائنات المسخرة
هي مسخرة بأمر الله تعالى ؛ فلا تنسك رتبة^(١) الحياة عن مسبها الواهب لكل
التنعم .

والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا ، فأول ما ينزل به الرسول إلى
الامة هو أن يصحح العقيدة في قمتها ، ويدعوهم إلى الإيمان بآله واحد
يتلقون عنه «فعل» و«لا تفعل» .

وهنا يكون الكلام من هود عليه السلام إلى قومه «قوم عاد» ، والدعوة إلى
الإيمان بآله واحد وعبادته ، والأخذ بمنهجه لا يمكن أن يقتصر على الطقوس
فقط من الشهادة بوحداية الله تعالى ، والصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج .

ولكن عبادة الله تعالى هي أن تؤدى الشعائر والعبادات ، وتتقن كل عمل فى
ضوء منهج الله ، فلا تعزل الدين عن حركة الحياة .

والذين يخافون من دخول الإسلام فى حركة الحياة ، يريدون مآ أن نقصر
الدين على الطقوس ، ونقول لهم : إن الإسلام حينما دخل فى حركة الحياة
غزا الدنيا كلها ، وحارب حضارتين عريقتين ؛ حضارة الفرس فى الشرق ،
وحضارة الرومان فى الغرب .

(١) رتبة الحياة : أى : سبيلها على نظام واحد ، لا يتخلف ، فيبدو لك أنه يسير بنفسه وبلاته وتنسى مسيره
ومسببه . قال فى اللسان (مادة : رتب) : «الراتب : الثابت الدائم . والرتب : الشيء المقيم الثابت» .

وهؤلاء كانوا أئماً لها حضارات قديمة وقوية ، وثقافات وقوانين ، ومع ذلك جاء قوم من البدو الأميين ؛ يقود عقيدتهم رجلٌ أُمِّيٌّ^(١) أرسله الله سبحانه وتعالى ؛ فيطيح بكل هؤلاء ؛ نظماً وثقافات وارتقاءات بمستوى الحياة إلى مستوى طموح العقول .

يريد هؤلاء - إذن - أن يقروا الإسلام في الأركان الخمسة فقط ؛ ليعزلوه عن حركة الحياة .

ونقول لهم: لا ، لا يمكنكم أن تقصروا العبادات على الأركان الخمسة فقط ؛ لأن العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حقٌ ، وأن يطيع العابد أوامر المعبود ؛ وتتمثل أوامر المعبود في «افعل» و «لا تفعل» ؛ وما لم يرد فيه «افعل» و «لا تفعل» ؛ فهو مباح ؛ إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله ؛ وبفعله أو عدم فعله لا يفسد الكون .

إذن: فالعبادة هي كل أمر صادر من الله تعالى ؛ فلا تعزلوها في الطقوس ؛ لأن رسول الله ﷺ أبلغنا ؛ وأوضح لنا أن أركان الإسلام الخمس هي التي بنى عليها الإسلام ؛ وليست هي كل الإسلام^(٢) .

إذن: فالإسلام بناء يقوم على أركان ؛ لذلك لا يمكن أن نحصر الإسلام في أركانه فقط ؛ فالإسلام هو كل حركة في الحياة ، ولا بد أن

(١) هو رسول الله محمد ﷺ ، وأما رسول الله ﷺ أمر أكد عليه رب العزة في القرآن ، فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِئُهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْفُرْقَةِ الْإِنْجِيلِ...﴾ [الأعراف: ٥٢٧] .

الأمي نسبة إلى الأم ، كأنه باق على حالته التي ولد عليها مغطوراً بفطرة الله بالتلقى عنه إلهاماً ووحياً ، فما نطق عن هوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم] وهذا الوصف من خصوصيات النبي ، وهي تشريف له ، لأنه إذا كان أمياً وأنزل الله عليه الكتاب للمعجز ، فلا شك أنه من عند الله والامية دليل على أن علمه من الله مباشرة ، وليس من البشر ، ولو لم يكن أمياً لقل أنه قرأ وتقل عن غيره . « من أقوال الشيخ الشعراوي » م . س

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان» أخرجه البخاري في صحيحه (٨) ومسلم في صحيحه (١٦) .

تتنظم حركات البشر تبعاً لمنهج الله ، لتنظم الحياة كما انتظم الكون من حولنا .
فالعبداء تستوعب كل حركة في الحياة ، وقد فهم البعض خطأ أن العباد:
تنحصر في باب العبادات في تقسيم الفقهاء ، وأغفلوا أن باب المعاملات هو
من العبادات أيضاً ، واستقامة الناس في المعاملات تؤدي إلى انتظام حياة الناس .
وفي الآية الكريمة التي نحن بصدد خوارطنا عنها يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا قَوْمٌ اسْتَفْزَرُوا رَبَّهُمْ... (٥٢)﴾ [هود]

والاستغفار ^(١) لا يكون إلا عن ذنوب سبقت ؛ وإذا كان هذا هو أول ما قاله
هود عليه السلام لقومه ؛ إذن : فالاستغفار هنا عن الذنوب التي ارتكبوها
مخالفة لمنهج الرسول الذي جاء من قبله ، أو هي الذنوب التي ارتكبوها
بالفطرة .

ثم يدعوهم بقوله : ﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ... (٥٢)﴾ [هود]
والتوبة تقتضي العزم على ألا تُشئتوا ذنوباً جديدة .

ثم يقول الحق سبحانه في نفس الآية :
﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ... (٥٢)﴾ [هود]
ولقائل أن يقول : وما صلة الاستغفار بهذه المسألة الكونية ؟

ونقول : إن للكون مالكا لكل ما فيه ؛ جماده ونباته وحيوانه ؛ وهو سبحانه
قادر ، ولا يقدر كائن أن يعصى له أمراً ؛ وهو القادر أن يخرج الأشياء عن
طبيعتها ؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة ؛ قد يأمرها الحق سبحانه
فلا تمطر .

(١) غفر الذنب يغفره - كضرب - غفرا وغفرانا ومغفرة . متره وعفا عنه ولم يعاقب فاعله ، قال تعالى :
﴿تُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ... (٦٨)﴾ [البقرة] والغافر : اسم فاعل وغفور وغفار : صيغتان للمبالغة وكلها من
أسماء الله الحسنى ، وغفران مصدر ، والمغفرة مصدر ميمي ، واستغفر طلب الغفران لنفسه ، قال
تعالى : ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ رَسُولُ... (٦٨)﴾ [النساء] طلب من الله أن يغفر لهم . [القاموس القويم
بإختصار]

مثلاً قال سبحانه في موضع آخر من كتابه الكريم :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ ۚ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٢٤﴾ [الأحاف]

إذن : فلا تأخذ الأسباب على أنها رتبة ؛ وإنما ربُّ الأسباب يملكها ؛ فإن شاء فعل ما يشاء .

وإذا ما عبدتَ الله تعالى العبادة التي تنتظم بها كل حركة في الحياة ؛ فانت تُقبل على عمارة الأرض ؛ وتوقّر لنفسك القوّتَ ^(١) باستنباطه من الأسباب التي طمرها ^(٢) الله سبحانه وتعالى في الأرض .

والقوت - كما نعلم - من جنس الأرض ؛ لذلك لا بد أن نزرع الأرض ؛ ونمدّد البذور جنورها الضارعة المسبّحة الساجدة لله تعالى ؛ فيمطر الحقُّ سبحانه السماء ؛ فتأخذ البذور حاجتها من الماء المتسرّب إليها عبر الأرض ؛ ونأخذ نحن أيضاً حاجتنا من هذا الماء .

(١) أى : لما رأوا الغلاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض مطر ففرحوا واستبشروا به ، وقد كانوا محملين محتاجين إلى المطر . (تفسير ابن كثير ٤ / ١٦٠) .

(٢) وذلك أنهم قالوا الرسول هود عليه السلام : ﴿ .. فَأَيُّ بَشَرٍ نَعْبُدُكَ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝٢٥﴾ [الأحاف] .

(٣) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته ، وجمعه «أقوات» . قال تعالى : ﴿ وَنَقَرْنَا فِيهَا أَنْوَاعَ الْخَبْءِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ .. ۝٢٤﴾ [نصبت] أى : أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل شيء حتى إلى آخر الدهر . وأقوات النبات أو الحيوان : أمدّه بقوته الذي يحفظ حياته . وأقوات عليه : حفظه وحفظ بقائه . قال تعالى : ﴿ .. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝٢٥﴾ [النساء] أى : غالباً مقتدرًا ، أو حافظاً وأقياً حياته . [القاموس القويم] بصرف .

(٤) طمرها : دفنها وأودعها وخبأها في باطن الأرض . وللمطمورة : حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد حُفِيَ بطمر فيه الطعام وللال . أى : يخبأ . [لسان العرب - مادة : طمر] .

والسماء هي كل ما علاك فأظلك^(١) ؛ أما السماء العليا فهذه موضوع آخر ، وكل الأشياء دونها .

وانظروا قول الحق سبحانه :

﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيطُ ﴾ (١٥) [الحج]

أى : من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله فليأت بحبل أو أى شيء ويربطه فيما علاه ويعلّق نفسه فيه ؛ ولسوف يموت ، وغيطه لن يرحل عنه .

﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا .. ﴾ (٥٢) [هود]

والمدرار : هو الذى يُدرُ بتتابع لا ضرر فيه ؛ لأن المطر قد يهطل بطغيان ضارٌ ، كما فتح الله سبحانه أبواب السماء بماء منهمر .

إذن : المdrار هو المطر الذى يتوالى توالياً مُصلحاً لا مُفسداً .

ولذلك كان ﷻ يقول حين ينزل المطر : « اللهم حوالينا ولا علينا »^(٢) .

ومتى أرسل المطر مدراراً متتابعاً مُصلحاً ؛ فالأرض تخضر ؛ وتعمر الدنيا ؛ وتزداد قوة إلى قوتنا .

(١) قال الزجاج : السماء فى اللغة : يقال لكل ما ارتفع وعلا : قد سما سمو . وكل سقف فهو سماء . والسماء : كل ما علاك فأظلك ، ومنه قيل لسقف البيت سماء . [اللسان : مادة سمو] .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٩٧) ، والبخارى فى صحيحه (٩٢٣) ، فعن أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على عهد النبى ﷺ فبينما النبى ﷺ يخطب فى يوم الجمعة قام أعرابى فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال ، فادع الله لنا . فرفع يديه - وما نرى فى السماء قزعة - فوالذى نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتي ﷺ ، فمطرنا يومنا ذلك ، ومن الغد وبعد الغد ، والذى يليه حتى الجمعة الأخرى ، وقام ذلك الأعرابى فقال : يا رسول الله تهتم البناء ، وغرق المال ؛ فادع الله لنا ، فرفع يديه فقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » .

أما مَنْ يتولَّى ^(١) ؛ فهو يُجرم فى حقِّ نفسه ؛ لأنَّ إجرام العبد إنما يعود على نفسه ؛ فلا تظنَّ أنَّ إجرام أىِّ عبدٍ بالمعصية يؤذى غيره ^(٢) .

والحق سبحانه يقول :

﴿ .. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤٤)

[يونس ٢

ويأتى الحق سبحانه من بعد ذلك بالردِّ الذى قاله قوم عاد :

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
الْهِمَانِ أَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٢)

وهم هنا ينكرون أن هوداً قد أتاهم ببيِّنة أو معجزة .

والبيِّنة - كما نعلم - هى الأمانة الدالة على صدق الرسول .

وصحيح أن هوداً هنا لم يذكر معجزته ؛ وتناسوا أن جوهر أى معجزة هو التحدى ؛ فمعجزة نوح عليه السلام هى الطوفان ، ومعجزة إبراهيم عليه السلام أن النار صارت برداً ^(٣) وسلاماً عليه حين ألقيوه فيها .

ونحن نلاحظ أن المعجزة العامة لكل رسول يمثلها قول نوح عليه السلام :

(١) يتولَّى : يُعرض . والتولَّى : الإعراض والإدبار . ومنه قوله تعالى : ﴿ قَمَنَ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٨٨) [آل عمران] .

(٢) والحق سبحانه يقول : ﴿ وَتَن كَيْبَ إِنَّمَا فَنَمَا يَكْبِي عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (٦٦) [النساء] والائتم : اللذنب ، وعاقبته إنما تعود على نفسه .

(٣) بيِّنة : أى : دليل وبرهان وحجة واضحة لا شك فيها . وقال تعالى : ﴿ كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ .. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ (٢١) [الأنبياء] . [القاموس القويم] يتصرف .

(٤) البرد : ضد الحر . قال بعض العلماء : جعل الله فى النار برداً يرفع حرها ، وحرّاً يرفع بردها ، فصارت سلاماً عليه . قال أبو العالية : ولو لم يقل «برداً وسلاماً» لكان بردها أشدَّ عليه من حرها ، ولو لم يقل «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد . انظر تفسير القرطبي (٦/٤٤٨٢) .

﴿.. يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مُقَامِي ^(١) وَتَذَكِيرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ^(٢) ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ^(٣)﴾ [يونس]

أى: إن كنتم أهلاً للتحدى ، فها أنا ذا أمامكم أحارب الفساد ، وأنتم أهل سيطرة وقوة وجبروت وطمغيان .

وأحكموا كيديكم ؛ لكنكم لن تستطيعوا قتل المنهج الربانى ؛ لأن أحداً لن يستطيع إطفاء نور الله فى يد رسول من رسله ؛ أو أن يخلّصوا الدنيا منه بقتله . ما حدث هذا أبداً .

إذن: فالبيئة ^(٤) التى جاء بها هود عليه السلام أنه وقف أمامهم ودعاهم إلى ترك الكفر ؛ وهو تحدى القادرين عليه ؛ لأنهم أهل طغيان ؛ وأهل بطش ؛ ومع ذلك لم يقدرُوا عليه ؛ مثلما لم يقدر كفار قريش على رسولنا ﷺ .

ونحن نعلم أن رسول الله ﷺ قد جاء ومعه المعجزة الجامعة الشاملة وهى القرآن الكريم ؛ وسيظل القرآن معجزة إلى أن تقوم الساعة .

ونعلم أن غالبية الرسل - عليهم جميعاً السلام - قد جاءوا بمعجزات حسية كونية ؛ انتهت أمدّها بوقوعها ، ولولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدّقناها ، مثلها مثل عود الثقاب يشتعل مرة ثم ينطفئ .

(١) مقامي (بضم الميم) : أى : إقامتى بينكم . ومثله قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا .. ^(٥٧)﴾ [الأحزاب] : أى : لا إقامة لكم . راجع تفسير ابن كثير .
(٢) الغمة : التباس الأمر وعدم وضوحه . وقال تعالى : ﴿وَعَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ .. ^(٥٨)﴾ [البقرة] .
[القاموس القويم] .

(٣) أبان الشيء بين بيئتين أى : ظهر واتضح ، فهو بين ، وهى بيئة أى ظاهر وظاهرة ، ويستعمل البين والبيئة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة ، والبيئة يفسر قوله تعالى : ﴿كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. ^(٥٩)﴾ [البقرة] أى واضحة لا شك فيها ، والبيئة الحجة والبرهان يقول الحق : ﴿.. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ^(٦٠) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ .. ^(٦١)﴾ [البينة] وتبين الأمر : واضح وظاهر . [القاموس القويم]

فمثلاً شفى عيسى - عليه السلام - الأكمة^(١) والأبرص^(٢) - بإذن ربه - فمن رآه آمن به ، ومن لم يره قد لا يؤمن ، وكذلك موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا فانفلق أمامه ؛ ومن رآه آمن به ، وانتهت تلك المعجزات ؛ لكن القرآن الكريم باق إلى أن تقوم الساعة .

ويستطيع أى واحد من أمة محمد ﷺ قبل قيام الساعة أن يقول: محمد رسول الله ومعجزته القرآن ؛ لأن محمداً ﷺ جاء رسولاً عاماً ؛ ولا رسول من بعده ؛ لذلك كان لا بد أن تكون معجزته من الجنس الباقى ؛ ومع ذلك قالوا له :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ^(٣) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِيبٍ فَتُضَجَّرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ^(٤) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْلًا ^(٥) أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ^(٦) ﴾ [الإسراء]

وكل ما طلبوه مسائل حسية ؛ لذلك يأتى الرد :

﴿ أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَى عَلَيْهِمْ .. ^(٧) ﴾ [المنكوت]

(١) كحه يكبه كعها ، فهو أكمة ؛ وكذا أعمى ، أو فقد بصره فهو أكمة . قال تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَخْبَيَ الْفَرْقَنَ بِإِذْنِ اللَّهِ .. ^(٨) ﴾ [آل عمران] . [القاموس القويم] .

(٢) الأبرص : هو من أصابه داء البرص ، وهو مرض جلدى يحدث بقعا يهشأ فى الجلد تشوّهه ، وهو من أمراض مرض الجلفام . قال تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ .. ^(٩) ﴾ [المائدة] . [القاموس القويم] .

(٣) نبع الماء : خرج من العين . والينبوع : العين يخرج منها الماء غزيراً سهلاً . والجمع : ينابيع . قال تعالى : ﴿ فَسَلِّكَهُ يَتَابِعُ فِي الْأَرْضِ .. ^(١٠) ﴾ [الزمر] . [القاموس القويم] .

(٤) كسفاً : قطعاً . والكسفة : القطعة . وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا .. ^(١١) ﴾ [الطور] . وقال تعالى : ﴿ إِنْ نَحْنُ نَخْشِفُ بِهُمْ الْأَرْضَ لَوْ تُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ .. ^(١٢) ﴾ [سبأ] [القاموس القويم] .

(٥) القيل : الجماعة أو العشيرة أو الأعوان للناصريون . قال تعالى : ﴿ .. أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ^(١٣) ﴾ [الإسراء] معك ليؤيدوك . [القاموس القويم] .

ومع ذلك كذبوا.

وأضاف قوم عاد :

﴿ .. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝٥٣ ﴾ [هود]

هم - إذن - قد خدعوا أنفسهم بتسميتهم لتلك الأصنام «آلهة» ؛ لأن الإله هو مَنْ يُنْزِلُ منهجاً يحدّد من خلاله كيف يُعْبَدُ ؛ ولم تُقَلِّ الأصنام لهم شيئاً ؛ ولم تُبَلِّغهم منهجاً .

إذن : فالقياس المنطقي يُلغى تصوّرُ تلك الأصنام كآلهة ؛ فلماذا عبدوها ؟

لقد عبدوها ؛ لأن الفطرة تنادي كل إنسان بأن تكون له قوة مألوه لها ؛ والقوة المألوه لها إن كان لها أوامر تحدّد من شهوات النفس ، فهذه الأوامر قد تكون صعبة على النفس ، أما إن كانت تلك الآلهة بلا أوامر أو نواهي فهذه آلهة مريحة لمن يخدع نفسه بها ، ويعيدها مظنة أنها تنفع أو تضر .

وهذه هي حُجّة كل ادّعاء نبوة أو ادّعاء مَهْدِيّة^(١) في هذا العصر ، فيدّعي النبي الكاذب النبوة ، ويدعو للاختلاط مع النساء ، وشرب الخمر ، وارتكاب الموبقات^(٢) ، ويسمّي ذلك ديناً .

وتجد مثل هذه الدّعَاوى في البهائية^(٣) والقاديانية^(٤) ؛ وغيرها من المعتقدات الزائفة .

(١) المقصود هؤلاء الذين يدّعون أنهم المهدي المنتظر الذي جاء ذكره في أحاديث رواها البخاري في صحيحه ، أنه يأتي في آخر الزمان ، ويكون معاصراً لنزول عيسى بن مريم .

(٢) الموبقات : المهلكات . أوقفه : أهلكه . وقال تعالى : ﴿ .. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝٥٣ ﴾ [الكهف] أي : جعلنا تواصلاً لهم في الدنيا موبقاً ، أي : مهلكاً لهم في الآخرة . [لسان العرب - مادة : وبق] .

(٣) البهائية : طائفة ذات عقائد فاسدة ، تنسب لـ «الميرزا حسين علي المازندراني» تلميذ بطهران ، ولد عام ١٢٣٣ هـ ، أفكاره خليط من البوذية والمزدكية واليهودية والإسلام والمسيحية . انظر : حقيقة البابية والبهائية - د. محسن عبد الحميد ١٩٨٥ م .

(٤) القاديانية : تُنسب لمرزا غلام أحمد من قاديان بـلاهور من إقليم البنجاب بين باكستان والهند ، ولد ١٢٥٢ هـ ، وادّعى النبوة . (القاديانية ، نشأتها وتطورها ، د. حسن عيسى - دار القلم / الكويت ١٩٨١ م) .

وقولهم :

﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ .. ﴾ (٥٦) [هود]

يعنى : وما نحن بتاركى آلهتنا بسبب قولك .

وقولهم : ﴿ .. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٧) [هود]

أى : وما نحن لك بمصدقين ، لأن (آمن) تأتى بمعانى متعددة ^(١) .

فإنَّ عديتها بنفسها مثل قول الحق سبحانه :

﴿ .. وَأَمْتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (٤) [قريش]

وإنَّ عديتها بحرف «الباء» مثل قول الحق سبحانه :

﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ .. ﴾ (٦٢) [البقرة]

فالمنى يتعلّق باعتماد الألوهية .

وإنَّ عديتها بحرف «اللام» ؛ مثل قول الحق سبحانه :

(١) آمن يأمن : اطمأن ولم يخف . وأمن منه : سلم . وأمن على كذا : اطمأن إليه ووثق به . كقوله تعالى : ﴿ قَالَ هَلْ آنَسَكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا يَمَكُّكُمْ عَلَىٰ أُنُوفِهِمْ مِنْ قَبْلٍ .. ﴾ (١٤) [يوسف] .

وآمن : اسم فاعل . قال تعالى : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا .. ﴾ (٢٥) [إبراهيم] . أى : يأمن من يحل به . وآمنه من خوف : جعله آمناً غير خائف . ومعانى للمادة كلها ترجع إلى الثقة والاطمئنان . قال تعالى : ﴿ .. وَأَمْتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (٤) [قريش] أى : جعلهم آمنين لا يخافون ؛ لأنهم جيران الحرم الأمن فى البلد الأمن .

وللؤمن : من أسماء الله الحسنى ، أى : واجب الأمن وياست الطمأنينة فى قلوب المؤمنين ؛ فلا خوف لمن يلجأ إليه سبحانه . قال تعالى : ﴿ الْمُؤْمِنُ الْمُحْسِنُ .. ﴾ (١٢٧) [الحشر] .

وآمن له : أذعن وخضع عن ثقة وحب وتقدير . قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا لَهُ لُوطُ .. ﴾ (١٢٩) [التكوير] . وآمن به : صدّق به ووثق به عن انتفاع . قال تعالى : ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴾ (٢٥) [يس] . والإيمان : الإذعان والتصديق . قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أُمَّةٍ بِك لِيَنْفَعَكَ لَهَا إِذْ يُنَادِيانِكَ فَكُنْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٢٣) [الأنعام] ؛ [القاموس المفسر] بتصرف .

﴿فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۖ﴾ (٨٧)

[يونس]

تكون بمعنى التصديق .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا أَعْرَضَكَ بَعْضُ إِلَهِنَا يَسُوءُ ۖ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا فُشِّرْتُ ۚ كُونَ ۝٥٤﴾

و«إن» التي تفتتح بها الآية الكريمة أداة شرطية ، وأداة «إن» الشرطية يأتي بعدها جملة شرط ، وجواب شرط ، فإن لم تكن كذلك فهي تكون بمعنى النفي ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ أُمَّهَاتَهُمُ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۖ﴾ (٧)

[المجادلة]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَزَكَ^(١) ۖ﴾ (٥٤)

[هود]

أى : «ما نقول إلا اعتراك» .

وهكذا نعلم أن كلمة «إن» هنا جاءت بمعنى النفي .

و«إلا» هي أداة استثناء، وقبلها فعل هو «نقول»، وإذا وجدت أداة استثناء، ولم يذكر المستثنى منه صراحة، فأعلم أنه واحد من ثلاثة: إما أن يكون مصدر الفعل، وإما أن يكون ظرف الفعل، وإما أن يكون حال الفعل^(٢) .

(١) مره يعمده : ألم به أو غشه وأصابه . قال تعالى : ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَزَكَ بَعْضُ إِلَهِنَا يَسُوءُ ۖ﴾ (٥٤) [هود] أى : أصابك . قال الفراء : كانوا ككثيره - يعنى : هوداً عليه السلام - ثم جعلوه مختلفاً ، وادعوا أن ألهمتهم هى التى غبلته لعبيه إياها ، قال الفراء : معناه : ما نقول إلا مسك بعض أصنامنا ينجون لسبك إياها . [لسان العرب ، والقاموس القويم] .

(٢) يسمى النحاة هذا النوع من أساليب الاستثناء «الاستثناء المفرغ» وهو ما حلف منه المستثنى منه ، والكلام غير موجب (أى : منقضى) مثل : ما تكلم إلا واحد . ويقول تعالى : ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا ظَنًّا ۖ﴾ [الجنات] أى : ما نطقن إلا ظناً عظيماً . انظر تفصيل ذلك فى النحو الوافى (٢/ ٣١٧ - ٣٢٧) .

وعلى ذلك فمعنى الآية الكريمة :

وما نقول لك إلا أنَّ آلهتنا أصابتك بسوء ؛ لأنك سَفَهْتَهُمْ وَأَبْطَلْتَ
أَلْهِيَّتَهُمْ ، وجئتَ بِآله جليد من عندك ، فأصابتك الآلهة بسوء - يراد به
الجنون - فأخذتَ تَخْلُطُ في الكلام الذي ليس له معنى .

ويردُّ عليهم هود عليه السلام بما جاء في نفس الآية :

﴿ .. قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا ^(١) أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ^(٢) ﴾ [هود]

وهو يُشهد الله الذي يتقن أنه أرسله ، ويحمي ذاته ، ويحمي عقله ؛ لأن
عقل الرسول هو الذي يدير كيفية أداء البلاغ عن الله .

والحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل رسولا ولا يحميه .

وقد قال الكافرون عن سيدنا رسول الله محمد ﷺ أنه مجنون ؛ فأنزل

الحق سبحانه وتعالى قوله الكريم :

﴿ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ بِمَجْنُونٍ ^(١) وَإِنْ لَكَ لِأَجْرٍ غَيْرَ مَمْنُونٍ ^(٢) ﴾

[القلم]

وَأَنْتَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ^(٣) ﴿

ونحن نعلم أن للمجنون لا خُلُقَ له ، وفي هذا بيان أن رسول الله ﷺ

في قمة العقل ؛ لأنه في قمة الخُلُقِ الطَّيِّبِ .

وهنا يُشهد هود عليه السلام قومه ويطلبهم أن يرجعوا إلى الفطرة

السليمة ، ويحكموا: أهو مجنون أم لا ، ويشهدهم أيضاً أنه برىء من

تلك الآلهة التي يُشركون بعبادتها من دون الله تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام :

(١) طلبه للشهادة هنا ليس لأنهم أهل للشهادة ، ولكن المعنى : وأشهدكم نهاية للتقرير ، أي : لتعرفوا أنني
برىء من عبادة الأصنام التي تمبدونها . انظر تفسير القرطبي (٤ / ٣٣٧٠) .

(٢) غير ممنون : أي : غير مقطوع ، بل هو دائم ، ويحتمل أنه غير مكتر بالإن والتفريع والفخر به . والمعنيان
لا يتعارضان [القاموس التوحيدي ٢ / ٢٤٠] .

﴿مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾^(١١)

وقوله : ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أى : من دون الله ، فهم قد عبدوا أصناماً من دون الله سبحانه ، ومطلب هود عليه السلام منهم أن يكيدوا له جميعاً ، وهم كثرة طاغية ، وهو فرد واحد ؛ وإن كادت الكثرة المتجبرة لواحد ، فمن المتوقع أن يغلبوه ، وهو - عليه السلام - هنا يتحداهم ويطلب منهم أن يعملوا كل مكرهم وكيدهم ، وأن يقتلوه لو استطاعوا ، وهذه قمة التحدى .

والتحدى هنا معجزة ؛ لأنه ساعة يتحداهم فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصره ، وهو - عليه السلام - متأكد من قوله :

﴿أَشْهَدُ اللَّهَ ..﴾^(١٢)

[هود]

الذى قاله فى الآية السابقة ، ولا يمكن أن يرمى مثل هذا التحدى جزافاً ؛ لأن الإنسان لا يجازف بحياته فى كلمة .

وهو لم يقل : ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾^(١٣) إلا إذا كان قد أوى إلى ركن شديد ، فإنه ينطق بالكلمة عن إيمان بأن الحق سبحانه سيهبه قدرة على نفاذ الكلمة .

وهو قد أشهد الله تعالى ، والله سبحانه هو أول من شهد لنفسه ؛ يقول الحق سبحانه :

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ..﴾^(١٤)

[آل عمران]

(١) كان فلاناً مكيداً كيداً : خدعه ومكر به واحتمل لإلحاق الضرر به ، والكيد من الله تعالى هو إبطال كيد الكافرين ، ومعاقبتهم على ما يهرونه من كيد ، قال تعالى : ﴿لَهُمْ يُكِيدُ اللَّهُ كَيْدًا﴾^(١٥) ويكيد كيداً^(١٦) [الطارق] ، والكيد مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتلجج بها الكاذب يقول الحق : ﴿تَأْجِبُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّرَا صَفًا﴾^(١٧) [طه] (القاموس القويم بتصرف)

وكذلك شهدت الملائكة وأولو العلم^(١)، وإله سبحانه وتعالى حين شهد نفسه فإنما يطلعنا أنه إذا ألقى امرأ علم أنه مُقَدَّد لا محالة.

وقد أشهد هود عليه السلام ربه سبحانه، وهو والقي من حمايته له وما كانه لالحق سبحانه ليرسل رسولا ليمكن منه قوماً يُزيحوه من حركة الرسالة.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان هود عليه السلام:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهَا يُنَازِعُونَا إِن رَّبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(٢)

(١) يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُجُومِهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلِلَّامَّةِ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَلْبًا بِأَقْصَبِ...﴾ [آل عمران].

(٢) الدابة: اسم فاعل، وغلب على غير العاقل، ويستوى فيه الذكر والمؤنث وقد يشمل العاقل وغيره، كقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ...﴾ [البقرة] تشمل الإنسان وغيره. وقوله تعالى: ﴿وَكَايِنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ وِزْرَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ...﴾ [المنكوت] الدابة هنا كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل كلمة ﴿وَإِيَّاكُمْ﴾ فالعطف يقتضى المغايرة. وقوله تعالى: ﴿إِنْ فَزَّ الْفُؤَابَ عَبْدُ اللَّهِ الصَّمَّ الْجَحْمَ الَّذِينَ لَا يُظْفَرُونَ...﴾ [الأفئال] تشمل الحيوان والإنسان الكافر.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ...﴾ [الشورى] والدابة هنا تشمل الكائنات الحية في الأرض والسماء، وفيها دليل على أن في السماء كائنات حية وعاقلة. [القاموس القويم] بصرف.

(٣) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة، ويسمى مكانه أيضاً قناصية. وأخذ بناصية فلان: قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه.

وقوله تعالى: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا...﴾ [هود] أى: مسيطر عليها مالك أمرها متصرف فيها. وقوله تعالى: ﴿... فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيَةِ وَالْأَقْدَامِ...﴾ [الرحمن] أى: يُجْرُ للمجرمون من نواصيهم وأقدامهم، فتربط ناصية للمجرم مع قدميه، ويؤخذ فيلقى في النار عاجزاً أمهناً. وقوله تعالى: ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ...﴾ [الماعن] مجاز مرسل علاقته الجزئية، أى: صاحبها كاذب خاطيء. [القاموس القويم].

(٤) الصراط: لغة في السراط، وبهما قرىء - بالصاد - والسين - وهو الجليل والطريق للشر والخير. فحين الخير قوله تعالى: ﴿أَعِزُّوا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ...﴾ [القائمة] وقوله تعالى: ﴿... إِنَّ فِيَّ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا...﴾ [هود]. ومن الشر والهالك، قوله تعالى: ﴿... فَأَهْلِكُوهُمْ إِنَّ صِرَاطَ الْجَحِيمِ...﴾ [المعافات] والتعبير بقوله تعالى: ﴿فَأَهْلِكُوهُمْ﴾ على سبيل التحكم والسخرية. [القاموس القويم].

يعلن لهم هود عليه السلام حقيقة أنه يتوكل على الله تعالى الذي لا يعلمهم فقط ، ولا يرزقهم وحدهم ، بل هو الآخذ بناصية كل دابة تدب في الأرض ولها حرية وحركة ، والناصية هي مقدم الرأس ، وبها خصلة من الشعر .

وحين تريد إهانة واحد فأنت تمسكه من خصلة الشعر هذه وتشده منها .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يُعَرِّفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ^(١) فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (٤١) ﴾ [الرحمن]

وفي آية أخرى يقول الله سبحانه :

﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا ^(٢) بِالنَّاصِيَةِ (١٥) ﴾ [العلق]

إذن : فكيف لم يجرؤ قوم عاد على أن يسلطوا مجموعة ثعابين ، وأعداداً من الكلاب المتوحشة - مثلاً - على سيدنا هود عليه السلام .

لم يستطيعوا ذلك ، وقد أعلن لهم سبب عجزهم عن الإضرار به حين قال لهم :

﴿ .. مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦) ﴾ [هود]

ونحن نلاحظ أنه عليه السلام قال في صدر ^(٣) الآية :

﴿ رَبِّي وَرَبِّكُمْ .. (٥٦) ﴾ ، وفي عجز ^(٤) الآية قال : ﴿ .. إِنَّ رَبِّي (٥٦) ﴾ ،

والسبب في قوله : ﴿ رَبِّي وَرَبِّكُمْ .. (٥٦) ﴾ أنهم كانوا قادحين ^(٥) في مسألة ربوبية الحق سبحانه .

(١) السيماء والسيما والسيمة : العلامة ، وسوم الشيء : أعلمه يسومه أى : بعلامة . [القاموس القويم] .

(٢) سفح بناصيته : قبض عليها فاجتلبها . أى : لتجلبته من ناصيته إذلالاً له ، وذلك كناية عن الإذلال والقهر والإهانة . [القاموس القويم ١/ ٣١٦] .

(٣) الصدر : مقدم كل شيء وأوله . والمراد : بداية الآية الكريمة .

(٤) عجز كل شيء : مؤخره . والمراد : نهاية الآية الكريمة .

(٥) القدح في الشيء : العيب فيه واتقصاه . [راجع اللسان - ملحة : قلع] .

لذلك قال عليه السلام في مجال السيطرة: ﴿رَبِّى وَرَبِّكُمْ﴾ أما فى عجز الآية فقال:

﴿.. إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦)﴾ [هود]

أى: أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة ، ولم يأت هنا بشيء يخص أربابهم ؛ لأنه هنا يتحدث عن مطلق عدالة الحق سبحانه .

والحق سبحانه وتعالى على صراط مستقيم فى منتهى قدرته ، وقهره وسيطرته ، ولا شيء يُغلب منه ، ومع كل قدرة الله تعالى اللامتناهية فهو لا يستعمل قهره فى الظلم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٥٧)﴾

الفعل «تولَّوا» أصله : «تَوَلَّوْا» ، وفى اللغة : إذا ابتدأ فعل بشاىء يُقتصر على ثاء واحدة .

وهكذا يكون المعنى :

إن تتولَّوا فقد أبْلغْتُكم المنهج الذى أُرْسِلْتُ به إليكم ، ولا عُدْر لكم عندى ؛ لأن الحق سبحانه لا يعدِّب قوماً وهم غافلون ؛ لذلك أُرْسِلنى إليكم .

(١) ولى عن الشيء : انصرف عنه ، أو أعرض عنه . وقال تعالى : ﴿... وَلَوْ أَنَّ أَتَابِرَهُمْ ظَنُّوْا (٥٦)﴾

[الإسراء] أى : أعرضوا . وقال تعالى : ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ احْتَمَرُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَمَّا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ .. (٥٧)﴾

[آل عمران] . [القاموس القويم] .

(٢) حفيظ : من أسماء الله الحسنى . والحفيظ : الحافظ الأمين الذى يحفظ عباده ويحبيهم . قال تعالى :

﴿... وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٥٦)﴾ [سبا] [القاموس القويم - بصرف] .

أو أن الخطاب من الله سبحانه لهود عليه السلام ليبيّن له : فإن تولّوا فقل لهم : ﴿ أَتَلْعَتَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ .. ﴾ (٥٧) [هود]

والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء^(١) لقوم ، إما أن يكونوا عادلين ؛ فلا يقفوا من المناهج ولا من الرسائل مثلما وقف قوم عاد .

وإما أن يكونوا غير عادلين ، مثل من قال فيهم الحق سبحانه :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ .. ﴾ (٥٩) [مريم]

والحق سبحانه قد وعد المؤمنين وعداً طيباً :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ (٥٥) [النور]

إذن : فالاستخلاف إما أن يكون الخلف فيه صاحب عمل صالح ، أو أن يبلد المنهج فلا يتبعه ، بل يتبع الشهوات .

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ هَإِنَّمَا أَنْتُمْ مُنَادُونَ لْتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَتَخَلَّ فَإِنَّمَا يَتَخَلَّ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (٢٨) [محمد]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَصْرُوهُنَّ شَيْئًا .. ﴾ (٥٧) [هود]

(١) خلفه يخلفه من باب نصر : جاء بعده فصار مكانه . والخلف القرن من الناس أى الجيل بعد الجيل . والخلف الولد قال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ .. ﴾ (٥٩) [مريم] والخليفة من يخلف غيره وجمعها خلفاء وخلائف ، يقول الحق : ﴿ وَادْكُرُوا إِيَّانَكُمْ خَلْفَاءُ مِنْ بَعدِ قَوْمِ نوحَ .. ﴾ (٦٩) [الأعراف] وقال : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٦٤) [فاطر] [القاموس القويم ٢٠٣، ٢٠٤ جـ ١]

لأن المنهج الذى نزل على الخلق ، أنزله الحق سبحانه وتعالى لصالح العباد ، وهو سبحانه خلّق أولاً بكل صفات الكمال فيه ، ولن يزيده العباد وصفاً من الأوصاف ، ولن يسلبه أحد وصفاً من الأوصاف^(١) .

ولذلك نقول للمتمردين على عبوديتهم لله كفرة ، وللمتمردين على المنهج بالمعصية :

أنتم ألّفتُم التمرد ؛ إما التمرد فى القمة وهو الكفر بالله ، وإما التمرد على أحكام الله بمخالفتها ، فلماذا لا يتمرد أحدكم على المرض ، ويقول : « لن أمرض ؟ » ولماذا لا يتمرد أحدكم على الموت ويرفض أن يموت ؟

إذن : فما دُمّت قد عرفت التمرد فيما لك فيه اختيار ، فهل تستطيع التمرد على أحكام الله القهرية فيك ؟

إنك لن تستطيع ؛ لأُك ماخوذ بتأصيتك . والحق سبحانه إن شاء أن يوقف القلب ، فلن تستطيع أن تأمر قلبك بعدم بالتوقف .

لذلك قال هود عليه السلام :

﴿ .. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ۝٥٧ ﴾ [هود]

فالله سبحانه رقيب ؛ لأنه قويم قائم على كل أمور كونه .

وبعض الفلاسفة قالوا : إن الله قد خلق الكون ، وخلق النواميس^(٢) والقوانين ، ثم تركها تقوم بعملها .

(١) يقول رب العزة فى الحديث القدسي : « يا عبادي إنكم لن تبلغوا عسري فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتضروني . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٧٧) ، وأحمد فى مسنده (١٥٤/٥) وابن ماجه فى سننه (٤٢٥٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

(٢) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون .

ولهؤلاء نقول : لا ؛ فأنتم أقررتم بصفات الخالق القادر ، فأين صفات القيومية لله القائم على كل نفس بما كسبت ، وهو سبحانه القائل لعبده عن نفسه :

﴿ لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ ^(١) وَلَا نَوْمٌ .. (٢٥٥) ﴾ [البقرة]

وهو سبحانه حين يقول هذا إنما يطمئن العباد ؛ ليناموا ويرتاحوا ؛ لأنه سبحانه مُنَزَّهٌ عن الغفلة أو النوم ، بل هو سبحانه قويم .
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ الْخَبِيرُونَ ^(٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَرَحِمَهُ
مِنَّا وَنَحْنُ نَحْنُ الْمَعْلُومُونَ ^(٣) ﴾ [الأنعام]

وساعة تسمع ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ فانت تعرف أن هناك أمراً وأمرأً مُطاعاً ، وبمجرد صدور الأمر من الأمر سبحانه يكون التنفيذ ؛ لأنه يأمر مَنْ له قدرة على التنفيذ .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ^(١) وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ^(٢) ﴾ [الانشقاق]

إذن : فهي بمجرد السمع نَفَّذَتْ أمر الحق سبحانه .

(١) السنة : النعاس وهو أول النوم . والنعاس ما كان من العين ، فإذا صار في القلب صار نوماً . وقد فرّق المفضل الضبي بينهما فقال : السنة من الرأس ، والنعاس في العين ، والنوم في القلب . [راجع تفسير القرطبي ١١٩٦/٢] .

(٢) عذاب غليظ : أي : كبير كثير شديد صعب . [القاموس القويم] .

(٣) حق له (بالبناء للمجهول) : أثبت له . قال تعالى : ﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ^(١) ﴾ [الانشقاق] أي : كان حقاً ثابتاً عليها أن تخضع لأمر الله . [القاموس القويم] .

وحين شاء الحق سبحانه أن يُنجي موسى عليه السلام من الذبح الذي أمر به فرعون ؛ أوحى الله سبحانه لأم موسى قائلاً:

﴿ .. فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ^(١) وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ^(٢) ﴾ [القصص]

وكيف تفعل أم ذلك؟

إن كل أم إنما تحرص على ابنها ؛ والذبح لموسى أمر مظنون ، والإلقاء في البحر موت محقق ^(٣) ، لكن أم موسى استقبلت الوحي ؛ ولم تردد ؛ مما يدل على أنها لم تناقش الأمر بمقاييس البشر ، بل بتنفيذ إلهام وارد إليها من الله سبحانه ؛ إلهام لا ينازعه شك أو شيطان .

ويعد ذلك يأمر الله سبحانه البحر :

﴿ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ^(٤) .. ﴾ [طه]

وقد استقبل البحر الأمر الإلهي ؛ لأنه أمر من قادر على الإنفاذ ، كما قام بتنفيذ الضد .

في قصة نوح عليه السلام قال الحق سبحانه :

(١) اليم : البحر أو النهر العذب . وقد ورد للمعنيين في القرآن ، فقال تعالى : ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ .. ﴾ (٣٦)

[الأعراف] ، وهو خليج السويس وماؤه ملح ، وهو امتداد البحر الأحمر .

وقال تعالى لموسى : ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ .. ﴾ (طه) فاليم هنا هو نهر النيل العذب . [القاموس القويم] .

(٢) أم موسى عاشت في خوف مظنون مصحوب بقلق ، فقد يحدث وقد لا يحدث ، كما عاشت في خوف محقق وهو إلقاء ابنها في البحر ، فالبحر يعني الفرق . . ولكن جانب الإلهام جعلها تستقبل الخوف المحقق بالإيمان التقي ، فالبحر استقبله ، وللوج يلذعه ، والشاطئ يقبله ، والعدوي يريه ، وعين الله ترعاه .

(٣) الساحل : شاطئ النهر ؛ لأن المرح يأكل منه وينحته ويسحته . قال تعالى : ﴿ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ .. ﴾ (٣٦)

[طه] أي : بشاطئ النهر . [القاموس القويم] .

[هود]

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التُّورُ...﴾ (٤٠)

وحدث الطوفان ؛ ليغرق الكافرين .

وهنا يقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا...﴾ (٥٨)

يعنى : مجيء الأمر بالعذاب للمخالفين لدعوة هود عليه السلام ، وقد تحقّق هذا العذاب بطريقة خاصة ودقيقة ؛ تتناسب فى دقتها مع عظمة الأمر بها سبحانه وتعالى .

فحين تأتى ريحٌ صَرْصَرٌ^(١) أو صَبِيحَةٌ طاغيةٌ ، فهذا العذاب من خارجهم ، وما دام العذاب من الخارج ، وبقوة من قوى الطبيعة الصادرة بتوجيه الله ؛ فقد يَئُمُّ الكاذِبِينَ لسيلنا هود ، ومعهم المصدقون به ويرسلناهم ، فكيف يتأتّى أن تذهب الصبيحة إلى آذان المكذِبِينَ فقط ، وتخرق تلك الآذان ؛ وترك آذان المؤمنين ؟

إنها قدرة التقدير لا قوة التدمير .

إن مُوجِّه الصبيحة قد حلّد لها مَنْ تُصيب ومن تُترك ، وهى صبيحة موجهة ، مثلها مثل حجارة سجّيل^(٢) التى رمتها طير أبابيل^(٣) على أبرهة الحبشى وجنوده ؛ مع نجاة جنود قريش بنفس الحجارة ؛ ولم تكن إصابات بالطاعون كما ادّعى بعضُ من المتفلسفين .

(١) الصرّ : البرد الشديد . قال تعالى : ﴿كَمَثَلُ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ...﴾ (١١٧) [آل عمران] . وقال تعالى : ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَمْكَرَ بَوَيْعَ صَرْصَرَ غَابِيَةٍ﴾ [الحاقة] [القاموس القويم] .

(٢) السجّيل : الطين المتججّر . قال تعالى : ﴿... وَأَنْفَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مُنْقُودٍ﴾ (٤١) [هود] وقال تعالى : ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾ (٤٢) [الفيل] [القاموس القويم] .

(٣) أبابيل : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها ، وهى تفيد الكثرة . قال تعالى : ﴿وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ [الفيل] [القاموس القويم] .

وهذه من أسرار عظمة الحق سبحانه فهو يأخذ بشيء واحد؛ ولكنه ينجي المؤمن؛ ويعذب الكافر؛ فلا يوجد ناموس يحكم الكون بدون قدرة ميطرة عليه.

يقول المتنبي^(١):

تُسَوِّدُ الشَّمْسُ مِنَّا بَيْضَ أَوْجُهِنَا وَمَا تُسَوِّدُ بَيْضَ الْعَيْنِ وَاللِّمَمِ
وَكَانَ حَالُهُمَا فِي الْحُكْمِ وَاحِدَةً لَوْ احْتَكَمْنَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى حَكَمِ^(٢)

وهكذا يضرب المتنبي المثل بأن جلوس الواحد منا في الشمس؛ يجعل بشرة الأبيض تميل إلى السمرة ولا تسود بياض الشعر، لكنك إن تركت شيئاً أسود في الشمس فترة لوجدته يميل إلى الأبيض؛ ويحدث ذلك رغم أن الفاعل واحد؛ لكن التقابل مختلف.

والحق سبحانه يقول هنا:

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا .. (٥٨)﴾

[هود]

فلا تقل كيف لجوا من العذاب الجامع والعذاب العام؛ لأن هذه هي الرحمة. والرحمة - كما نعلم - هي ألا يمس الداء الإنسان من أول الأمر؛ أما الشفاء فهو يعالج الداء.

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. (٨٦)﴾

[الإسراء]

(١) هو: أبو الطيب أحمد بن الحسين، شاعر حكيم، ولد بالكوفة في محطة تسمى «كنكة» عام ٣٠٣ هـ، نشأ بالشام، ادعى النبوة في باضية السماوة (بين الكوفة والشام)، ولذلك سمي بالكنكي، ثم رجع عن دعوته بعد أسره، توفي عام ٣٥٤ هـ عن ٥٢ عاماً. (الأعلام لخير الدين الزركلي).
(٢) المتنبي رغم أنه أديب له قدرة على إدارة المعاني، فقد تعرض لحقيقة علمية يؤخذ منها الأسرار الخفية، التي تجعل العقل مختاراً بتوحيد القدرة الله سبحانه.

ونحن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه يذكر في نفس الآية الكريمة نجاتين :

النجاة الأولى : من العذاب الجامع ؛ الريح الصرصر ؛ من الصيحة ؛ من الطاغية ، يقول سبحانه :

﴿ .. نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٨) ﴾ [هود]

والنجاة الثانية : هي لنجاة من عذاب الآخرة الغليظ ، فعذاب الدنيا رغم قسوته ، إلا أنه موقوت بعمر الدنيا .

أما عذاب الآخرة فهو عذاب بلا نهاية ، ووصفه الحق سبحانه بالغلظة .
وغلظ الشيء يعطى له القوة والمتانة ، وهو عذاب غليظ على قدر ما يستوجب الحكم .

ولذلك حينما يُمْلِكُ الحقُّ سبحانه رجلاً بُضِعَ^(١) امرأةً بعقد الزواج ، ويصف ذلك بالميثاق الغليظ ، والنفعية هنا متصلة بالعفة والعرض ، ولم يُمْلِكُ الرجل النفعية المطلقة من المرأة^(٢) التي يتزوجها ؛ فالزَوْجُ يُمَكِّنُ من عورة زوجته بعقد الزواج .

يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١) ﴾ [النساء]

وكانت نجاة هود عليه السلام والمؤمنين معه من العذاب الأول مقدمة للنجاة من العذاب الغليظ .

(١) البضع : النكاح والجماع ، والمباذعة : للمباذعة وبإشارة الرجل للمرأة . [لسان العرب - مادة : بضع] .

(٢) فللمرأة - مثلاً - ذمة مالية خاصة بها ، ليس من حق زوجها الاستيلاء على مالها ، أو التدخل في كيفية استثماره إلا بعد موافقتها بإرادتها الحرة .

(٣) ميثاقاً غليظاً : أى : عطيماً كبير الشأن ، هو ميثاق الزواج . [القاموس للقيوم] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا
أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

و«تلك» إشارة إلى المكان الذى عاش فيه قوم عاد ؛ لأن الإشارة هنا
لمؤنث ، ولنتذكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى .

وهكذا فصل بين «عاد» المكان ، و«عاد» المكين ، وهم قوم عاد ؛ لذلك قال
سبحانه : ﴿ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. ﴾ (٥٩) فهم قد ذهبوا وبقيت آثارهم .

و«عاد» إما أن تطلق على المكان والمحل ، وإما أن تطلق على الذوات
التي عاشت فى المكان ، فإذا أشار سبحانه بـ «تلك» فهي إشارة إلى
الديار ، والديار لم تجحد بآيات الله ؛ ولذلك جاء بعدها بقوله تعالى :

﴿ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. ﴾ (٥٩) [هود]

والجحد هو النكران مع قوة الحجة والبرهان .

والآيات - كما نعلم - جمع آية ، وهى الأمور العجيبة الملفتة للنظر
التفأتا يوحى بإيمان بما تنص عليه .

(١) جحد الحق يجعله جحوداً : أنكره ، وهو يعلمه . وجحد النعمة : أنكرها ولم يشكرها . وجحد الآية :
كفر بها . قال تعالى : ﴿ .. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام] . [القاموس الفويم] .

(٢) جاءت (رسله) هنا بصيغة الجمع ، لا المفرد . قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٣٧٣) : «يعنى هوداً
وحده ، لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ يَنَاهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
.. ﴾ [المؤمنون] . يعنى : النبى ﷺ ، لأنه لم يكن فى عصره رسول سواه ، وإنما جمع هذا لأن من
كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل . وقيل : عصوا هوداً والرسل قبله ، وكانوا يبيح لو أرسل
إليهم ألف رسول ليجحدوا الكل » .

(٣) الجبار : المتكبر . والعنيد : الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا يلعن له . [تفسير القرطبي ٤/ ٣٣٧٣] .

ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة ، وهو الإيمان بواجب الوجود ؛ بالله
الرب الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى ، مثل آيات الليل والنهار والشمس
والقمر ، ورؤية الأرض خاشعة إلى آخر تلك الآيات التي في القمة .

وكذلك هناك آيات أخرى تأتي مصدقة لمن يخبر أنه جاء رسولا من عند
الله تعالى ، وهى المعجزات .

وآيات أخرى فيها الأحكام التى يريدنا الله سبحانه بمنهجها لضمان صحة
حركة الحياة فى خلقه .

وقوم عاد جحدوا بكل هذه الآيات ؛ جحدوا الإيمان ، وجحدوا
تصديق الرسول بالمعجزة ، وأهملوا وتركوا منهج الله جحودا يعارض^(١) .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ...﴾ (٥٩)

[هود]

وهود عليه السلام هو الذى أرسله الحق سبحانه إلى قوم عاد ، فهل هو
المعنى بالعصيان هنا ؟

نقول : لا ؛ لأن الله عز وجل قال :

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ^(٢) النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ...﴾ (٨١)

[آل عمران]

إذن : فكل أمة من الأمم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق أخبار كل
رسول يُرسل.

ولذلك قال الحق سبحانه :

(١) الجحود لا يتأتى إلا عند إغلاق القلب وشروذ الفكر وضعف النفس .
(٢) الميثاق والمرثى : العهد المؤكد . قال تعالى : ﴿وَلَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَنِعْمَ الْوَفَاءُ الَّذِى وَالَّتِمْ بِهِ...﴾ (٤٧)
[المائدة] أى : عهد الذى عاهدكم عليه وألزمكم الوفاء به . [القاموس القويم ٣١٩/٢] .

﴿ كُلُّ أَمَنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾
... (٢٨٥) ﴿ (البقرة)

فهم قد انقسموا إلى قسمين ؛ لأن الحق سبحانه يقول :
﴿ .. وَعَصُوا رُسُلَهُ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾^(١) (٥٩) ﴿ [هود]
أى : أن هناك متبعا ، ومتبعا .

والمقصود بالجبار العنيد هم قمم المجتمع ، سادة الطغيان والصف الثاني
هم من اتبعوا الجبابرة .

ومن رحمته سبحانه أنه حين يتكلم عن الفرق الضالة ، فهو يتكلم أيضاً عن
الفرق المضلة ، فهناك ضال في ذاته ، وهناك مضل لغيره .

والمضل لغيره عليه وزران^(٢) : وزر ضلاله في ذاته ، ووزر إضلال غيره^(٣) .
أما الذين اتبعوا فلهم بعض العذر ؛ لأنهم اتبعوا بالجبروت والقهر ،
لا بالإقناع والبيئة .

(١) العنيد : صيغة مبالغة ، قال تعالى : ﴿ وَاسْمَعْصُوا وَخَلَعَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [إبراهيم] القاموس
القيوم صـ ٢٩٠ جـ ٢

(٢) الوزر : الحمل الثقيل والذنب ، وجزاء الذنب وعقوبته ، والهزم والكره . قال تعالى : ﴿ ... إِنَّهُ يَحْمِلُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴾ [طه] أى : حملاً ثقيلاً هو ذنبه أو جزاء ذنبه . وقوله تعالى : ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ
وِزْرَكَ ﴾ [الشرح] أى : همك الذى أتعبك وهو هم البحث عن الدين الحق ، فلما جاءت الرسالة
زالت هموم نفسه وبدأ يعمل للإسلام فى نشاط وهمة لا يحصل إلا هم أمته ، أو يكون الوزر هو
الذنب الذى كتبت تراه دنياً لشدة حبك لله وخوفك إياه ، وقد وضعه عنك وغفرك لك . قال تعالى :
﴿ يُبْطِرُ ذَلِكَ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كُنْتُمْ .. ﴾ [الفتح] فالرسول ﷺ يرى الهفوات الصغيرة
ذنوباً كبيرة فوضعها الله عنه بالمغفرة . [القاموس القويم ٣٣٢/٢] .

(٣) قال تعالى عن الذين يضلون غيرهم : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَلِمَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَهَا فِي يَوْمٍ
ظُلُمٍ إِلَّا مَنَّا مَا يُزِيدُ ﴾ [النمل] . وقال تعالى عن الكافرين : ﴿ وَتَحْسَبَانِ الْقَاتِلِينَ أَتَقَاتِلُونَ أَمْ الْقَاتِلِينَ
وَلَيْسَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَفَرُوا بَعَثُوا ﴾ [التكوير] والاتكال هى الذنوب ، ويحصلون اتكال من
أصلهم فاتبعوهم فى ضلالهم [راجع : القاموس القويم ، مادة تكل] .

وانظر إلى القرآن الكريم حين يعالج هذه القضية ، فيتحدث عن الفئة التي ضلت في ذاتها ويقول:

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًۭى ^(١) وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)﴾

[البقرة]

ويتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن الفئة المضلة فيقول:

﴿قَوْلٍ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .. (٧٩)﴾

[البقرة]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ^(٢)﴾

والزمان بالنسبة للخلق ثلاثة أقسام: حياتهم زمن أول ، ومن لحظة الموت إلى أن تقوم الساعة زمن ثان وهو زمن البرزخ ^(٣) ، وساعة يبعثون هي الزمن الثالث .

(١) الأمانى : جمع أمنية ، وهي ما يرغب الإنسان فيه من الخير ، فعلمهم من الكتاب ليس أمانى كاذبة فى دخول الجنة دون أن يصدقها عملهم ، ولذلك قال تعالى : ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ .. (١٢٧)﴾ [النساء] . [القاموس القويم ٢/ ٢٤١] بزيادة يقتضيها المقام .

(٢) اللعنة : اسم مرة ، وتستعمل بمعنى المصدر ، قال تعالى : ﴿.. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)﴾ [هود] أى : سخطه وغضبه وطرده منسب على الظالمين . [القاموس القويم] .

(٣) البرزخ : الحاجز بين الشيتين . قال تعالى : ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ لَنْتَقِيَا (١٨) يَتَّبِعُهُمَا بَرَزَخٌ لَا يَفْجَأُ (١٩)﴾ [الرحمن] أى : بين البحرين حاجز من الأرض يحجز كلا منهما فى مجراه ؛ فلا يبقى ولا يطفى على الآخر . وقال تعالى : ﴿.. وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُرْتَدُّ إِلَى يَوْمِ يُخْرَجُونَ (٢٥)﴾ [المؤمنون] أى : حاجز يحجزهم عن الرجوع إلى الدنيا حتى يوم القيامة وتسمى فترة القبور فترة البرزخ ، من مات فقد دخل البرزخ إلى يوم القيامة [القاموس القويم] .

والحياة الأولى فيها العمل ، وحياة البرزخ فيها عرض الجزاء ^(١) ، مجرد العرض ، والحياة الثالثة هي الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار .

يقول الحق سبحانه :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٧٨)

[البقرة]

هذه هي الأزمنة الثلاثة- حياة، وبرزخ، وبعد- وكل وقت منها له ظرف .
ويعبر القرآن عن هذا ، فيقول عن عذاب آل فرعون منذ أن أغرقهم الله سبحانه في البحر :

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ^(٢) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٤٦)

[خافز]

وفي هذا دليل على عرض الجزاء في البرزخ مصداقاً لقول رسول الله ﷺ
«القبر إما روضة من رياض الجنة ، وإما حفرة من حفر النار» ^(٣)

إذن: فهنا زمانان: زمن عرضهم على النار غدوًّا وعشيًّا ، وزمن دخولهم النار .

(١) قال تعالى عن عذاب آل فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [خافز] فهذا عرض للجزاء عليهم، وهو في حد ذاته عذاب .

(٢) الغدو: الدخول في الغداة ، أو السير أول النهار . قال تعالى: ﴿ غَدُوًّا شَهَرَ ۖ ﴾ [صبا] أي: مدة سير الرياح في وقت الغداة تقطعها القوافل في شهر .

ويقابل الغدو بالعشى وبالأصال ، قال تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ ﴾ [خافز] وقال تعالى: ﴿ ۖ يَسْجُدُ لَهَا بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴾ [النور] . [القاموس القويم] .

(٣) أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير عن أبي سعيد ، والطبراني في الكبير عن أبي هريرة ومسلمهما ضعيف . وانظر مجمع الزوائد (٤٦/٣) ومسند الفردوس للذيل (٢٣١/٣) .

وهذا يثبت عذاب البرزخ ؛ لأن الإنسان الكافر يرى فيه موقعه من النار^(١) ، ويرى نصيبه من العذاب ، ثم تقوم الساعة ليأخذ نصيبه من العذاب .
وبالنسبة لقوم عاد ، أذاقهم الله سبحانه العذاب فى الدنيا ، ثم يدخلهم النار يوم القيامة .

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية :

﴿ .. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ [هود]

وكلمة «ألا»^(٢) هى أداة تنبيه - كما قلنا من قبل - تنبه السامع إلى أهمية ما يليق به المتكلم حتى لا يجابه السامع بالكلام وهو غافل ، ولأن المتكلم هو الذى يقود زمام الكلام ، فيجب ألا يستقبله السامع غافلاً ، فتأتى كلمة «ألا» كجرس ينبه إلى ما بعدها من كلام .

والكلام عن قوم عاد الذين نالوا عذاباً فى الدنيا بالريح العقيم^(٣) ، ثم أتبعوا لعنة فى البرزخ ، وسوف يُستقبلون يوم القيامة باللعنات ؛ فهذه لعنات ثلاث .

وجاء الحق سبحانه وتعالى بحديثه هذه اللعنات مخافة أن يرق قلب السامع من كثرة ما يقع عليهم من لعن ، فبيّن بكلمة «ألا» أى : تنبهوا إلى أن قوم عاد كفروا ربهم .

(١) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعد بالقلعة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» أخرجه البخارى فى صحيحه (١٣٧٩) ومسلم فى صحيحه (٢٨٦٦) .

(٢) ألا : أداة استفتاح وهى مركبة من همزة الاستفهام ومن لا النافية ، وتكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها وتقريره كقوله : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّافَهُاءُ .. ﴾ [البقرة] وتكون للعرض والتخصيص والحث ، كقوله تعالى : ﴿ أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ .. ﴾ [النور] [القاموس القويم ٢٧/١] .

(٣) ذلك كان عذاب قوم عاد ، كما قال تعالى : ﴿ وَبِئْسَ عَادٌ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ [الذاريات] والريح العقيم هى التى لا خير فيها - بل هى تهلك وتدمر . وذلك وصف على المجاز بالاختصار [القاموس القويم ص ٣١ ج ٢] .

وللجريمة زمن ، وللعقوبة عليها زمن ، وكفرهم بربهم حدث في
الدنيا ، وهو كفر في القمة ؛ لذلك نالوا عقاباً في الدنيا .

والخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة ، فلا تأخذكم
بهم الرحمة الحمقاء ، لأن كفرهم هو الكفر بالقمة العقدية ؛ لذلك تواصل
لعنهم في البرزخ ، ثم تأتي لهم لعنة الآخرة .
وهم لم يكفروا بنعمة ربهم ، بل كفروا بربهم .

والحق سبحانه لم يطلب من أحد عبادته قبل سن التكليف ، وقدم لهم
كما يقدم لكل الخلق نعمه التي لا تعد ولا تحصى ؛ ولذلك فهم يستحقون
للفضائل وهي الجزاء العادل .

وقد أوضح لهم هود عليه السلام :

﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ^(١) إِنَّ
رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ^(٥١) ﴾
[هود]
أى : أن الحق سبحانه عادل .

وأنت حين تسمع جريمتهم ؛ تفعل وتطلب أقصى العقاب لهم ؛
ولذلك يأتي قول الحق سبحانه :

﴿ .. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ^(٦٠) ﴾
[هود]
فأنت لا تكفى بلعتهم الأولى ، بل تلعنهم مرة أخرى .

ولسائل أن يقول : ولماذا يقول الحق سبحانه هنا :

﴿ .. أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ^(٦٠) ﴾
[هود]

(١) الناصية : ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة ، ويسمى مكانه أيضاً ناصية - وأخذ بناصره
فلان : قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه ، قال تعالى : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا .. ^(٥١) ﴾
[هود] وسيطر عليها ومالك أمرها متصرف فيها . [التاموس القوم بتصرف ص ٢٧٠ ح ٢] .

ونقول: لقد قال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن:

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ [النجم]

وهذا يوضح لنا أن «عادًا» كانت اثنتين: عادًا الأولى، وهم قوم عاشوا وضلُّوا فأهلكهم الله، وهناك عاد الثانية^(١).

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقَوْمِ أَنْ يُقِيمُوا صِلَاتَهُمْ وَمَا كَرِهَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِذْ أُنشِئْتُمْ عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقِمْ ضَرْبُ الْوَعْدِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [النجم]

﴿فِي قَرِيبٍ مُّحِيطٍ﴾ [النجم]

(١) وهذا يتوافق مع ما قاله القرطبي فى تفسيره (٣٣٦٩/٤) أنهما عادتان، عاد الأولى، وعاد الأخرى، فهؤلاء - أى: قوم هود - هم الأولى، وأما الأخرى فهى أقوام عاشت فى جزيرة العرب. وهم المذكورون فى قوله تعالى: ﴿إِذْ ذُكِّرُوا بِالْعَدَاةِ﴾ [الفجر]، ويقول (٣/٢٧٥٢): كان بين هود ونوح فيما ذكر المفسرون سبعة آباء. وكانت عاد فيما روى ثلاث عشرة قبيلة، يتزولون رمال حالج، وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة، وكانت فيما روى بنو اسحق حضر موت إلى اليمن، وكانوا يلبسون الأصنام، ولحق هود - حين أهلك قومهم - من آمن معه بمكة، فلم يزالوا بها حتى ماتوا.

(٢) ثمود: قبيلة من العرب الأول. ويقال: إنهم من بقية عاد وهم قوم صالح. [راجع: لسان العرب - مادة ثمد].

(٣) أنشأ الشيء: أوجده وأحدثه وخلق. وأنشأ الله السحاب: كوَّنه وأظهره فى السماء. قال تعالى: ﴿وَنُفِثَ السَّحَابَ الْبَقَالِ﴾ [الرعد] أى: يكون السحب للمتلة بالماء. وأنشأكم من الأرض: خلقكم منها. [القاموس القويم] بصرف.

(٤) عمر فلان الدار: بناها، وعمر القوم المكان: سكنوه، فهو معمور. وعمرت الدار بأهلها: هى عامرة. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ تَمَنَّ بِاللَّهِ..﴾ [التوبة] أى: يقيم فيها الصلاة ويجلس فيها للعلم ويمكث للاعتكاف، ويبنيها ويحافظ عليها؛ فكل ذلك من عمارتها.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْتُمْ سِقَاةَ الْحَاجِّ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا تَمَنَّى بِاللَّهِ..﴾ [التوبة] أى: إن عمارة المسجد بغير إيمان لا وزن لها؛ فالإيمان هو أساس لقبول الأعمال. واستعمره فى المكان: جعله يعمره.

قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا..﴾ [هود] [١١]. [القاموس القويم ٣٥/٢].

ونحن نلحظ أن الحق سبحانه يبين لنا هنا أنه أرسل إلى ثمود واحداً منهم هو صالح عليه السلام .

وجاء الحق سبحانه بلفظ «أَخَاهُمْ» ليبين العلاقة التي بين صالح - عليه السلام - وقومه ، فهو قد نشأ بينهم ، وعرفوه وخبروه ، فإذا ما جاءهم بدعوة - وقد لمسوا صدقه- فلا بد أن يؤمنوا بما جاء به من منهج .

وناداهم صالح عليه السلام : ﴿يَا قَوْمِ﴾ ، وهى من القيام ، يعنى : يا من تقومون للأمور . والذي يقوم على الأمر عادة هم الرجال ؛ لأن أمر النساء مستور - دائماً - فى طى الرجال ، فليس كل حكم من أحكام الدين يأتي فيه ذكر المرأة ، بل نجد كثيراً من الأحكام تنزل للرجال ، والنساء مضويات على الستر فى ظل الرجال ، والرجل يشقى ويكدح ، وانثراة تدير حياة السكنى وتربية الأولاد .

ونحن نجد من النساء ومن الرجال من يتراضون عند الزواج على ألا تخرج المرأة للعمل .

إن للمرأة حق العمل إن احتاجت ولم تجد من يعولها ، ولكن إن وجدت من يقوم عليها ، فلماذا لا تلتفت إلى عمل لا يقل أهمية عن عمل الرجل ، وهو رعاية الأسرة ؟

وكذلك نجد من يقوم باسم الحرية بالهجوم على الحجاب ، ونقول نعمن يعمل ذلك : إذا كنت لم تتقذ التهتك فى الملابس ، ووصفته بأنه «حرية» ، فلماذا تتدخل فى أمر الحجاب ، ولا تعتبره «حرية» أيضاً .

ونعود إلى الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...﴾ (٦١) والعبادة تقتضى تلقى أوامر الإله المعبود بـ «افعل» و «لا تفعل»^(١) فى كل حركة من حركات الحياة.

فكان أول شيء طلبه صالح من قومه ثمود ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وأمر عبادة الله وحده مطلوب من كل أحد ، ولا يسع أحداً مخالفته .

﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...﴾ (٦١) [هود]

تقرير واقع لا تستطيعون تغييره ، فليس لكم إله آخر غير الله ، مهما حاولتم ادعاء آلهة أخرى .

ويقول الحق سبحانه:

﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...﴾ (٦١) [هود]

والإنشاء هو الإيجاد ابتداء من غير واسطة شيء ، ويقال : أنشأ ، أى : أوجد وجوداً ابتداءً من غير الاستعانة بشيء آخر .

لذلك لا نقول لمن اخترع : إنه «أنشأ» لأنه استعان بأشياء كثيرة ليصل إلى اختراعه ؛ فقد يكون مستعيناً بمادة أخلها من الجبال ، وبخبرة تجارب صنعها من سبقوه ، ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى ينشئ من عدم .

والوجود من العدم قسمان : قسم أوجدته باستعانة بوجود ، وقسم أوجدته من عدم محض ، وهذا الأخير هو الإنشاء ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى .

(١) إن مدار التكليف فى حياة الناس لا يخرج عن الأمر والنهى ، فمن الأمر تأخذ الفرض والسنة والمستحب والمندوب والطوع والواجب والحلال ، وكل ما يرضى الله لسعادة البشرية . والنهى : يكون عن الحرام والمكروه . وحركة الحياة منوطه بالفعل كأمر ، ولا تفعل كنهى ، وفى النهى عند الاستجابة سعادة ، وعند المخالفة شقاء .

والحق سبحانه جلّت مشيئته في الإنشاء ، فهو ينشئ الإنسان من
التقاء الزوج والزوجة ، وإن أرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى في
آدم عليه السلام ، فستجد أن الحق سبحانه وتعالى قد خلقه من نفس مادة
الأرض ، والأرض مخلوق من مخلوقات الله .

فمضى الزوج وبويضة الزوجة يتكونان من خلاصة الدم ، الذي هو خلاصة
الأغذية وهي تأتي من الأرض ، فسواء رمزت لآدم بإنشائه من الأرض ،
أو أبقيتها في ذريته ، فكل شيء مرده إلى الأرض .

وقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ ﴾^(١) فِيهَا .. (٦١)

[مرد]

نجد فيه كلمة «استعمركم» وساعة ترى الألف والسين والتاء فاعلم أنها
للطلب^(٢) ، وهكذا يكون معنى كلمة «استعمر» هو طلب التعمير .

ومن الخطأ الشائع تسمية البلاد التي تحتل ببلاداً أخرى : «دول
الاستعمار» .

أقول : إن ذلك خطأ ، لأنهم لو كانوا دول استعمار ، فهذا يعني أنهم
يرغبون في عمارة الأرض ، ولكنهم في حقيقة الأمر كانوا يخربون في
الأرض ؛ ولذلك كان يجب أن تسمى «دول الاستخراب» .

(١) استعمركم فيها : إذن لكم في عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم عمارها . إراجع اللسان : مادة
عمر .

(٢) قال القاضي أبو بكر بن العربي : تأتي كلمة استعمل في لسان العرب على معان :

- منها : استعمل ، بمعنى طلب الفعل كقوله : استعملته أي : طلبت منه حملاتاً .

- ويعني : اعتقد ، كقولهم : استعملت هذا الأمر ، أي : اعتقدته سهلاً ، أو وجدته سهلاً . واستعملته
أي : اعتقدته عظيماً ووجدته .

- ويعني : أصبت ، كقولهم : استعملته أي : أصبته جيداً .

- ومنها بمعنى : فعل ، كقوله : فر في المكان واستقر . نقله القرطبي في تفسيره (٤ / ٣٣٧٥) .

﴿اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أى : طلب منكم عمارتها ، وهذا يتطلب أمرين اثنين : أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه ، أو يزيده صلاحاً .

وكما ضربت المثل من قبل بتحسين وسائل وصول المياه إلى المنازل بعد اكتشاف نظرية الأوانى المستطرفة ^(١) ، فقد كان الناس يشربون الماء من الترع ، ثم تم اختراع كيفية تكرير المياه ، ثم جاءت نظرية الأوانى المستطرفة ، فاستغلها الناس فى بناء خزانات عالية ، وتوصيل الماء بواسطة مواسير تدخل لكل بيت .

وهكذا تصل المياه النقية لكل منزل ، وهكذا يزداد فى الأمر الصالح صلاحاً .

وأيضاً إن استصلحنا الأرض البور ، فنحن نزيد الأرض رقعة صالحة لإنتاج الغذاء لمقابلة الزيادة فى عدد السكان .

وما دام عدد السكان فى زيادة فلا بد من زيادة رقعة الأرض بالاستصلاح ؛ لأن الأزمة التى نعانى منها الآن ، هى نتيجة للغفلة التى مرت علينا ، فزاد التكاثر عن الاستصلاح ، وكان الواجب يقتضى أن نزيد من الاستصلاح بما يتناسب مع الزيادة فى السكان .

وهكذا نفهم معنى استعمار الأرض .

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أنه تجلّى على الخلق بصفات من صفاته ، فالقوى يعين الضعيف ، والحق سبحانه له مطلق القوة ، وهَبُّ الخلق من حكمته حكمة ، ومن قبضه قبضاً ، ومن بسطه بسطاً ، ومن غناه غنى ؛ ولكن الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لنا .

(١) الأوانى المستطرفة : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال ، متصل بعضها ببعض بأنبوبة أفقية ، فإذا وضع سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أعلى واحد . [المعجم الوسيط] .

والدليل على ذلك أن القوى فينا يصير إلى ضعف ، والغنى منا قد يصيبه الفقر ؛ حتى لا نفهم أن هذه الصفات ذاتية فينا ، وأن الحق سبحانه وتعالى قد أعطانا من صفاته قدرة لنفعل .

ومن أعطاه الله تعالى قدرة ليفعل ؛ عليه أن يلاحظ أنه انتفع بفعل من سبقه ، فإن أكل اليوم ثمراً - على سبيل المثال - فعليه أن يتذكر أن الذي زرع له النخلة^(١) هو من سبقه ، فليزرع من يأكل البلح الآن نخلة لتفيده بعد سبع سنين - وهو الزمن اللازم لتطرح النخلة بلحاً- وليستفيد بها من يأتي من بعده .

ويقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لقومه «ثمود» في الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها:

﴿ .. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝٦١ ﴾ [هود]

فإن استغفر الإنسان ، فالحق سبحانه قريب من كل عبد يستغفر عن ذنوب لا تمثل حقاً للناس ، والله سبحانه وتعالى يجيب لطالب المغفرة^(٢) .

فماذا كان الرد من قوم ثمود ؟

يقول الحق عز وجل ما جاء على ألسنتهم :

(١) النخل شجر الرطب والتمر والبلح ، واحده نخلة . وجمع النخلة نخيل قال تعالى : ﴿ وَهَؤُلَاءِ إِلَيْكَ يَجْعَلُ النُّخْلَ نَسِيطًا عَلَيْكَ رَطْبًا جَيًّا ۝٦٥ ﴾ [سج] وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ طَعْمِهَا فَيَتَوَلَّى دَابَّةً ۝٦٦ ﴾ [الأنعام] وقال تعالى : ﴿ أَلَوْذًا أَهْدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَبَّةً مِّنْ نُجُيلٍ وَأَغْصَابٍ ۝٦٧ ﴾ [البقرة] .

(٢) عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال الله : «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» . أخرجه الترمذي في سننه (٣٥٤٠) وقال : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد أخرجه أحمد في مسنده (١٥٤/٥) والدارمي في سننه (٣٢٢/٢) من حديث أبي ذر الغفاري .

﴿قَالُوا اصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ

عَبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٦﴾﴾

كانوا ينظرون إلى صالح - عليه السلام - بتقدير ورجاء قبل أن يدعوهم لعبادة الله تعالى وحده ، ولا إله غيره .

والمرجوه هو الإنسان المومِّل فيه الخير ، ذكاءً ، وطموحاً ، وأمانة ، وأية خصلة من الخصال التي تبشر بأن له مستقبلاً حسناً .

ولكن ما إن دعاهم صالح - عليه السلام - إلى عبادة الله سبحانه وتعالى أعلنوا أنه - بتلك الدعوة - إنما يفسد رجاءهم فيه وما كانوا يأملونه فيه .

وقد أوضح لهم صالح - عليه السلام - ما أوضحه الرسل من قبله ومن بعده ، أن اتخاذ الأصنام أو الأشجار أو الشمس آلهة تُعبد هو أمر خاطيء ؛ لأن العبادة تقتضى أوامر ونواهي يتزل بها منهج ؛ يتبعه من يعبدون ، وتلك الكائنات المعبودة لا منهج لها ، ولا عبادة دون منهج .

وأضاف قوم ثمود :

﴿..وَأِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٧﴾﴾ [هود]

(١) الرجاء : الأمل للترفع قريباً . وقوله تعالى : ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾ [هود] أى : كنا نرجو أن تكون فينا سيداً . [مختصر تفسير الطبري] و[القاموس القويم] .

قيل : كان صالح يصيب ألحهم ويشوقها ، وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم ، فلما دعاهم إلى الله قالوا انقطع رجائنا منك . انظر القرطبي (٤/٣٣٧) .

(٢) أوابه : أوصله إلى الشك وأدخل الشك في نفسه ، واسم الفاعل : مرِيب . وقوله تعالى : ﴿..وَأَنَّهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٦٨﴾﴾ [هود] على سبيل التوكيد ، أى : في شك موصل إلى شك . وكذلك قوله تعالى على لسان قوم ثمود : ﴿..وَأِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٧﴾﴾ [هود] . وأرباب الرجل فهو مرِيب : صار موضع ريبة وشك لا يطمئن إليه الناس . قال تعالى : ﴿سَاعَ الْغُرُوبِ سَعِدُ مِرْيَبٍ ﴿٦٩﴾﴾ [ق] . [القاموس القويم] .

وكان صالحاً قد ارتضاهم حكماً فقال: أخبروني إذا كنت أنا على بينة من ربي ويقين بأنه أرسلني وأيلنى ، وأنا إن خدعت الناس جميعاً فلن أخدع نفسي ، فهل أترك ما أكرمني به ربي وأنزل إلى منهجاً أدعوكم إليه ؟ هل أترك ذلك وأستمع لكلامكم ؟ هل أترك يقيني بأنه أرسلني بهذه الرسالة ﴿ وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ ۖ ۝١٢٣ ﴾ وهي النبوة ؟

﴿ فَمَنْ يَصْرِفْهُ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ ۝١٢٣ ﴾ [هود]

وساعة يستفهم إنسان عن شيء في مثل هذا الموقف فهو لا يستفهم إلا عن شيء يثق أن الإجابة ستكون بما يرضيه .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام:

﴿ .. فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۖ ۝١٢٤ ﴾ [هود]

ونحن نعلم أن الخسارة ضد المكسب ، ومعنى الخسارة أن يقل رأس المال . فهل التخسير واقع منه عليهم أم واقع منهم عليه ؟

إن ثراء الأسلوب القرآني هنا يوضح لنا هذه المعاني كلها ، فإن أطاعهم صالح - عليه السلام - وعصى ربه ، فهو قد أزداد في خسارته ، أو أنه ينسبهم إلى الخسران أكثر ، لأنهم غير مهديين ، ويريدون له أن يضل ويتبع ما يعبدون من دون الله تعالى .

إذن: فالتخسير إما أن يكون واقعاً عليهم من صالح - عليه السلام - وإما أن يكون واقعاً منهم على صالح .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان صالح عليه السلام:

وَيَنْقَوْمُ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا
تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسُوءَ فَمَا خَذَرُ
عَذَابٍ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

وكان قوم صالح قد طلبوا آية ، فقالوا له : إن كنت نبياً فأخرج لنا ناقة من تلك الصخرة ، وأشاروا إلى صخرة^(١) ما ، وهم قوم كانوا نابغين في نحت بيوتهم في الجبال . ومن يَزُرُ المنطقة الواقعة بين الشام والمدينة ، يمكنه أن يشاهد مدائن صالح ، وهي منحوتة في الجبال .

وقد قال فيهم الحق سبحانه :

﴿وَتَجِدُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا لِأَهْلِينَ﴾^(٢) [الشعراء]

(١) الناقة : أنثى الجمال ، ونسبت ناقة صالح لله ، لأنها ناقة لقراء الله تسقيهم لبنها ، أو لأنها منقورة لله وإن الله حاميتها وراعيها ، أو لأنها ناقة رسول الله ، ونسبت لله تشريفاً لها . [القاموس القويم] .

(٢) آية : معجزة دالة على صدق نبوة صالح عليه السلام . [كلمات القرآن] .

(٣) ذروها : دعوها أو اتركوها . وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا المضارع والأمر ؛ فمن المضارع قوله تعالى : ﴿أَتَلَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قَبْلَ هَٰذَا وَلَمْ يَلْمِزُوا فِيهِ شَيْئًا﴾ [الأعراف] وقوله تعالى : ﴿وَقَالُوا لَا تَنْزِلُ إِلَيْنَا فَاذْهَبْ عَنْ هَٰذَا﴾ [النحل] . ومن الأمر قوله تعالى : ﴿فَذَرْهُمْ وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا﴾ [الدثر] . أي : اتركني أنتقم منه وأما عليه على جرائمه عبد الدين والقرآن ، وهو أسلوب تهديد ووعيد . وقوله تعالى : ﴿.. فَرَأَوْا نَارًا مَخْرُوجًا مِنَ الْجِبَالِ﴾ [التوبة] : أي : اتركتنا . [القاموس القويم] بتصرف . وجاء في مختصر تفسير الطبري : ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ﴾ [هود] : أي : اتركوها تأكل من أرض الله ، ليس عليكم رزقها ولا مؤنتها .

(٤) ﴿وَلَا تَمْسُوهَا يُسُوءَ﴾ [هود] : أي : لا تفتلوا ولا تنالوها بعقر . [مختصر تفسير الطبري] .

(٥) قال القرطبي في تفسيره (٣٣٧٨/٤) : قيل : أخرجها من صخرة صماء منفردة في ناحية الحجر يقال لها : الكائنة .

(٦) قرة : أشرف ويطر فهو قرة ، وقره قرلة وفروحة : خلق ومهر ونشط وخف فهو فار . وقرى بهما قوله تعالى : ﴿وَتَجِدُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا لِأَهْلِينَ﴾ [الشعراء] : أي : حاذقين نشطين ، وقرى (فرهين) : أي : بطرين لشرين . [القاموس القويم] .

هم - إذن - قد حددوا الآية ، وهى خروج ناقة من صخرة أشاروا إليها ، فخرجت الناقة وهى حامل .

وبعد أن وُجدت الناقة على وفق ما طلبوها لم يطيقوا أن يعلنوا التصديق ، وقد قال لهم صالح عليه السلام :

﴿ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ .. (٦٤) ﴾ [هود]

وساعة تسمع شيئاً مضافاً إلى الله تعالى ، فاعلم أن له عظمة بعظمة المضاف إليه .

مثلاً نقول : «بيت الله» ، وهذا القول إن أطلق فالمقصود به الكعبة المشرفة ، وإن حددنا موقعاً وقلنا عنه : «بيت الله» فنحن نبني عليه مسجداً ، وتكون أرضه قد حُكِرَتْ لتكون مُصَلًى ، ولا يُزاوَل فيها أى عمل آخر .

هكذا تكون الكعبة هى بيت الله باختيار الله تعالى ، وتكون هناك مساجد أخرى هى بيوت لله باختيار خلق الله .

ولذلك فبيت الله - باختيار الله - هو قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله .

إذن : فإن أضيف شيء لله تعالى ، فهو يأخذ عظمة الحق سبحانه وتعالى ، وقد قال لهم صالح : ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ .. (٦٤) ﴾ وهى ليست ناقة زيد أو ناقة عمرو .

ولم يلتفت قوم صالح إلى ما قاله صالح عليه السلام ، ولم يلحظوا أن الشيء المنسوب لله تعالى له عظمة من المضاف إليه .

ومثال ذلك : ابن أبى لهب ^(١) ، وكان قد تزوج ابنة لرسول الله ﷺ وحين اشتد عناد أبى لهب للرسول ﷺ ، قال أبو لهب لابنه : طلق بنت

(١) قيل فى اسمه ثلاثة أقوال : لهب ، عتبة ، عتية . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة (٢/٣٣٨) وقال أيضاً : كانت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ تحت عتية بن أبى لهب ، وكانت رقية تحت أخيه عتبة بن أبى لهب .

محمد ، فطلقها ، وفعل فعلاً يدل على الازدراء ^(١) ، فدعا عليه رسول الله ﷺ وقال : «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه ^(٢)» .

فقال أبو لهب : إنى لأتوجس شراً من دعوة محمد .

ثم سافر ابن أبى لهب مع بعض قومه فى رحلة ، وكانوا إذا ناموا طلب أبو لهب مكاناً فى وسط رحال الركب كله خوفاً على ابنه من دعوة رسول الله ﷺ ، وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد ، فهنا نسب رسول الله ﷺ الأمر إلى الله فقال : «أكلك كلب من كلاب الله» فكان كلب الله أسداً .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها يوضح لهم صالح عليه السلام : هذه الناقه هى الآية التى طلبتموها وقد جاءت من الصخر .

وكان يقدر أن يأتى لهم بالجنس الأرقى من الجماد ، وهو النبات ، ولكن الحق سبحانه استجاب للآية التى طلبوها وهى من جنس الحيوان .

ونحن نعلم أن الكائنات الأرضية إما أن تكون جماداً ، وإما أن يأخذ الجماد صفة النمو فيصير نباتاً ، وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير حيواناً ، وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة والفكر فيصير إنساناً .

(١) وذلك أنه لما أنزل الله عز وجل (تبت يدا أبى لهب) قال أبو لهب لابنيه عتية وعتبة : رأسى ورووسكما حرام إن لم تطلقا ابنتى محمد ، وسأل النبى ﷺ عتية طلاق رقية ، وسأته رقية ذلك وقالت له أم كلثوم بنت حرب بن أمية - وهى حمالة الحطب : طلقها يا بنى فأتها قد صبت طفلها . وطلق عتية أم كلثوم ، وجاء النبى ﷺ حين فارق أم كلثوم فقال : كفرت بدينك ، وفارقت ابنتك ، لا تحبى ولا أحبك ، ثم تسلط على رسول الله ﷺ فشق قميصه ، فقال ﷺ : «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه» . دلائل النبوة للبيهقى (٣٣٨/٢ ، ٣٣٩) ، وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٩/٦) وعزله الطبرانى مرسلأ وقال : فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف ، وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه (٥٣٩/٢) من حديث أبى عرقب وصححه . وحسنه ابن حجر فى التتبع (٣٩/٤) .

(٢) الكلب : كل سبع عقور ، ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح . وقد يكون التكليب والتماعاً على الفهد وسباع الطير . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وما علمتم من الجوارح مكيين ﴾ [المائدة] ، فقد دخل فى هذا : الفهد ، والبازى ، والصقر ، والشاهين ، وجميع أنواع الجوارح [انظر : اللسان مادة : كلب] وانظر فتح البارى (٣٩/٤) .

وكان من الممكن أن يأتي لهم صالح عليه السلام بشجرة من الصخر ، وهذا أمر فيه إعجاز أيضاً ، ولكن الحق سبحانه أرسل الآية كما طلبوها ؛ ناقة من جنس الحيوان ، وحامل في الوقت نفسه .

وطالبهم صالح عليه السلام أن يحافظوا عليها ؛ لأنها معجزة ، عليهم ألا يتعرضوا لها . وقال لهم :

﴿ .. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبٍ (٦٤) ﴾ [هود]

وهكذا وعظهم ، وطلب منهم أن يتركوها تأكل في أرض الله ، وإن مسّوها^(١) بسوء ولم يأخذهم عذاب ، فمن آمن به لا بد أن يكفر .

إذن : فلا بد أن يأتي العذاب القريب إن هم مسّوها .

وهم قد مسّوها بالفعل ، وهو ما تبينه الآية الكريمة التالية :

﴿ فَمَقَرُّوهَا فَقَالَ تَمَنَّعُوا فِي دَارِكُمْ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (٦٥) ﴾ [هود]

(١) المس : الجنون على تخيل أن الجن مسّه كقوله تعالى : ﴿ كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ .. (٦٥) ﴾ [البقرة] أي : المصروع الذي لا يعي مسّه وماسّه عاصاً أو مسامحاً من كل منها الآخر مفاعلة من الجنائين وقامس الزوجان تلاقى بشرائعهما ومن جلد كل منهما جلد الآخر ، ومسه من باب فرح مسّاً أجرى يده عليه من غير حائل ومسته النار أصابته ومسه المرض : أصابه على إعجاز ، وقوله تعالى : ﴿ لَا يَسْأَلُ إِلَّا الظَّاهِرُونَ (٦٥) ﴾ [الواقعة] أي : لا يمسك بالمصنف إلا الظاهر من الحدث الأكبر . [القاموس القويم ص ٢٢٦ - ٢٢٧] .

(٢) المقر : أصل كل شيء ، وعقرته : أصبت عقره ، كقوله تعالى : ﴿ فَمَقَرُّوهَا .. (٦٥) ﴾ [هود] أي : أصابوها إصابة قاتلة ، أي : نحروها . [القاموس القويم] .

(٣) تمع واستمتع بمعنى واحد . ومتع بالشيء : انتفع به . ولتاع : مصبر يسمى به الشيء المنتفع به ، ولتاع كل ما يتفح به من طعام وأثاث وأداة ومال . وقال تعالى : ﴿ ذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبٍ (٦٤) ﴾ [الأنعام] . [الحجر] . وقال تعالى : ﴿ .. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَغْرَىٰ لَهُمْ (٦٥) ﴾ [محمد] . [القاموس القويم] بصرف .

(٤) وعد غير مكلوب : أي : وعد صادق واقع لا محالة ؛ وهو من قيل تأكيد الشيء بغنى نقضه .

وجلسوا فى منازلهم ثلاثة أيام^(١) ثم جاءهم العذاب .

ولنقاتل أن يقول : ولم الإمهال بثلاثة أيام ؟

ونقول : إن العذاب إذا جاء فالألم الحسى ينقطع من المعضب ، ويشاء الله تعالى أن يعيشوا فى ذلك الألم طوال تلك المدة حتى يتألموا حسياً ، وكل يوم يمر عليهم تزداد آلامهم من قرب الوعيد الذى قال فيه الله تعالى :

﴿ .. وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ (٦٥)

الحق سبحانه هو الذى يعد ، وهو القادر على إنفاذ الوعد ، ولا تقوم قوة أمامه ؛ لذلك فهو وعد صادق غير مكذوب .

على عكس الإنسان منا حين يعد بشئ ، فمن الممكن أن يأتى وقت تنفيذ الوعد ولا يستطيع .

لذلك يقول لنا الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكْ غَدًا ﴾ (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٢٤) ﴿

[الكهف]

لأنك إن قلت : «أفعل ذلك غداً» ، وتعد إنساناً بلفائه لكنا وكذا ؛ فقل : «إن شاء الله» ؛ لأن الله تعالى لا يمنع ترتيب أمور لزمن يأتى ، وإنما يجب أن يردف من يرتب الأمور «بمشيئة القوى القادر» حتى إذا لم ينجز ما وعد به ؛ يكون قد خرج عن الكذب ، لأن الله تعالى لم يشأ ، لأن الإنسان إذا وعد ، فهو لا يعتمد على إرادته ، ولكن مشيئة الله تعالى تعلق كل شئ .

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره (٢٣٧٩/٤) أن عقرباً كان يوم الأربعاء ، فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسبت . وأقام العذاب يوم الأحد . وإنما قاموا ثلاثة أيام ، لأن الفصيل رغا ثلاثاً ، فاصفرت ألوانهم فى اليوم الأول ، ثم احمرت فى الثانى ، ثم اسودت فى الثالث . وهلكوا فى الرابع . وانتظر تفسير ابن كثير (٢٢٩/٢) .

والفعل - كما نعلم - يقتضى فاعلاً ، ومفعولاً ، وزمناً ، وسبباً دافعاً ، وقدرة تمكن الإنسان من الفعل ، فهل يملك أحد شيئاً من كل هذا ؟

إن الإنسان لا يملك نفسه أن يعيش إلى الغد ، ولا يملك من يعمده أن يوجد غداً حتى يلقاه ، ولا يملك أن يظل السبب سبباً للقاء ؛ فربما انتهى السبب ، ولا يملك حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له قدرة وقوة على إنفاذ السبب .

إذن : فإذا قال : « أفعل ذلك غداً مع فلان » ؛ يكون قد جازف وتكلم فى شيء لا يملك عنصراً واحداً من عناصره ، فقل : « إن شاء الله » ، أى : أنك تستعين بمشيئة من يملك كل هذه العناصر .

ويعطى الحق سبحانه فى كل لقطة إيمانية من اللقطات ، قدرته على خلقه فهو سبحانه القائل :

﴿ فَعَقَرُوهَا ^(١) فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ^(٢) ﴾ [هود]

وقوله : ﴿ فِي دَارِكُمْ ﴾ لأن من هؤلاء الذين كفروا قوماً فى مكان يختلف عن مكان آخر يوجد به أيضاً قوم كافرون ، ومنهم المسافر ، ومنهم العائد من سفر ، فتبعمهم العذاب حيثما كانوا ، فلم ينزل على مكان واحد ، إنما نزل على المكين منهم فى أى مكان .

(١) العقر : أصل كل شيء . وعقرته - من باب نصر - أصبتم عقره كقوله تعالى : ﴿ فَتَقَرُّوا شَاةً .. ﴾ [الأعراف] أصابوها إصابة قاتلة ، أى : نحروها . وعقرت المرأة : أصيبت بالعقم ، فهي لا تلد فهي عاقرة . قال تعالى : ﴿ وَكَانَتْ إِثْرَكَ عَقْرًا .. ﴾ [مرج].

ولم يَنْجُ من هذه المسألة إلا واحد اسمه «أبو رغال»^(١)، وكان يحج إلى بيت الله ، فلم يتبعه عذابه في بيت الله ؛ لأن الله سبحانه طلب منا نحن عباده أن نؤمن من دخل بيته ، فهو سبحانه وتعالى أولي بأن يؤمن من دخل البيت الحرام^(٢) ، وظل الحجر الذي سيضرب به ، أو الصبيحة التي كان عليها أن تأخذه ، ظلت إلى أن خرج من الحرم فوقعت عليه .. وعمَّ العذابُ الكافرين من قوم صالح ، وتتبع من في الديار إلا هذا الرجل ، وما إن خرج من البيت الحرام حتى وقع عليه العذاب^(٣).

ولذلك كان قاتل الأب أو الإنسان الذي عليه دم نتيجة أنه ارتكب جريمة قتل ، إذا ما دخل البيت الحرام فهو يؤمن إلى أن يخرج ، وكانوا يُضيقون عليه ، فلا يطعمه أحد ، ولا يسقيه أحد ليضطر إلى الخروج ، فيتم القصاص منه بعد خروجه من البيت الحرام، ولتظل حرمة البيت الحرام مُصانة.

ونحن نعلم أن الحق سبحانه أراد من تحريم القتال في البيت الحرام ، صيانة وتكريماً للكرامة الإنسانية.

(١) عن جابر بن عبد الله قال: لما مر رسول الله ﷺ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألكم قوم صالح فكانت - يعني: الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فاعتوا عن أمرهم فمقرروها وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً فمقرروها فأخلفتهم صبيحة لأمه الله بها من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله، فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٦/٣) والحاكم في مستدركه (٢/٣٢٠، ٥٦٧) وصححه إسناده. قال الهيثمي (٥٠/٧): رجال أحمد رجال الصحيح، قلت: هم أيضاً رجال الإسناد الأول.

(٢) يقول رب العزة سبحانه: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ فيه آيات بيّنة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً .. (٢٧) ﴿أَلْ عَمْرَأُ أَي: يكون آمناً مطمئناً لا يخاف على نفسه أو ماله، ولذلك قال تعالى: ﴿لَوْ لَمْ يَرَوْا آتَا جَعَلْنَا خَرَسًا آمِنًا وَتَحْطَفُ النَّاسُ مِنْ خَوَلِهِمْ ..﴾ (٢٧)﴾ [العنكبوت].

(٣) ذكر ابن كثير في تفسيره (٢/٢٢٩) «أن جارية كانت مقعدة واسمها كلبية ابنة السلق ويقال لها: اللريمية . وكانت كافرة شليقة الملوثة لصالح عليه السلام، فلما رأت ما رأت من العذاب أطلعت رجلاًها، فقامت تسعى كاسرع من شيء، فأثت حياءً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت».

ونحن نعلم أيضاً أن كل حدث من الأحداث يقتضى زماناً ، ويقتضى مكاناً .

وكان العرب دائمي الغارات على بعضهم البعض ، فأراد الحق سبحانه أن يوجد مكان يحرم فيه القتال ؛ فخصّ البيت الحرام بذلك ، وأراد سبحانه أن يوجد زمان يحرم فيه القتال ؛ فكانت الأشهر الحرم ؛ لأن الحرب قد تكون سجّالاً^(١) بين الناس وتوقظ فيهم الحمية والأنفة^(٢) والعزة .

وكل واحد منهم يحب في ذاته أن ينتهي من الحرب ، ولكنه لا يحب أن يجبن أمام الناس ، فأراد الحق سبحانه أن يجعل لهم شيئاً يتوارون فيه من الزمان ومن المكان ، فحرم القتال في الأشهر الحرم .

وما إن تأتى الأشهر الحرم حتى يعلن المقاتل من هؤلاء : لولا الأشهر الحرم لكنت قد أنزلت بخصمي الهزيمة الساحقة ، وهو يقول ذلك ليبدى كبريائه ؛ لأنه في أعماقه يتمنى انتهاء الحرب .

وكذلك حين يدخل مقاتل إلى البيت الحرام ، هنا يقول مَنْ كان يحاربه : لو لم يدخل الحرم ؛ لأذقته عذاب الهزيمة .

وبعض الزمان وبالمكث في المكان ينعم الناس بالأمن والسلام ، وربما عشقوه فانتهوا من الحرب .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَيْنَا صَلْدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ رِجْمَةً مِنْ أَوْخَرِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ ١٣ ﴾

(١) الحرب بينهم سجّال : أى : نصرتها بينهم متدولة ، مرة لهم ، وأخرى عليهم . [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٢) الأنفة : العزة والحمية والكرامة . [المعجم الوسيط] بتصرف .

فحين شاء الحق أن ينزل العذاب بشمود ، بعد مضى المدة التي أنفروا بتزول العذاب بعدها ، نجى الحق صالحاً عليه السلام والذين آمنوا برسالته من الهلاك ، فحفظتهم رحمة الله ؛ لأنهم آمنوا بما نزل على صالح من منهج ، ولم يُعانِ المؤمنون برسالة صالح ما عانى منه قوم ثمود من الذل والفضيحة .

هذا الذل وتلك الفضيحة التي حاقت ^(١) بثمود .

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. إِنَّ رِبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ ^(١٦) [هود]

هذا خطاب لمحمد ﷺ تسلياً وتسرية عنه وتقوية لعزمه ، فالحق سبحانه مقتدر يأخذ كل كافر ، ولا يغلبه أحد ولا يعجزه شيء ، وفي هذا إنذار لمن كفروا برسالة رسول الله ﷺ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴾ ^(١٧)

ويسمى الحق سبحانه هنا العذاب الذي نزل على ثمود «الصيحة» وسمّاه في موضع آخر «الطاغية» :

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَمْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ ^(٥) [الحاقة]

وسمّاه في موضع آخر «صاعقة» فقال سبحانه :

(١) حاق به الشيء أو العذاب يحق حيقاً : نزل به وأصابه وأحاط به . قال تعالى : ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَعْلَاهِ .. ﴾ ^(١٩) [طاهر] .

(٢) جثم جثوماً : لزم مكانه لاصقاً بالأرض . قال تعالى : ﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَالِينَ ﴾ ^(١٧) [هود] كتابة عن موتهم بحالتهم ، فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم] .

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ (١٣)

[فصلت]

وفى سورة الأعراف سمّاه «الرجفة» ، وكل من الصاعقة والصيحة والرجفة^(١) تؤدى معنى الحدث الذى يَدْعُمُ^(٢) ، ولا يمكن الفكاك منه .

ولقائل أن يقول : لماذا لم يقل الحق سبحانه هنا : «وأخذت الذين ظلموا الصيحة» ؟ لماذا اخْتُصَّت تاء التأنيث من الفعل ، وقال سبحانه :

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ..﴾ (٦٧)

[هود]

وتقول : إن الذى يتكلم هنا هو رب العباد سبحانه ، ولا يصح أن نفهم الصيحة على أنها جاءت لتعبر عن صيحة واحدة ، فتاء التأنيث تعبر عن الصيحة لمرة واحدة ، أما إذا تكررت وصارت صياحاً كثيراً تأخذهم كل صيحة من الصياح .

وهنا نلمح أن الصيحة فيها ضعف الأنوثة ، أما الصياح ففيه عزيمة وقوة الرجولة ، فأراد الحق سبحانه أن يجمع الأمرين ، فقال : «أخذ» ولم يقل : «أخذت» .

ثم قال سبحانه :

﴿.. فَاصْبِرُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ﴾ (٦٧)

[هود]

أى : مُلقون على رُكبتهم وعلى جباههم بلا حركة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) رجف يرجف رجفاً ورجفتاً : تحرك واضطرب بشدة . قال تعالى : ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ..﴾ (١١) [المزل] والرجفة : اسم مرة من الرجف . قال تعالى : ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ..﴾ (٧٥) [الأعراف] [القاموس القديم] .

(٢) دَعَمَ أمر دعماً : فجأه وغشيه . ودعّمه القوم : جامعوه مجتمعين مرة واحدة . وأدعّمه : ساءه وأرغمه . والدعّم : العدد الكثير . وجيش دَعَمٌ : كثير . [للمعجم الوسيط] .

﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا إِنْ تَمُودًا كَفَرُوا وَهُمْ الْآبَعْدُ﴾^(١)

لِشُمُودَ ﴿٦٨﴾

ومادة «غنى»^(١) .. «غنى» ، أو «غناء» كلها متساوية ؛ لأن الغناء هو الوجود ؛ وجود شيء يُغْنَى عن شيء ، فالغنى هو وجود مال يغنيك عن غيرك ، والغناء هو ما نسمعه من المُغَنِّين ، والأغنية التي يعجب الإنسان من كلماتها ولحنها ، فهو يقيم معها إقامة تطرد ما سواها عما سمع من الكلام على كثرة ما سمع أو قرأ ، والغناء هو للإقامة .
والحق سبحانه يقول :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا نَّهْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ^(٢) كَأَن لَّمْ تَقْنِ ^(٣) بِالْأَمْسِ .. (٦٤) ﴾
[يونس]

أى : كأنها لم توجد من قبل .

وهنا يقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا .. (٦٨) ﴾

- (١) غنى القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها . قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرُوا فِي دْيَارِهِمْ جَالِبِينَ ﴾ (٦٧) كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا .. (٦٨) [هود] . [القاموس القويم] .
(٢) غنى يغنى غناه وغنى : كثر ماله ، فهو غان وغنى . والغنى : من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ .. (٦٦) ﴾ [الأنعام] . [القاموس القويم] .
(٣) حصيد الزرع يحصله حصيداً وحصاداً : قطعه عند نضجه . ويستعمل الحصيد مجازاً بمعنى الإهلاك والإبادة . قال تعالى : ﴿ .. حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ (٦٥) [الأنبياء] أى : جعلناهم كالزرع للحصود ، أى : أهلكتهم . وقال تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ (٦٤) [هود] . أى : منها باقى ، ومنها هالك . [القاموس القويم] .
(٤) غنيت الدار بأهلها : عبرت بهم ، قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَقْنِ بِالْأَمْسِ .. (٦٤) ﴾ [يونس] أى : كأنها لم تمر . [القاموس القويم ٦١/٢] .

أى: لم يقيموا فيها ، لأنها صارت حصيداً.

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: ﴿أَلَا إِنَّ لَكُمْ أُولَئِكَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ .. (٦٨) ، وهذه هى حثية العذاب الذى نزل بهم .

وعادة ما تتعدى كلمة «كفر» بالباء ، ويقال: كفروا بربهم ، ولكن الحق سبحانه يقول هنا:

﴿أَلَا إِنَّ لَكُمْ أُولَئِكَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ .. (٦٨) [هود]

والفارق كبير بين المعنيين ، فمعنى ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ أى: ستروا وجوده ، فلا وجود له ، ولكن معنى «كفروا بربهم» هو اعتراف بالله الموجود ، لكنهم لم يؤمنوا به .

وقول الحق سبحانه: ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ يرد على الملاحدة الذين لا يقرون بوجود الله ، لأن ذنب إنكار وجود الله ليس بعلة ذنب ، ولا يوجد ما هو أكبر منه فى الذنوب .

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿.. أَلَا بَعْدَ لَكُمْ لَذُنُوبَكُمْ﴾ (٦٨) [هود]

أى: أنهم يستحقون ما وقع عليهم من إهلاك وطرده من رحمة الله ، ولن يعطف عليهم أحد لضخامة ذنوبهم .

ويأتى الحق سبحانه فى الآية التالية بقصة جديدة من قصص الأنبياء ، وهى جزء من قصة أبى الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، يقول سبحانه:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرِىَ (١) قَالُوا
سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ (٢)

وكلمة «رسل» جمع «رسول» ، والرسول هو المرسل من جهة إلى جهة ، وأى إنسان تبعته إلى جهة ما ؛ اسمه رسول ، ولكن المعنى الشرعى للرسول : أن يكون مُرسلاً من الله .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي (١) مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ .. (٧٥) ﴾ [الحج]

وإصطفاء الملائكة كرسول لتيسير التلقى عن الخالق سبحانه ؛ لأن القوة التى تتلقى عن الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قوة عالية ، والإنسان منا لا يقدر على أن يتلقى مباشرة عن الحق سبحانه .

لذلك يأتى لنا الله جلَّ علاه بالرسول ، فيصطفى من الملائكة للخصوصين القادرين على التلقى لينزلوا على المصطفى من البشر القادر على حمل الرسالة .

(١) البَشْرِىَ والبشارة : ما يُعطى للبشر بالخير السار . والبشر : مصدر بمعنى البشارة والبشرى ، ويطلق كل منها على الخير السار . ويشره : أخبره بما يسره . قال تعالى : ﴿ قَالَ أَنْبَأْتُكِ نَارَ اللَّهِ عَلَى شَجَرٍ كَبِيرٍ قِيمَ تَبَخَّرُوهٗ (٦٥) ﴾ [الحجر] .

(٢) لبث : أقام واستقر . وما لبث أن فعل كذا : ما قعد وما تولى ، أى : أسرع إلى فعله بغير أى توان . وقوله تعالى : ﴿ .. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ (٦٦) ﴾ [هود] أى : أسرع فأتى به ، وهو دليل العناية والحفاوة بالضيف . [القاموس القويم] .

(٣) حنث اللحم يحنثه حنثاً : شواه على الحجارة ، فهو حنثى أى : مشوى . قال تعالى : ﴿ .. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ (٦٦) ﴾ [هود] ، ولحمه يكون أطيب من السلوق والمطبوخ فى الماء . [القاموس القويم] .

(٤) إصطفاه : اختاره وأثره وفضله . قال تعالى : ﴿ .. يَا مُوسَى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى سَابِغٍ (٢٤) ﴾ [آل عمران] أى : اختارك وفضلك . وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ .. (٧٥) ﴾ [الحج] أى : يختار الأفضل منهم لرسالاته . [القاموس القويم] بتصريف .

وهكذا نعلم أن الملائكة ليست كلها قادرة على التلقى من الله تعالى ،
ولا كل البشر بقادرين على التلقى عن الله أو عن الملائكة .

وهذه الحلقات فى الإبلاغ أرادها الحق سبحانه ، لتؤهل للضعيف أن
يأخذ من الأقوى ؛ والبشر يلجأون إلى ذلك فى حياتهم .

وسبق أن ضريت المثل ، بأننا أثناء الليل نطفئ نور المنزل ، لكننا نترك
ضوءاً خافتاً يوضح لنا ملامح البيت ، فإن قمنا ليلاً من النوم ؛ لا نصطدم
بمتاع البيت ، فيتعظم ما نصطدم به إن كان أضعف منا ، أو نُصاب نحن إن
اصطدمنا بما هو أقوى منا .

والنور الضعيف يتيح لنا أن نرى مكان مفتاح الضوء القوى .

وكذلك يفعل الله سبحانه وتعالى ، فيأتى بمصطفى من الملائكة ، يتلقى
عن الحق سبحانه ويبلغ الملكُ من هؤلاء الرسولَ المصطفى من البشر .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا^(١) أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ^(٢) أَوْ يُرْسِلَ
رَسُولًا^(٣) فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ .. (٥١)﴾ [الشورى]

وهنا يقول الحق سبحانه :

(١) الوحى : يطلق على الأمر الروحى به من إطلاق المصدر على المفعول به .

قال تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْزِلَتْكُمْ بِالْوَحْيِ .. (٥٥)﴾ [الأنبياء] أى : بالقرآن الذى أوحاه الله إلى . ويطلق
الوحى على الملك الذى أرسله الله إلى الرسول ليبلغه ما أمر الله به ، وقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ
يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا .. (٥١)﴾ [الشورى] أى : إلهاماً من الله ، وقللاً وإلقاءً فى قلب الرسول فى سرعة
وخفضاء . [القاموس القويم ٣٢٥/٢] .

(٢) ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ .. (٥٦)﴾ [الشورى] أى : فاصل بين الألوهية والبشرية ، وبطريقة لا يعلمها إلا الله
تعالى . [القاموس القويم ٣٢٥/٢] .

(٣) ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا .. (٥١)﴾ [الشورى] مثل جبريل عليه السلام ، فيوحى إلى الرسول بإذن من الله
ما أمر الله به [القاموس القويم ٣٢٥/٢] .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى .. ﴾ (٦٩)

[هود]

والبشرى هى الإخبار بشئ يسرُّ قبل أوان وقوعه ، وهى عكس الإنذار الذى يعنى الإخبار بشئ محزون قبل أوانه .

وقبل أن يوضح الرسل لإبراهيم - عليه السلام - البشارة التى جاءوا من أجلها ، يعلمنا الحق سبحانه المقدمات اللازمة للدخول إلى الأماكن ، فمن أدب الدخول إلى أى مكان أن نسلّم على أهل هذا المكان ، والحق سبحانه القائل :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا ^(١)

وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا .. ﴾ (٢٧)

[النور]

ولذلك يأتى الحق سبحانه هنا بما قالته الملائكة من قبل إبلاغ البشرى :

﴿ قَالُوا سَلَامًا .. ﴾ (٦٩)

[هود]

وجاء سبحانه يردّ إبراهيم عليه السلام :

﴿ قَالَ سَلَامٌ .. ﴾ (٦٩)

[هود]

ونحن نلاحظ أن السلام جاء على ألسنتهم بالنصب ، والرد بالسلام جاء بالرفع ، وقولهم : ﴿ سَلَامًا ﴾ دل على فعل يوضح التجدد ، والرد جاء بكلمة ﴿ سَلَامٌ ﴾ بالرفع ؛ ليدل على الثبات والإصرار .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا .. ﴾ (٨١)

[النساء]

هكذا استقبل إبراهيم عليه السلام رسل الحق سبحانه .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) استأنس : ذهب توحشه ، واستأنس به وإليه ، والهمزة والسين والتاء للطلب فى الغالب . فقولہ تعالى : ﴿ حَتَّى تَسْأَلُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا .. ﴾ (٢٧) [النور] أى : حتى تطلبوا الأئس والألفة والرضا ، أو حتى تستشعروا الأئس وتعلموه [القاموس القويم ٢٣٧/١] .

[هود]

﴿ .. لَمَّا لَبِثَ ^(٦١) أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ^(٦٢) ﴾

والمعجل هو ولد البقر .

وهناك آيات كثيرة فى القرآن تعرضت لقصة إبراهيم عليه السلام فى أكثر من موضع من مواضع القرآن ، لا بقصد التكرار ، ولكن لأن كل لقطة فى أى موضع هى لقطة مقصودة لها دلائلها وأسرارها ، فإذا جُمِعَت اللقطات فسوف تكتمل لك قصة إبراهيم عليه السلام فى شمول متكامل .

وعلى سبيل المثال : يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ^(٧٥) ﴾ [الأنعام]

وفى موضع آخر يتعرض الحق سبحانه للتربية الیقينية التى أرادها لإبراهيم ، فيقول سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَنَّ ^(٦٣) عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ ^(٦٤) قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ^(٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا ^(٦٥) قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ^(٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّى هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ^(٧٨) إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهَى لِذِى فَطَرِ ^(٦٦) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا ^(٦٧) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ^(٧٩) ﴾ [الأنعام]

(١) مالم يأت أن جاء : أى : أسرع بإعداد الطعام وإحضاره لضيوفه ، وهذا فيه دلالة قوية على الجود والكرم الذى تصفه به إبراهيم عليه السلام . [القاموس القويم] تصريف .

(٢) جَنَّ الشيء ، يجنه جنًا : ستره ، ويتضمن الفعل معنى كلمة «أظلم» لأن الظلام يستر كل شيء . وَجَنَّ اللَّيْلُ : أظلم . [القاموس القويم] .

(٣) أَفَلَ : غاب وغرب تحت الأفق [كلمات القرآن] .

(٤) بازعًا : طالما من الأفق مستتر الضوء . [كلمات القرآن] .

(٥) فطر الشيء : خلقه . وفطر الله الخلق : خلقهم وبدلهم فهو فاطر أى ابتداء خلق السموات والأرض . [القاموس القويم ٨٤ / ٢] .

(٦) حنيفًا : مائلًا عن الباطل ، مستقيمًا على الحق . [لسان العرب] .

إن هذه الآيات تين وظيفة الحواس إدراكاً ، ووظيفة الوجدان انفعالاً ، ووظيفة الاختيار توحيداً وإذعاناً بيقين .

ثم يقول الحق سبحانه في موضع آخر على لسان إبراهيم عليه السلام فخطب عمه باحترام لمكانته التي تساوى منزلة الأب .
يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٤١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٤٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (٤٥)﴾ [مرم]

فهذه الآية تين رفق الداعي مع جمال العرض .

فأصرَّ العمُّ على الشرك ، فقال إبراهيم عليه السلام :

﴿وَسَأَتُغْفِرُ لَكَ رَبِّي .. (٤٧)﴾ [مرم]

ويعد ذلك يتبرأ منه لإصراره على الكفر .

ثم هناك لقطة من يُحاجج إبراهيم في ربه :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ (١) إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِبِّي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ .. (٢٥٨)﴾ [البقرة]

وكانت تلك سفسطة (٢) في القول ناتجة عن عجز في التعبير ، فليس

(١) حاجه : نازعه الحجة ، فهي مفاعلة من الجانبين ، أى : قدم كل منهما حججه ؛ ليغلب بها الآخر . قال تعالى : ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ .. (٤٥)﴾ [الأنعام] [القاموس القويم ١/ ١٤٣] .

(٢) السفسطة : المغالطة والتضليل بفرض إفحام الخصم وإسكاته . [المعجم الوسيط] بتصرف .

إصدار حكم بالقتل على إنسان ، ثم العفو عنه ، هو إحياء وإماتة ، فأخذه إبراهيم عليه السلام إلى منطقة لا يجرؤ عليها أحد ، وقال :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ .. ﴾ (٧٥٨)

[البقرة]

وهذه الآية تبين منطق الحق أمام زيف الباطل ، ثم يأتي في موضع آخر من القرآن ليبين المقارنة بين فكرة الكفر ، وفكرة الإيمان ، فيقول سبحانه :

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٧٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٨٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٨١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٨٢) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٨٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٨٤) ﴾

[الشعراء]

وفي هذه الآية أمثلة تحمل جواب الإسكات .

ثم يقول الحق سبحانه ، على لسان إبراهيم عليه السلام :

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) ﴾

[الشعراء]

يقول رب العزة سبحانه في سورة الأنبياء :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٥٤) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٥٦) ﴾

[الأنبياء]

هذه هى التربية اليقينية ^(١) التى أرادها الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام ليعلمنا كيف يكون الإيمان ؟

وكان قوم إبراهيم يعبدون آلهة غير الله ، لكن إبراهيم عليه السلام توصل إلى عبادة مَنْ خَلَقَهُ وَخَلَقَ الْكَوْنُ ، وهو الصانع الذى يضع قانون صيانة ما يصنع سبحانه وتعالى .
ولذلك نلاحظ قوله :

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) ﴾ [الشعراء]

فلم يقل : «الذى خلقنى يهدينى» لأن هذه دعوى ؛ استدعى ، وسيضع الناس قوانين لأنفسهم ، فيئن الحق سبحانه أن الذى خلق هو الذى يَهْدِي .
وجاء الحق سبحانه بكلمة «هو» لحصر الأمر حتى لا يشارك الخلق خالقهم فيه ، لكن الأمر الذى لم يُدْعَ ، لم يأت فيه بكلمة «هو» كقوله :

﴿ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) ﴾ [الشعراء]

فما لا شركة فيه عند الخلق يأتى به القرآن من غير تأكيد الضمير ، ولكن فى الأمر الآخر يأتى بتأكيد الضمير كقوله :

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٥) ﴾ [الشعراء]

فقد يقال : «إن الطبيب هو الذى يشفىنى» ، ولكن ذلك غير حقيقى ؛ لأن الله سبحانه هو الذى يضع العلم ، وهو الذى خلق الداء وخلق الدواء ^(٢) .

(١) اليقين : العلم الثابت الواضح الذى لا شك فيه ، ويقال خير يقين لا شك فيه ، ويكنى به من الموت ؛ لأنه لا شك فيه ، قال تعالى : ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَقَّ بَاتِكِ الْيَقِينِ (٢٥) ﴾ [الحجر] أى : الموت وقال تعالى : ﴿ فَانْكَرْ غَرَّ بَعْدَ قَوْلِ أُطْعَمْتُ بَمَا لَمْ تَحِظْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنَاتٍ يَلْعَنُ (٣٣) ﴾ [النمل] وأيقن الأمر وأيقن به : علمه علماً ثابتاً واضحاً لا شك فيه [القاموس القويم ٢/ ٣٧١ ، ٣٧٢] .

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٦٧٨) وابن ماجه فى سننه (٣٤٣٩) .

ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه في قصة إبراهيم عليه السلام:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ^(١) مِنَ الْبَيْتِ .. (١٢٧)﴾ [البقرة]

إذن: فكل مناسبة تأتي لتأكيد معنى من معاني الإيمان تأتي معها لقطة من لقطات قصة إبراهيم عليه السلام ، وإذا جُمِعت اللقطات كلها تجد قصة إبراهيم كاملة .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقص على نبيه محمد ﷺ القصص ، فذلك لتثبيت فؤاده ﷺ :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبْتُ بِهِ فُؤَادَكَ .. (١٢٠)﴾ [هود]
لأن النبي ﷺ يتعرض لكثير من الأحداث ، فيذكره الله سبحانه بما حدث للرسول عليهم السلام ويأتي باللقطات الإيمانية ليثبت فؤاد الرسول ﷺ .

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿.. قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٦)﴾ [هود]

وفي موضع آخر يقول الحق سبحانه:

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ^(٢) (٥٢)﴾ [الحجر]

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه عن هذا الموقف:

﴿فَأَوْجَسَ^(٣) مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِنِجَامٍ عَلِيمٍ (٦٨)﴾

[الناريات]

(١) القواعد: جمع قاعدة ، وقاعدة البناء: أساسه الذي يقوم عليه . [القاموس القويم ١٢٧/٢].

(٢) وجل يوجل: فزع وخاف . قال تعالى: ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ .. (٥٢)﴾ [الحجر] أي: لا تفرح ولا تخف ، وهو وجل ، أي: خاف . وقال تعالى: ﴿.. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢)﴾ [الحجر]. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. (٢٠)﴾ [الأنفال].

(٣) أوجس في نفسه: أضمر الخوف في نفسه . قال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٦٧)﴾ [طه] وقال عن إبراهيم عليه السلام: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً .. (٦٨)﴾ [الناريات] أي: أحس الفزع والخوف . [القاموس القويم].

أى: أحس فى نفسه الخوف ، وهذا من أمر المواجهيد^(١) ؛ لأن كل فعل من الأفعال له مقدمات تبدأ بالإدراك ، ثم النزوع ، ثم الفعل؛ فحين رآهم إبراهيم عليه السلام أوجس فى نفسه خيفة ، ثم نزع إلى فعل هو السلام .

والشرع لا يتدخل فى الإدراك أو المواجهيد ، ولكنه يتدخل فى النزوع ، إلا فى أمر واحد من ملركات الإنسان ، وهو إدراك الجمال فى المرأة .

لذلك أمر الشرع بغض البصر^(٢) ؛ حتى لا يدرك الإنسان ذلك فيتزعج إلى سلوك ليس له حق فيه ، ولأن إدراك حُسن المرأة قد يدفع الغرائز إلى السلوك الفورى ؛ لأن الغرائز لا تفصل النزوع عن الوجدان والإدراك .

وهنا بين الحق مواجهيد إبراهيم عليه السلام حين قال :

[هود]

﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ .. (٧٠)﴾

وجاء بالمعنى النزوعى حين قال :

[هود]

﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ .. (٦٩)﴾

وهو حين التأكيد والتثبيت .

وقال الحق سبحانه :

[هود]

﴿.. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (٦٩)﴾

وهو : العجل السمين المشوى على الحجارة ؛ لأن الشواء - كما نعلم - قد يكون على اللهب أو على الفحم ، أو على الحجارة .

(١) للمواجهيد : جمع موجهة ، وهى ما يحس به القلب ويجهده الإنسان فى نفسه من مشاعر الفرح والحزن والرضا والغضب وغيرها .

(٢) ودليل هذا قوله عز وجل : ﴿قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَفْعَلُونَ مِنْ آبَائِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٣)﴾ [التور] .

(٣) أن : بمعنى حتى . قاله كبراء النحويين . حكاه القاضى ابن العريى . والمعنى : أى : ما أبطأ عن مجيئه بعجل . ذكره القرطبى فى تفسيره (٤/ ٢٣٨٢) .

ومثل ذلك يحدث في البلاد العربية حين يأتون بحجر رقيق جداً ، ويحمونه على النار ، ثم يشوون عليه اللحم ، وهذا ما يضمن عدم حدوث تفاعلات بين اللحم والحجر ؛ لأن هناك تفاعلات تحدث من الحديد أو من الفحم ؛ ولذلك فهذه أنظف طريقة للشواء .

أو أن كلمة : ﴿ .. يَعْجَلْ حَنِيدٌ ﴾ [٦٩] [هود]
أى : ينزل منه الدهن بعد الشواء .

وقول الحق سبحانه :

﴿ .. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ يَعْجَلْ حَنِيدٌ ﴾ [٦٩] [هود]

لأن طبيعة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي محبة الضيوف وإكرامهم .
ومن عادة الكرام أن يُعَجَّلُوا يأكروا الضيف^(١) ، وتقديم الطعام له ، والكرام هم من يفعل ذلك ؛ لأنه لا يعلم ما قد مر على الضيف دون طعام ، فإن كان الضيف جائعاً ؛ أكل ، وإن كان شبعان فهو يعلن ذلك .
ويقول الحق سبحانه ما حدث بعد أن جاء لهم إبراهيم عليه السلام بالعجل المشوى :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ أَيُّدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ تَوَسَّعَ كُرْهُهُمْ وَأَوْجَسَ^(٢) مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَزْمَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ^(٣) ۖ ﴾ [٧٠]

(١) وقد حدث رسول الله ﷺ على إكرام الضيف ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ، متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٦٠١٨) وكذا مسلم في صحيحه (٤٧) .

(٢) نكره : استوحش منه وقر منه ولم يأمن به . [القاموس القويم] تقول : نكرتك وانكرتك واستكرتك إذا وجلته على غير ما عهدته . راجع القرطبي (٤ / ٣٣٨٤) .

(٣) ووجس وأوجس : فرح . وأوجس في نفسه : أضم الحروف في نفسه . وقوله تعالى : ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ ﴾ [هود] [أى : أحس القزع والخوف] . وقال تعالى : ﴿ فَلَأَوْجِسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ [طه] .
أى : أضم الحروف في نفسه حين رأى أعمال السحرة . [القاموس القويم] .

وحين رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى الطعام توجس من ذلك شراً ونكرهم ، أى : استنكر أنهم لم يأكلوا من طعام قدّمه لهم ، فهل علم إبراهيم أنهم ملائكة ؟

لقد علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة من كلامهم .

وقد بين ذلك قول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن :

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٦﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٧﴾ قَالَ أَبَشْرْتُمُونِى عَلَىٰ أَن مَّسْنَى الْكِبَرِ فَبِمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا بَشْرَتَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ^(١) ﴿٥٩﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٦٠﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٦٢﴾

[الحجر]

إذن : فهم لم يقولوا له مثلما قالوا للوط عليه السلام :

﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ .. ﴿٨١﴾ ﴾

[هود]

وهنا حين قالوا لإبراهيم عليه السلام :

﴿ .. لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ ﴿٧٢﴾ ﴾

[هود]

أى : أنهم فهموا أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم ملائكة ؛ لأن الملك قد يتشكل فى هيئة إنسان ، مثلما تشكل جبريل عليه السلام أمام سيدنا محمد ﷺ .

وكذلك الجن لهم قدرة على التشكل ، إلا أن هناك فارقاً بين تشكل الملك وتشكل الجن ، فالجن إن تشكل تحكمه الصورة ، فإن تشكل فى صورة رجل فيمكنك أن تمسك به وتؤذيه .

(١) القانطون : اللذين انتقع أملهم فى الخير أو يستنوا مته . والقنوط : صيغة مبالغة ، أى : شلج اليأس معلوم الأمان . [القاسم القرين] .

أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« إن عفريتاً من الجن تقلت^(١) البارحة ليقطع على صلاتي ، فأمكنني الله منه ، فأخذته ، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد ، حتى تنظروا إليه كلكم ، فذكرت دعوة أخى سليمان :

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (٣٥)

[ص]

فردده خاسئاً^(٢) .

إذن : إذا تشكل الجن حكمته الصورة ، ويمكن أن نضربه مثلاً ، أما الملاك إذا تشكل فالصورة لا تحكمه .

وحُكِّم الصورة عند تشكل الجنى هي التي تخميننا من مخاوفنا ، وهو أيضاً يخاف منا مثلما نخاف منه ، ولذلك لا يظهر الجنى متشكلاً فى صورة إلا لحظة قصيرة ليختفى على الفور ؛ لأنه يخاف أن تكون قد علمت أن الصورة التي تشكل عليها تحكمه وتستطيع أن تفتك به ؛ لذلك فالجن يخافون من البشر .

وشاء الحق سبحانه ذلك الأمر حتى لا يفزع الجنُّ الناسَ .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ .. ﴾ (٧٥)

[هود]

(١) تقلت : أى : تعرض لى فلة أى : بقتة .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٤٢٣) ومسلم فى صحيحه (٥٤١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وكلمة ﴿نَكِرَهُمْ﴾ تقتضى أن ننظر فى مادة «النون والكاف والراء» وكلمة «نكر» وكلمة «أنكر» كلتاهما مستعملة فى القرآن^(١).

والشاعر يقول:

وَأَنكَرْتَنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكَرْتُ^(٢) مِنْ الْخَوَاتِ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلَا
والاستعمال اللغوى يدل على أن المقابح من ألوان السلوك تسمى منكرات ، أى: ينكرها الإنسان بفطرته.

وهنا حين رأى إبراهيم عليه السلام أن أيديهم لا تصل إلى العجل الحنيد نكرهم ، وأوجس فى نفسه خيفة ، فلاحظوا ذلك ، وقالوا:

﴿.. لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود]

وهكذا عرف لمن جاءوا، واطمأن أن قومه لم يأتوا بفعل يستحقون عليه العذاب، وخصوصاً أن كتب التاريخ تقول: إن امرأة إبراهيم عليه السلام قالت له: ألا تنضم ابن أخيك إلى كنتك^(٣) هنا؛ لأن قومه يوشك أن يعذبهم الله بالعذاب.

وحين سمعت أن الرسل إنما جاءت إلى قوم لوط سُرَّتْ من فراستها^(٤) ، وتبسمت لأنها تبتهت إلى هذه المسألة.

(١) كلمة «نكر» وردت فى قوله تعالى: ﴿قُلْنَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ..﴾ [هود].. وقال تعالى عن سليمان: ﴿فَالْتَفَتُوا إِلَى عَرْشِهَا..﴾ [النمل].. أما أنكر ، فقد قال تعالى: ﴿وَيُحْكِمُ آيَاتَهُ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾ [غافر] وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُكْفِرُ بَعْضُهُ..﴾ [الرعد] ، وقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْفَرَهُمْ كُفْرًا﴾ [النحل].

(٢) جمع الشاعر بين اللغتين . ويقال : نكرت لما تراه بعينيك وأفكرت لما تراه بقلبك . قاله القرطبى فى تفسيره (٣٣٨٤ / ٤) .

(٣) الكنف والكنفة: ناحية الشيء . وكنف الرجل الرجل جعله فى كنفه أى: فى حفظه وإعنته . وكنت الرجل: حطته وصنفته . [راجع لسان العرب] .

(٤) الفراسة: الفطنة فى النظر والتأمل للشيء والبصر به . والفرس: أن تتوسم أمراً ما فى شخص ما فيكون كما توسمت ، وهذا يكون بأحد أمرين:

- ١- ما يوقمه الله فى قلوب أوليائه بنوع من المكاشفات.
  - ٢- ما يتعلم بالذلائل والتجارب فتعرف بها أحوال الناس.
- [راجع لسان العرب] مع زيادة من مثلتها .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾ (٣٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً^(١) عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

[اللذرات]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَأَمَّا آتِنَا بِهِنَّ فَمَا تَبْتَغِينَ فَهَكَذَا كُنَّ يُفَصِّلْنَ عَنْ آلِهَتِنَا بِالْأَسْحَاقِ وَمِنْ وَرَاءِ الْأَسْحَاقِ يَعْقُوبُ ﴾ (٣٥)

فعندما كانت امرأته قائمة على خدمة الضيوف^(٢) ، وسمعت كلام الملائكة اطمأنت على أنه لا عذاب على قومهم ، وتحققت فراستها فضحككت فآزادها الله سروراً ، وبشّرتها الملائكة بإسحق ، ومن وراء إسحق يعقوب .

فبعد دفع العذاب ، وبيان أمر العذاب لقوم آخرين مجرمين ، تأتي البشارة بتحقيق ما كان إبراهيم عليه السلام وزوجه يصبوان^(٣) إليه ، وإن كان أوانها قد فات ؛ لأن زوجة إبراهيم كانت قد بلغت التسعين من

(١) ﴿ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ .. ﴾ [الذرات] أى : عليها خواتيم بأسماء الملعين . وسومٌ على القوم : أغار عليهم فعات فيهم بالإفساد والإهلاك . قال تعالى : ﴿ .. يُعَذِّبُكُمْ بِكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (١٥٥) [آل عمران] أى : معلّمى أنفسهم وخيلهم بعلامات ، أو مغيرين على الكفار . وقوله تعالى : ﴿ وَالْفَخْرُ الْمُسَوَّمَةُ .. ﴾ (١٥٦) [آل عمران] أى : المرسل للرمي ، أو المعلمة بعلامات . وقوله تعالى : ﴿ سِجَانُهُمْ فِي وَجْهِهِمْ .. ﴾ (١٥٧) [الفتح] أى : علامة إيمانهم نورى وجوههم . [القاموس القويم] .
(٢) هى : سارة امرأة إبراهيم عليه السلام من قومه ، وهى أم إسحاق عليه السلام جامعها الولد وهى فى سن كبيرة ، بعد أن ولدت هاجر - لإبراهيم - إسماعيل عليه السلام .

(٣) عن سهل بن سعد أن أباً أسيد الساعدي أتى رسول الله ﷺ فلدعاه فى عرسه فكانت امرأته خادهم يومئذ وهى العروس . قال : تدرن ما سقت رسول الله ﷺ ؟ أتقنت فترات من الليلة فى تور ؟ أخرجه البخارى فى صحيحه (٥١٧٦) ، وأحمد فى مستدركه (٤٩٨/٣) وابن ماجه فى سننه (١٩١٢) .

(٤) صبا يصبو صبواً وصبواً : مال وأحب . قال تعالى : ﴿ .. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْعَاجِزِينَ ﴾ (٣٣) [يوسف] . أصبو : أميل . وصبا إلى الشيء : حن واشتاق إليه . [القاموس القويم] .

عمرها ، وبلغ هو المائة والعشرين عاماً^(١) . وفي هذا امتنان على إبراهيم
بجىء ابن الابن أيضاً ، وكذلك يمتن الله سبحانه على عباده حين يقول :

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً^(٢) ۖ﴾ .. (٧٢) [النحل]

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿.. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ (٧١) [هود]

فالإنسان يحب أن يكون له ابن ، ويحب أكثر أن يرى ابن ابنه ، لأن
هذا يمثل امتداداً له .

وهكذا توالت البشارات ، فقد أعلنت الملائكة أنها جاءت لتعذب قوم
لوط ، هؤلاء الذين اختلف معهم إبراهيم عليه السلام ؛ لما جاءوا به من
الفواحش ، وكذلك لأن إبراهيم عليه السلام وامرأته قد علما أنهما لم يأتيا
بأى أمر يغضب الله تعالى .

والثالثة من البشارات هي الغلام ، وكان ذلك حُلماً قديماً عند امرأة
إبراهيم عليه السلام لأنها عاقر ، واستقبلت امرأة إبراهيم البشارة الأولى
بالضحك ، واستقبلت البشارة بالابن بالدعشة^(٣) .

(١) قال مجاهد : كانت سارة بنت تسع وتسعين سنة . وقال ابن إسحاق : كانت بنت تسعين . وقيل غير
هذا . أما إبراهيم فقيل : كان ابن مائة وعشرين سنة . وقيل : ابن مائة سنة . ذكره القرطبي في تفسيره
(٣٣٨٨ / ٤) .

(٢) حفدة : أولاد الأولاد . والحافد : العون والحامد ، وولد الولد ، جمعه : حفدٌ ، وحفدٌ ، وحفدةٌ .
وحفد في عمله : خف ونشط وأسرع فيه فهو حافد ، وهو حفيد ، وسمى العون أو الحامد أو ولد الولد
حافداً لانشغاله وخفته في العون والحفدة . [القاموس القويم ١ / ١٦١] .

(٣) يقول رب العزة سبحانه عن ذلك في سورة الذاريات : ﴿.. وَيُفَرِّدُهُ بَخْلَافٍ عَلَيْهِمُ﴾ (٥٨) فَأَلْبَسَتْ امْرَأَتُهُ فِي مِرَّةٍ
فَصَبَّغَتْ وَجْهَهَا وَأَلْبَسَتْ عِجْرَؤَ عَلَيْهِمُ (٥٩) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْمُكْرِمُ الْعَلِيمُ (٦٠) [الذاريات] . صك
الوجه : اللطم تصبغاً وهو كناية عن الدعشة والتعجب [القاموس القويم ١ / ٢٨٠] .

وهذا ما يقول فيه الحق سبحانه:

﴿قَالَتْ يَوَاقِلَىٰ ۚ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ (٧٢)

والشيء العجيب هو الذي يخالف نواميس الكون المعتادة، ولكن هناك فرقاً بين النواميس^(١) وخالق النواميس، الذي هو قادر على أن يخرق النواميس.

وما هو سيلنا إبراهيم يقول في موضع آخر:

﴿أَبَشِّرْهُنِي عَلَىٰ أَن مِّنِّي الْكِبَرُ ..﴾ (٥٤) [الحجر]

ولم يأت هنا بقول امرأة إبراهيم التي قالت:

﴿يَا وَيَلَىٰ آلِ اللَّهِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ..﴾ (٧٢) [هود]

وتسمية الزوج بعلاً فيها دقة شديدة؛ لأن البعل هو الذي يقوم بأمر المبعول ولا يحوجه لأحد.

كذلك الزوج يقوم بأمر زوجته فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوموا به، وهو الإحساس بالأنوثة والإخصاب، وهو أهم ما تطلبه المرأة.

وأيضاً سُمِّي النخل بالبعل، لأنه لا يطلب من زارعه أن يسقيه، وإنما يكتفى النخل بما يمتصه من الأرض، وما ينزل له من مطر السماء^(٢).

(١) البعل: الزوج والزوجة، فهو مصدر سمي به لفظه فلا يؤث، وجمع البعل: بعولته. قال تعالى: ﴿وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ..﴾ [هود]. وقال تعالى: ﴿وَيَعْقِبُهُنَّ أَحَقُّ بِرِثَيْنِ ..﴾ [البقرة: ١٣٨]. وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعي، وبعد طليقة بائنة أو طليقتين يأتين بعقد جديد. [القاموس القويم ١/ ٧٦].

سُمي زوج المرأة بعلاً لأنه سيلها ومالكها. والمباعدة: المباشرة. والبعل: النكاح. تبعلت المرأة: أطاعت بعلمها. وتبعلت له: تزينت. وامرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له. [لسان العرب].

(٢) النواميس: القوانين الإلهية التي يخضع لها الكون.

(٣) ذكره ابن منظور في لسان العرب (مادة: ب ع ل): استبعل للموضع والنخل: صار بعلاً راسخ العروق في الماء مستغنياً عن السقي وعن إجراء للاء في نهر أو عاثور إليه. (العاثور: هو البئر)

وكذلك سُمِّي نوع من الفول «بالفول البعلی»، وهو الذى لا يحتاج إلى إرواء.

إذن: فالبعل هو الزوج الذى يقوم على أمر زوجته فلا يُحَوِّجها إلى غيره فى أى شيء من الأشياء.

وهنا تتعجب زوجة إبراهيم عليه السلام من أمر الإنجاب؛ لأن هذا شيء عجيب يقع على غير انتظار؛ ولذلك يرد الملائكة عليها.

ويقول الحق سبحانه عن ذلك:

﴿قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ
وَبَرَكَّتْهُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ﴾ (٣٧)

والعجب - إذن - إنما يكون من قانون بشرى ، وإنما القادر الأعلى سبحانه له طلاقة القدرة فى أن يخرق الناموس .. ومن خرق النواميس جاءت المعجزات لتثبت صدق البلاغ عن الله تعالى ، فالمعجزات أمر خارق للعادة الكونية.

والقصة التى حدثت لإبراهيم عليه السلام وامرأته تكررت فى قصة زكريا عليه السلام ، والحق سبحانه هو الذى أعطى مريم عليها السلام بشارة التذكير لزكريا عليه السلام حين سألها:

﴿أَتَىٰ لَكَ هَذَا...﴾ (٣٧)

[آل عمران]

فقال مريم:

(١) أتى: اسم استفهام بمعنى: من أين . وتأتى بمعنى: كيف مثل قوله تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّكْهُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ...﴾ [البقرة] أى: كيف شِئْتُمْ بشرط اتباع الفطرة المستقيمة التى تشير إليها الآية فى قوله تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّكْهُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ...﴾ [البقرة] وجاءت فى بعض الآيات صالحة للمعنيين مثل قوله تعالى: ﴿أَتَىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ...﴾ [آل عمران] . [القاموس القويم ص ٤١ ح ١] .

﴿..هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)﴾

[آل عمران]

إذن: فالحساب يكون بين الخلق وبعضهم ، لا بين الخالق - سبحانه - وخلقهم.

ولذلك يأتي قول الحق عز وجل:

[آل عمران]

﴿هَٰئِلِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ.. (٢٨)﴾

وما دام زكريا عليه السلام قد تذكر بقول مريم:

[آل عمران]

﴿.. إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)﴾

فمن حقه أن يدعو:

[آل عمران]

﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً.. (٢٨)﴾

فأوحى له الله سبحانه وتعالى:

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٢٧)﴾

[مريم]

أي: أن الحق سبحانه لم يرزقه الابن فقط ، بل وسماه له أيضاً باسم لم يسبقه إليه أحد.

وتسمية الله تعالى غير تسمية البشر ، فإن كان بعض البشر قد سموا من بعد ذلك بعض أبنائهم باسم «يحيى» فقد فعلوا ذلك من باب الفأل^(١) الحسن في أن يعيش الابن.

(١) الفأل: ضد الطيرة ، والجمع: فتول وأقول. ومنها: التفاؤل ، وهو الاستبشار بالخير. [مختار القاموس] بتصرف.

لكن الحق سبحانه حين يسمي اسماً ، فقد سماه «يحيى» ليحيا بالفعل ،
ويبلغ سن الرشد ، ثم لا يأتي الموت؛ لذلك قُتل^(١) يحيى وصار شهيداً ،
والشهيد حيٌّ عند ربه لا يأتي إليه موتٌ أبداً^(٢) .

وهذا عكس تسمية البشر؛ لأن الإنسان قد يسمي ابنه «سعيد» ويعيش
الابن حياته في منتهى الشقاء .

والشاعر يقول عن الإنسان الذي سمى ابنه «يحيى» :

وَسَمِيَتْهُ يَحْيَى لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ لِرَدِّ قَضَاءِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ

وحين نرجع إلى أن مريم عليها السلام هي التي نهت إلى قضية الرزق
من الله ، لمجد أن زكريا عليه السلام قد دعا ، وذكر أنه كبير السن^(٣) وأن
زوجه عاقرة .

ولا بد أن زكريا عليه السلام يعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل
شيء أزلاً^(٤) ، ولذلك شاء الله سبحانه أن يطمئن زكريا عليه السلام بأنه
سيرزقه الولد ويسميه ، ويأتى قول الحق سبحانه وتعالى :

(١) قال ابن كثير في قصص الأنبياء (ص ٣٩٠) : «ذكروا في قتله أسباباً من أشهرها أن بعض ملوك ذلك
الزمان يمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهى يحيى عليه السلام عن
ذلك فيبقى في نفسها منه ، فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى . فوهب لها
فيميت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها ، فيقال إنها هلكت من قورها وساعتها» .
(٢) وفي هذا يقول الحق سبحانه : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾
(٣) [آل عمران] .
(٤) قال زكريا : ﴿... رَبِّ إِنِّي وَفَنَ الْعَظُمِ مِنِّي وَاقْتَرَلَ الرَّأْسُ شَيْئاً وَلَمْ أَكُنْ بِدَعْوِكَ رَبِّ ذليلاً﴾ [مريم] وقال
بعد تبشيره يحيى : ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْغُلَامِ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً﴾ [آل عمران] .
[مريم] قال مجاهد : عتياً يعني : نحول العظم . قال ابن كثير في تفسيره (١/١١٢) : «لم يبق فيه لقاح
ولا جماع» .

(٤) الأزل : للقدم . أصلها «لم يزل» ، قال أبو منصور : ومنه قولهم : هذا شيء أزلي ، أي : قديم . [لسان
العرب] .

[مريم]

﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ.. (٩)﴾

وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى قرّر ، فلا رادّ لما أَراده ، ولذلك يقول سبحانه:

[مريم]

﴿..هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (٩)﴾

وهكذا توالى الأحداث بعد أن نهت مريم زكريا عليه السلام إلى قضية خرق النواميس التى تعرضت هى لها بعد ذلك ، حينما تمثّل لها الملك بشراً ، وبشراً بغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام .

وتساءلت مريم عن كيفية حدوث ذلك - وهى التى لم يمسهها بشر - فيذكّرها الملك بأنها هى التى أجرى الله سبحانه وتعالى على لسانها قوله الحق فى أثناء كلامها مع زكريا عليه السلام:

[إل عمران]

﴿..إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)﴾

وكان لا بد من طمأننتها ؛ لأن إيجابها للمسيح عيسى - عليه السلام - دون أب هى مسألة عرض ، ويجب أن تُقبل عليها وهى أمنة ، غير مرتابٍ فيها ولا متهمّة .

والآية التى نحن بصليدها هنا تتعرض لامرأة إبراهيم عليه السلام حين جاءتها البشارة بالطفل ، وكيف أوضحت لها الملائكة أنه لا عجب مما قلّره الله تعالى وأراد ، خلافاً للناموس الغالب فى خلقه ؛ لأن رحمة الله تبارك وتعالى بكل خير فيها قد وسعت أهل بيت النبوة ، ومن تلك الرحمة والبركات هبة الأبناء فى غير الألوان المعتاد^(١) .

ولهذا قال الحق سبحانه هنا :

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٣٨٩/٤) : «من تلك الهبات والبركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا فى ولد إبراهيم وسلوة» . يتصرف

﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ .. (٧٢)﴾ [هود]

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى:

﴿.. إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (٧٢)﴾ [هود]

أى: أنه سبحانه يستحق الحمد لذاته، وكل ما يصدر عنه يستوجب الحمد له من عباده، فلا حد لخيره وإحسانه، ولله تعالى مطلق صفات المجد.

وكلمة «حميد» - فى اللغة - من «فَعِيل» وتَرَدُّ على معنيين: إما أن تكون بمعنى فاعل مثل قولنا: «الله رحيم» بمعنى أنه راحم خلقه. وإما أن تكون بمعنى مفعول؛ كقولنا: «قتيل» بمعنى «مقتول».

وكلمة «حميد» هنا تأتى بالمعنيين معاً: «حامد» و«محمود»، مثل قول الحق سبحانه عن نفسه أنه «الشكور»؛ لأنه سبحانه يشكر من يشكره على نعمه بطاعته. والله سبحانه «حميد»؛ لأنه حامد لمن يطيعه طاعة نابعة من الإيمان، والله سبحانه «محمود» عن أنعم عليهم نعمه السابغة.

والله سبحانه هو للمجيد الذى يعطى قبل أن يُسأل.

ولذلك نجد عارفاً بالله تعالى قد جاءه سائل، فأخرج كيساً ووضع فيه يده، ثم رجع إلى أهله يبكى، فقالت له امرأته: وما يبكيك وقد أدبت له حق سؤال؟ قال: أنا أبكى لأنى تركته ليسأل، وكان المقروض ألا أجعله يقف موقف السائل.

والحق سبحانه وتعالى أعطانا، حتى قبل أن نعرف كيف نسأل، ومثال ذلك: هو عطاء الحق سبحانه وتعالى للجنين فى بطن أمه، والجنين لم يتعلم الكلام والسؤال.

والحق سبحانه وتعالى فى كل لقطة من لقطات القرآن يعطى فكرة اجتماعية مأخوذة من الدين ، فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقدم العجل الحنيذ للضيوف ، ليعلمنا أنه إذا جاء لك ضيف ، وعرضت عليه الطعام ، ولم يأكل ، فلا ترفع الطعام من أمامه ، بل عليك أن تسأله أن يأكل ، فإن رد بعزيمة ، وقال: لقد أكلت قبل أن أحضر إليك ، فلك أن ترفع الطعام من أمامه بعد أن أكدت عليه فى تناول الطعام .

ويرى بعض العارفين ^(١) أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال: ألا تأكلون ؟ قالت الملائكة: لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام . فقال إبراهيم ، بما آتاه الله من حكمة النبوة ووحى الإلهام: ثمنه أن تُسموا الله أوله ، وتحملوه آخره ^(٢) .

وأنت إذا أقبلت على طعام وقلت فى أوله : «بسم الله الرحمن الرحيم» وإذا انتهيت منه وقلت: «الحمد لله» ؛ تكون قد أديت حق الطعام مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)﴾ [التكاثر]

وهكذا بين لنا الحق سبحانه أن إبراهيم عليه السلام وزوجه قد اطمانا على أن الملائكة قد جاءت لهما بالبشرى ، وأنها لا تريد بإبراهيم أو بقومه سوءاً ، بل هى مكلفة بتعذيب قوم لوط .

(١) هو عمرو بن دينار الجمحي بالولاء ، أبو محمد الأثرم ، فقيه ، كان مفتى أهل مكة ، فارسى الأصل ، مولده بصنعاء ٤٦ هـ ووفاته بمكة (١٢٦ هـ) عن ٨١ عاماً . قال شعبة: ما رأيت أثبت فى الحديث منه . الأعلام للزركلى (٧٧/٥) .

(٢) ذكر هذا الأثر السيوطى فى الدر المنثور (٤/ ٤٥٠) وفى آخره أن الملائكة نظرت لبعضها البعض وقالوا: لهذا اتخذك الله خليلاً . وعزه لابن المنذر عن عمرو بن دينار .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ ^(١)
مُجْدِلَتَانِ فِي قَوْمِ لُوطٍ ^(٢) ﴾ (٧٦)

والجدل هو أن تأخذ حُجَّةً من مقابل ؛ وتعطيه حُجَّةً ؛ لتصل إلى حق .
والجدل يختلف عن المراء ^(٣) فالمرء يعني أنك تعرف الحقيقة وتجادل بالباطل
لأنك لا تريد أن تصل إلى الحق .

وقد نهانا الحق سبحانه عن المراء ، وأمرنا بأن نجادل بشرط أن يكون
الجدال بالتي هي أحسن .

وهنا يبيِّن لنا الحق سبحانه أن إبراهيم بعد أن ذهب عنه الروع وجاءته
البشرى بأن الله تعالى سيرزقه بسلام ، وعلم إبراهيم من الملائكة أنهم
ذاهبون لتعذيب قوم لوط :

﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ^(٤) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ^(٥)
مُسَوَّمَةً ^(٦) عِندَ رَبِّكَ .. ﴾ (٧٧)

(١) راعه الشيء يروعه ، روعاً : أصاب روعه ، أى : قلبه . والروع : القلب - بضم الراء . وقوله تعالى :
﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ .. ﴾ (٧٦) [هود] أى : ذهب عنه الخوف والفرع . [القاموس التوحيدي] .
(٢) الجدال : المنازعة في الرأي وشدة الخصومة . قال تعالى : ﴿ .. وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (٧٦)
[الكهف] أى : أكثر مبالغة في الخصومة وتأليفاً للباطل بغير حق . [القاموس التوحيدي] .
(٣) مراء يماريه مراءة مراء : ناظره وجادله . قال تعالى : ﴿ .. فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً طَائِفًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ
مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٧٦) [الكهف] أى : فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أهل الكهف إلا جدالاً واضحاً يسيراً .
وقال تعالى : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴾ (٧٦) [النجم] أى : تتشكك . [القاموس التوحيدي] .
(٤) مسومة : أى : عليها خواتيم بأسماء الملائكين . قال تعالى : ﴿ وَالْمُغِيلَاتِ مَسُومَاتٍ .. ﴾ (٧٧) [آل عمران]
أى : للعلامة بعلامات ، أو المرسلات للرعى . وقال تعالى : ﴿ سِجَانِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ .. ﴾ (٧٧) [الفتح] ،
أى : علامة إيمانهم نور في وجوههم . [القاموس التوحيدي] .

ومجادلة سيدنا إبراهيم في عقاب قوم لوط ، لم تكن رداً لأمر الله ، ولكن طلباً للإمهال لعلهم يؤمنون ؛ ذلك أن قلب إبراهيم عليه السلام ؛ قلب رحيم .

ولذلك يأتي الحق سبحانه بالعلة في المجادلة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾^(١)

إذن : فالعلة في الجدل أنه حلیم لا يُعَجِّلُ بالعقوبة ، وأواه ؛ أى : يتأوه من القلب ، والتأوه رقة في القلب ، وإن كان التأوه من الأعلى فهذا يعنى الخوف من ألا يكون قد أدى حق الله تعالى ، وإن كان التأوه للأقل فهو رحمة ورأفة .

ولذلك فقد طلب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى تأجيل العذاب لقوم لوط لعلهم يؤمنون ، وتأوهُهُ هنا لله تعالى ، وعلى هؤلاء الجهلاء الجهلة بما ينتظرهم من عذاب أليم .

وقال الحق سبحانه في صفات إبراهيم أنه «منيب» أى : يرجع إلى الحكم وإلى الحق في قضاياها .

ألم يَقُلْ الحق سبحانه في موضع آخر من كتابه العزيز :

(١) أوّاه : صيغة مبالغة ، أى : كثير التأوه ، وغلب على معنى التضريح إلى الله في العبادة ، والتندم على الذنوب . [القاموس القويم] .

(٢) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه ، وتاب ، وترك الذنوب . قال تعالى : ﴿ .. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود] [أى : إليه أنوب وأرجع ، ومنيب : اسم فاعل . وقال تعالى : ﴿ مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ الْغَنِيِّ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ [ق] [أى : بقلب راجع إلى الله . وجاء جمع «منيب» في قوله تعالى : ﴿ مِنْ مَنِيْنٍ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ .. ﴾ [الروم] [أى : راجعين إلى الله تائبين إليه ، أى : كونوا تائبين وكونوا متقين . [القاموس القويم] .

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ^(١) وَعَدَهَا إِيَّاهُ ..﴾ (١١٤)

[التوبة]

وبعد أن بحث إبراهيم عليه السلام عن الحق ، وأتاب إليه ، يبين لنا الله سبحانه وتعالى مظهرية الإنابة في قوله تعالى :

﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ..﴾ (١١٤)

[التوبة]

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها والتي أوضحت تأوه إبراهيم لله عز وجل وتأوّه رحمة بهؤلاء الذين لم يؤمنوا ، وهم قوم لوط ، وأيضاً كانت حجة إبراهيم - عليه السلام - في الجدل ما قاله الحق سبحانه في سورة العنكبوت :

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنِ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ..﴾ (٣٢)

[العنكبوت]

وكان سؤال إبراهيم للملائكة: كيف تُهلكون أهل هذه القرية وفيهم من هو يؤمن بالله وعلى رأسهم نبي من الله هو لوط عليه السلام ، وردت عليه الملائكة :

﴿.. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ^(٢)﴾ (٣٢)

[العنكبوت]

(١) وعده شيئاً يعله وعداً وعلة: أخبره أنه سيحققه له ، أو سيعطيه إياه ، وهو فعل يتعدى لفعولين ، وقد يحلف أحد لفعولين للعلم به.

والموعدة: مصدر ميمي ، واسم زمان أو مكان. قال تعالى: ﴿إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ..﴾ (١١٤) [التوبة] أى: عن وعد واحد في مرة واحدة. [القاموس القويم ٣٤٣/٧].

(٢) من الغابرين: أى: من الباقين المتخلفين في القرية للهلاك. أو كانت من الماضين الناهبين أى: من الهالكين. يقال: مضى وذهب بمعنى مات وهلك. [القاموس القويم].

وكان إبراهيم خليل الرحمن يعلم أن وجود مؤمنين مع الكافرين في قرية واحدة ، يبيح له الجدل عن أهل القرية جميعاً .

ويتلقى إبراهيم الرد هنا في سورة هود في الآية التالية :

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُكَ ۚ وَارْتَبِطْ بِالنَّاصِيَةِ ۚ إِنَّهَا رَبِّكَ لِتُعَبِّدَ ۚ وَإِنَّهُمْ عَنِ اللَّهِ عَصَا ۚ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ﴾ (٧٦)

وقول الملائكة :

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ ..﴾ (٧٦) [هود]

يعنى إبلاغ إبراهيم أن مسألة تعذيب من لم يؤمن من قوم لوط أمرٌ منته ومحسوم ، فهم قد جاءوا ليتفدوا ، لا ليهتدوا ، وأبلغوا إبراهيم :

﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُكَ ۚ ..﴾ (٧٦) [هود]

وإذا ما كان الأمر قد جاء من الله ، فإبراهيم عليه السلام لأنه ﴿مُتَّبِعٌ﴾ يعلم أن أى أمر من الله تعالى لا بد أن يُنفَّذَ ، فلا بد أن يُتَقَبَّلَ - أمر الحق سبحانه :

﴿.. وَإِنَّهُمْ أَتَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ (٧٦) [هود]

أى : لا أحد بقادر على أن يرد عذاب الله . وكما أن هناك وعداً من الله تعالى غير مكذوب ^(١) ، فهناك أيضاً عذاب غير مردود ^(٢) .

(١) أمرض : فعل أمر من الإعراض ، وهو الانصراف عن الشيء . وأعرض عن الشيء : ولى منصرفاً عنه غير راجع فيه . قال تعالى : ﴿أَعْرِضْ وَتَأْتِي بِبَيِّنَاتِهِ ۖ ..﴾ (٨٥) [الإسراء] . [القاموس القويم ١٦/٢] .

(٢) جاء هذا في حق قوم ثمود مع نبيهم صالح ، وذلك أن الله توعدهم بالهلاك والتمتع لى دأروهم ثلاثة أيام بعد ما يأتيهم عذاب الله بسبب عقرهم الناقة . يقول سبحانه : ﴿فَقَرَعُوا قَالًا تَمَتُّوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فَذَٰلِكَ وَعَذَابُ غَيْرِ مَكْذُوبٍ﴾ (٥٥) [هود] .

(٣) غير مردود : أى : غير مصروف عنهم ولا مفلوح . [تفسير القرطبي ٤/٣٣٩٢] .

وَيُرَوَّى ^(١) أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَدَالِهِ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: إِذَا كَانَ فِي قَوْمٍ لُوطٌ خَمْسُونَ قَدْ آمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى، أَتَعْلَبُونَهُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ عَشْرَةٌ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ، أَتَعْلَبُونَهُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ وَاحِدٌ هُوَ لُوطٌ؟ فَرَدَّتِ الْمَلَائِكَةُ:

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ..﴾ (٢٢) [المنكوت]

وانتهى الجدل ، وذهبت الملائكة إلى مهمتها التي هي إيقاع العذاب بقوم لوط .

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُ بِهِمْ وُضَاعُ الْبُرْصِ﴾ (٢٣)
﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَهُ بِهِمْ وُضَاعُ الْبُرْصِ﴾ (٢٣)

أى: أن لوطاً شعر بالسوء ، وضاع بهم ذراعاً ، والذراع مأخوذ من الذراع التي فيها الكف والأصابع وتدفع بها الأشياء ، وأى شيء تستطيع أن تمد إليه ذراعك لتدفع به ، وإن لم تطله ذراعك؛ قلت: «ضقت به ذراعاً» أى: أن يدي لم تطله ، وهو أمر فوق قوتي وطاقتي ، وفوق ما أتاني الله من الآلات ومن الخيل .

وما الذى يسمى لوطاً فى معنى الملائكة ؟

(١) أورد السيوطى فى الدر المنثور (٤/ ٤٦٠) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من حليقة بن اليمان .

(٢) يقال: ضاع بالأمر ذراعاً ، وذراعاً: أى: لم يطفه ولم يَفَوْ عَلَى احتماله واشتد عليه بسبب الضيق . قال تعالى: ﴿.. وَخَافَ بِهِمْ ذُرْعًا﴾ (٢٢) [هود] أى: اشتد عليه الضيق بسبب وجودهم خوفاً عليهم من قومه . [القاموس القويم] ، وضاع بهم ذراعاً : ضعفت طاقته عن تكبير خلاصهم . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .

(٣) يوم عصيب: شديد شره وبلاءه . [كلمات القرآن] .

قيل: لأن الملائكة قد جاءوا على الشكل المعروف من الجمال ، فحين يُقال: «فلان ملاك» ، أى: أن شكله جميل^(١).

ولوط - عليه السلام - يعلم أن آفة قومه هى إتيان الذكور ، وامرأته تعلم هذه الآفة ، لكن موقفها من ذلك غير موقف لوط ، فهى ترحب بتلك الآفة .

ويُقال: إنها تبتهت لمجىء الرجال الحسنان - ولم تعرف أنهم ملائكة العذاب - وصعدت إلى سطح المنزل ، وصفت لعل القوم يتبهون لها ، فلم يلتفت لها أحد ، فأشعلت ناراً فانتبه لها القوم ، وأشارت لهم بما يعبر عن مجىء ضيوف يتميزون بالجمال^(٢).

وهنا قال لوط عليه السلام:

﴿.. هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ (٧٧) [هود]

أى: يوم شديد المتاعب.

ويقال: «يوم عصيب» و «يوم عصيبص»^(٣)، ومنه «العُصْبَة»^(٤) وهم جماعة يتكاتفون على شيء، ويقوى الفرد بمجموعهم، وقد صدق ظن لوط.

وفى هذا يقول الحق سبحانه عن ذلك :

(١) وهذا هو ما قالته صويحات يوسف عليه السلام ، عندما أدخلته امرأة العزيز عليهن: ﴿.. لَقَدْ رَأَيْتُهُ أَخْبَرْتَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف].

(٢) وتلك كانت خيانتها لزوجها لوط عليه السلام ، أنها كانت تدل قومه على أضياف لوط ليقبلوا معهم المتكر ، وقد قال رب العزة عن امرأة نوح وامرأة لوط: ﴿كَانَتَا تَحْتَ غِطَائِيْنَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَطَأَتَاهُمَا﴾ [التحريم].

(٣) قال الفراء: يوم عصيب ، وعصيبص: شديد ، وقيل: هو الشليلد الحر . وقال أبو العلاء: يوم عصيبص بارد ذو سحب كثير ، لا يظهر فيه من السماء شيء . [لسان العرب : مادة (ع ص ب)].

(٤) العصبة والعصابة: جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين . قال تعالى: ﴿وَتَحْنُ عَصَبٌ ..﴾ [يوسف] [قال الأخفش: والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد . [لسان العرب : مادة (ع ص ب)].

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
قَالَ يَنْقُورُمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ
فِي ضَعِيفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

وقول الحق سبحانه: ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ .. (٧٨) ﴾

أى: يسرعون إليه فى تداق ، والإنسان إذا لم يكن قد مرّن على الشر وله به
دُرية ، يكون متردداً خائفاً ، أما من له درية فهو يقبل على الشر بجرأة ونشاط .

وكلمة «يهرعون» هى من الألفاظ العجيبة فى اللغة العربية ، وألفاظ
اللغة تمجد فيها فعلاً له فاعل ، كقولنا: «يُضْرَبُ زيدٌ عَمراً» أى: أن الضارب
هو «زيد» والمضروب هو «عمرو» ، ونقول: «يُضْرَبُ عمرو» أى: أننا بنينا
الفعل للمجهول ، وسُمِّي عمرو «نائب فاعل» .

أما فى الفعل «يُهرعُ» فلا نجد أحداً يقول: «يُهرعُ» إلا ويكون بعدها فاعل
وليس نائب فاعل ، مثلها مثل الفعل «جُنَّ» فهل هناك من يأتى لنفسه
بالجنون ، أم أن الجنون هو الذى جاءه؟ لا أحد يعرف سبب الجنون؛
ولذلك بُنيت الكلمة للمجهول ، ولكن ما يأتى بعدها يكون فاعلاً . وهذا
من إعجاز البيان القرآنى .

(١) الهرع: اللشى فى اضطراب وسرعة ، وأقبل يهرع ، وأهرع - مجهولاً - فهو مهرج: يردد من ضعف ،
أو خوف . وللهروب: للجنون يصير . [مختار القاموس] .

(٢) الرشيد: من أسماء الله الحسنى ، ولم يوصف الله به فى القرآن . ورشد يرشد رشداً ورشاداً: أصاب
وجه الصواب والخير والحق . والرشد: ضد الغي والضلال . والرشد: ضد السفه وسوء التدبير ، وبلغ
رشد: بلغ كمال عقله وحسن تصرفه للأمور . قال تعالى: ﴿ قَدْ نَبَّهْتُ الرُّشْدَ مِنْ نَفْسِي .. (٥٥) ﴾
[البقرة] . وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ .. (٦١) ﴾ [الأنبياء] أى: هديناه إلى الحق والخير
والصواب . وقال تعالى - ما جاء على لسان الكفار - : ﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ (٦٥) ﴾ [هود]
وقصدهم الاستهزاء بنبي الله شعيب - عليه السلام - يوصفه بأنه وحده من بينهم الحليم الرشيد ، وهم
يقتدون عكس ذلك . [القاموس القديم ١/٢٦٦] يتصرف .

وكذلك نقول: «زَكِمَ فلان» فمن الذى أصابه بالزكام؟ لا نعرف سبباً ظاهراً للزكام.

إذن: فإذا جُهِلَ الفاعل فتحن نبني الفعل للمجهول ، ولكن ما يأتي بعده يكون فاعلاً.

وقوله تعالى:

﴿يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ .. (٧٨)﴾ [هود]

يُبين أنهم أقبلوا باندفاع ، كأنهم يعشقون ما يذهبون إليه ؛ لأن كلاً منهم له درية على ذلك الفعل المشين ، أو أن كلاً منهم ذاهب إلى ما يجب دون تَهْيِيب ، باندفاع من نفسه ودفع من غيره ، مثلما تقول: «سنوزع تمويلاً بالمجان»؛ هنا نجد الناس يتدافعون ، كل منهم من تلقاء نفسه ، وغيره يدفعه ليرتد إلى الوراء.

وقوم لوط كانوا على درية بتلك الفاحشة.

يقول الحق سبحانه عنهم:

﴿وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ .. (٧٨)﴾ [مرد]

أى: أن هذه المسألة عندهم كانت محبوبة ، ولهم درية عليها وخفيفة على قلوبهم ، ولا حياء يمنعهم عنها.

فالحياء يعنى أن بعض الناس يعمل السيئة ويخشى الآخرون أن يفعلوها ، لكن إذا ما كانوا كلهم يحبون تلك السيئة ، فلن يخجل أحد من الآخر ^(١).

(١) وليس أدل على جهم الشديد لهذه القلة وعدم حيائهم من إتيانهم إياها أنهم كانوا يأتون بها في ناديهم وهو مجلسهم حيث يجتمعون للملوث والتشاور ، قال الحق: ﴿لَتَكُنَّ لِقَاءُ الرِّجَالِ لَظُنُونٌ سَبِيلُ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ .. (٧٧)﴾ [المنكيات] وما كانوا يأتونه أيضاً في مجالسهم: الضراط ، والصغير ، ولعب الحمام ، والسخرية من أبناء السبيل . [القاموس القويم] ، والدر للثور للسيوطي . [٤٦١/٦]

وماذا يكون موقف لوط - عليه السلام - فى هذا اليوم العصيب؟ لقد أقبلوا عليه بسرعة ، وفى كوكبة واندفاع ، وهو يعلم نياتهم ويعلم سوابقهم ، وفكر لوط - عليه السلام - فى أن يصرفهم انصرافاً من جنس اندفاعهم .

يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ .. (٧٨) ﴾ [هود]

وقد قال ذلك لأن المرأة مخلوقة لذلك ، ومن الممكن أن يتزوجوا من بناته .

وكان العُرف فى أيام لوط عليه السلام لا يمنع أن يزوّج المؤمن ابنته لغير المؤمن؟ وقد زوّج رسول الله ﷺ إحدى بناته لعُتبة بن أبى لهب ، وأخرى لأبى العاص بن الربيع؟ قبل تحریم الحق سبحانه تزويج المؤمنة لغير المؤمن .

فهل كان المقصود : بناته من صُلَبه أم بنات أمته ، أم بنات المؤمنين به ؟ وقد قيل : إنه لم يؤمن بالله إلا لوط وابنتاه ، فكيف يكون الزواج لابنتين من كل هذا العدد من الرجال المتدافعين؟

وقيل : إنه بحث عن السادة الأقوياء الذين يبلّغهم القرار ، وأراد أن يراضيه بهذا الزواج ؛ لعلهم يرجعون عن الفواحش والسيئات ، وفى هذا طهر لهم ، وبذلك يحفظون كرامته أمام ضيوفه .

يقول لوط عليه السلام :

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي .. (٧٩) ﴾ [هود]

وكلمة «ضيف» ^(١) - كما نعلم - جاءت هنا مفردة ، ولكنها تطلق

(١) ضيفه بضميفه ضيفاً: نزل عنده فهو ضايف لِمَنْ مِمَّنَّ المفعول: مضيف. والضيف: مصدر يوصف به بلقبه فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، وقد يجمع على ضيوف ، وضيفان. قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ﴾ [الحجر: ٨١] أى: هؤلاء ضيفي فلا تفضحونى بالتعمدى عليهم ، و«ضيف» هنا بلقب المفرد وهو لمعد من الملائكة. [القاموس القويم].

أيضاً على الجمع ، والمثنى ، وتصلح للدلالة على المذكر وعلى المؤنث أيضاً ، فإن جاء ضيف واحد تقول : « هذا ضيفي » ، وإن جاء اثنان تقول : « هذان ضيفي » ، وإن كانت امرأة تقول : « هذه ضيفي » ، وإن كانتا امرأتين تقول : « هاتان ضيفي » ، وإن جاءت جماعة تقول : « هؤلاء ضيفي »^(١) .

والحق سبحانه يقول :

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ (٢٤)

[الذاريات]

وهناك ألفاظ أخرى كذلك في اللغة مثل : كلمة « طفل »^(٢) فهي مفرد ؛ ولكنها قد تطلق على الجماعة ، إلا أن كلمة « طفل » وُجِد لها جمع هو « أطفال » .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا يَتَذَكَّرُ فِي مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ بِخَمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُنْذِرُنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ^(٣) أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

(١) يقول رب العزة سبحانه وتعالى : ﴿ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحْنَهُنَّ ﴾ (١٥) [الحجر] .

(٢) الطفل (بكسر الطاء) : هو الصغير من كل شيء ، والطفل من الإنسان : الولد ما دام صغيراً . ويستوى فيه المفرد وغيره ، وجاء الجمع في قوله تعالى : ﴿ أَوِ الْطِفْلِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ عِزًّا ﴾ (٢١) [النور] أي : الأطفال ، وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً .. ﴾ (٢٠) [الحج] أي : أطفالاً . وجمع الطفل : أطفال ، وجاء في القرآن : ﴿ وَإِنَّا بَلَّغُ الْأَطْفَالَ مِنْكُمُ الْحِلْمَ لِلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ (٢٤) [النور] [القاموس القديم/١/٤٠٣] بتصريف .

(٣) بعولتهن : أزواجهن .

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ^(١) مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. (٧٦) ﴿ [النور]

إذن: فكلمة «طفل» تطلق أيضاً ، ويراد بها الجماعة.

وهنا يطلب لوط عليه السلام من قومه ألا يخزوه^(٢) في ضيفه ، والخزى فضيحة أمام النفس وأمام الناس.

والإنسان قد تهون عليه نفسه ويُقبل على العمل السيئ ما لم يره أحد ، أما أن يراه الناس ، ففي هذا فضح له ؛ فالفضيحة تكون بين جمهرة الناس ، والهوان أن يكون العمل السيئ بينه وبين نفسه.

ويتساءل لوط عليه السلام:

﴿ .. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَشِيدٌ ﴾ (٧٨) ﴿ [هود]

أى: ألا يوجد بينكم رجل له عقل ومروءة وكرامة^(٣) ، يمنع هذه المسألة.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

(١) الإرب: الحاجة التي تقتضى الاحتيال لها وكذلك الأربة وللأرب. قال تعالى: ﴿لَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ .. ﴾ (٧٦) ﴿ [النور] أى: غير ذوى الحاجة إلى النساء ، أى: الذين ليس لهم شهوة لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم. وقوله: ﴿ .. وَلِي لَيْهَا مَا رَبُّ الْغَرَى ﴾ (٧٨) ﴿ [طه] أى: حاجات وأغراض كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك.

(٢) أخزاه فلان: أهانه وفضحه. قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن قُدَّيْلُ الشَّارِقَةِ أَخْرَجْتَهُ .. ﴾ (٧٧) ﴿ [آل عمران] ومن دعاء القرآن: ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُخْرُونَ ﴾ (٨٥) ﴿ [الشعراء] ، وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا فِي ضَرْبِهِ .. ﴾ (٧٨) ﴿ [هود] أى: لا تهينونى ولا تفضحونى بإهانة ضيفى ، وحلفت ياء التكلم من كلمة «تخزونى» رسماً ونطقاً وتخفيفاً. [القاموس القويم ١/ ١٩٧].

(٣) ومن معانى الرشد أيضاً أن يكون شديداً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويكون صالحاً مصلحاً هادياً مستقيماً مرشداً حكيماً. انظر تفسير القرطبي [٤/ ٣٣٩٦].

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾^(١)

هذه الآية تحمل رد المتدافعين طلباً للفحشاء من قوم لوط؛ فقد قالوا له: أنت تعلم مقصدنا ، وليس لنا في بناتك أية حاجة نعتبرها غاية لمجبتنا .

وكان هذا يعنى الإعراض عن قبول نصحه لهم بالتزوج من بناته بدلاً من طلب فعل الفاحشة مع ضيوف لوط ، وهم الملائكة الذين جاءوا فى هيئة رجال بلغوا مبلغ الكمال فى الجمال .

ويأتى الحق سبحانه يرد لوط عليه السلام :

﴿قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ أَوْى إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾^(٢)

وساعة تقرأ كلمة «لو» فهذا هو التمنى ، أى : رجاء أن يكون له قوة يستطيع أن يدفع بها هؤلاء ، وكان لا بد من وجود شرط ، مثل قولنا : «لو أن زيدا عندك لجئت» ، لكن نجد هنا شرطاً ولا جواب ، كأن يقال : «لو أن لى بكم قوة لفعلت كذا وكذا» .

(١) اختلف العلماء فى المقصود بالبنات : هل هن بنات لوط فعلاً من صلبه ؟ أم أن المقصود بهن نساء قومه ، فالنبي أب لأمته نساء ورجالاً . انظر تفسير ابن كثير (٤٥٣/٢) والقرطبي (٢٣٩٥/٤) والدر المنثور للسيوطي (٤٥٧/٤) .

(٢) قال ابن كثير : «أى : إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن . نشتهين» . ومصدره : ز . م . تفسيره (٣٣٩٧/٤) : «أن قوم لوط خطبوا بناته فردهم ، وكما . ستهن أن من رد في خطبة امرأة لم يحل له أبداً» .

(٣) أوى للكان ، وأوى إليه يأوى أوىاً : نزله والتجأ إليه . «ال تعالى : ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ..﴾» [الكهف] : أى : نزله والتجأوا إليه . [القاموس القويم]

(٤) ركن الشيء : جانبه الأقوى . وقوله تعالى : ﴿... أَوْكُويْ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود] : أى : ألبأ إلى حصن قوى يحمينى ، أو إلى رجل قوى يحمينى وينصرننى عليكم كأنه ركن متح حصين . [القاموس القويم ١/ ٢٧٦] .

ولذلك يقال إن الملائكة قالت له: إن ركنك لشديد^(١)؛ ولذلك قال:

﴿.. أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٨٥) [هود]

والشيء الشديد هو التجمُّع تجمُّعاً يصعب فصله ، أو للختلط اختلاطاً
بمزج يصعب تحلُّله ؛ لأنك حين تجمع الأشياء ؛ فإما أن تجمع أشياء أجناسها
متفصلة ، ولكنك تربطها ربطاً قوياً ، مثل أن تربط المصلوب على شجرة
برباط قوى ، لكن كليهما - المصلوب والشجرة - منفصل عن الآخر وله
ذاته ، وهناك ما يُسمَّى خلطاً ، وهناك ما يُسمَّى مزجاً ، والخلط هو أن
تخلط أشياء ، وكل شيء منها متميز عن غيره بحيث تستطيع أن تفصله ،
أما المزج فلا يمكن فصل الأشياء الممتزجة ببعضها .

ومثال ذلك: أنك قد تخلط فول التدميس مثلاً مع حبات من الفول
السوداني ، وتستطيع أن تفصل الاثنين بعضهما عن بعض ؛ لأنك جمعتهما
على استقلال. ولكن إن قُمْتَ بعصر ليمون على كوب من الماء المحلى
بالسكر ؛ فهذا مزج يصعب حلُّه .

وقد قال لوط عليه السلام ذلك لأنه لم يكن في منعة من قومه ، أهل
«سدم» ويقال: إنها خمس قرى قريبة من «حمص» .

وقد تعجَّب رسول الله ﷺ من قول لوط ، فقال - فيما رواه البخارى -:
«رحم الله أخى لوطاً كان يأوى إلى ركن شديد»^(٢) .

فلَهْوٌ ما عانى لوط عليه السلام من كرب المفاجأة قال ذلك ، وهو يعلم
أنه لا يوجد من يد أو ركن أشد من الحق سبحانه وتعالى .

(١) أورده السيوطى فى الدر المنثور (٤/٤٥٩) وعزاه لابن جرير الطبرى عن وهب بن منبه . وركنه الشديد
هنا هو الله سبحانه وتعالى .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٣٣٧٥ ، ٤٦٩٤) وأحمد فى مسنده (٢/٣٢٦ ، ٣٢٢ ، ٢٥٠) وابن
ماجه فى سننه (٤٠٢٦) من حديث أبى هريرة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قالته الملائكة للوط عليه السلام :

﴿ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ^(٨١) ﴾

وهكذا علم لوط - لأول مرة - أنهم رسل من الله تعالى ، رغم أنهم حين تكلموا مع إبراهيم لم يقولوا أنهم رسل من الله ؛ ليدلنا على أن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أنهم رسل من الحق سبحانه ، لكنه لم يكن يعلم سبب مجيئهم .

وهم حين أخبروا لوطاً : ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ .. ^(٨١) ﴾ فمن باب أولى ألا يصلوا إليهم ، وتخبر الملائكة لوطاً أن يسرى بأهله ليلاً أى : اخرج بأهلك فى جزء من الليل ، وقد أوضحت الملائكة أن موعد النكال ^(٨٢) بقوم لوط هو الصبح :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ^(٨١) ﴾ [هود]

(١) القطع والقطعة : الجزء المقطوع . قال تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ .. ^(٨١) ﴾ [هود] والقطع : جمع «قطعة» . وقوله تعالى : ﴿ كَذَّابًا أَهْلِيَّتٍ جُوعُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مَظْلَمًا .. ^(٨٢) ﴾ [يونس] قطعاً - بكسر القاف وفتح الطاء - ومظلماً : حال من الليل ، وقرىء «قطعاً» - بكسر القاف وسكون الطاء - أى : جزءاً ، ونعرب مظلماً - على هذه القراءة - تعثراً لقوله : «قطعاً» أو حالاً من الليل . [القاموس القويم ١٢٥/٧] .

(٢) النكال : التنكيل والمعقوبة الشديدة الزاجرة . قال تعالى : ﴿ فَأَعْلَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ^(٨٣) ﴾ [التازعات] أى : عذبه الله عذاباً شديداً بعد عيرة لغيره فى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى : ﴿ فَنَجْعَلُهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ^(٨٤) ﴾ [البقرة] أى : جعلها الله - بالعذاب الشديد - عبرة لأهل زمانها ، ولن يأتى بعدها ، وللمتقين فى كل زمان . وقال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ فَانْقُصُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ .. ^(٨٥) ﴾ [المائدة] أى : عقوبة زاجرة فرضها الله تعالى ليعتظ بها الناس . [القاموس القويم] .

لذلك قالوا:

[هود] ﴿فَأَسْرِ بِأَمْلِكَ يِقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ.. (٨١)﴾

والمقصود أن يترك ربع الليل الأول ، وريعه الآخر ، وأن يسير في نصف الليل الذي بعد ربع الليل الأول وينتهي عند ربع الليل الأخير ، وقيل: إن أليق ما يكون بالقطع هو النصف .

ثم يقول الحق سبحانه:

[هود] ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ^(١) مِنْكُمْ أَحَدٌ.. (٨١)﴾

والالتفات: هو الانصراف عن الشيء الموجود قبالتك ، ويسمى الانصراف عن المقابل . فهل المقصود هو الالتفات الحسى أم الالتفات المعنوى ؟

نحن نعلم أن لوطاً سيصبح المؤمنين معه ؛ من ديارهم وأموالهم ، وما ألفوه من مقام ومن حياة ؛ لذلك تنبههم الملائكة ألا تتجه قلوبهم إلى ما تركوه ، وعليهم أن يتقلدوا أنفسهم ، وسيعوضهم الله سبحانه خيراً مما فاتهم .

هذا هو المقصود بعدم الالتفات المعنوى ، وأيضاً مقصود به عدم الالتفات الحسى .

وتوصى الملائكة لوطاً عليه السلام ألا يصحب امرأته معه ؛ لأنها خاتنه بموالاتها للقوم المفسدين ، وإفشائها للأسرار ، وعليه أن يتركها مع الذين يعصيهم العذاب .

(١) التفت الرجل : أمال وجهه ونظر يمنة أو يسرة ، أو انحرف ورجع عن وجهته . قال تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَمْلِكَ يِقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ .. (٨١) ﴾ [هود] أى : لا يلتفت يمنة ولا يسرة ، ولا إلى الخلف ، فيرجع وينصرف عن السير معك . [القاموس القويم ١/١٩٦] .

ولكنها لحظة الخروج ادعت أنها مخلصة للوط ، وقالت : سأخرج حيث تخرج ، ثم نظرت إلى القوم وقالت : وا قوماء ورجعت لتمدك معهم ، ولينالها العذاب الذي نالهم في الموعد الذي حددته الملائكة وهو الصبح :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ^(١) أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (٨١) [هود]

وقد تحدد الصبح لإهلاكهم ؛ لأنه وقت الدعة والهدوء فيكون العذاب أشد نكالا .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا

حِجَابًا مِّنْ سَجِيلٍ ^(٢) مَنضُودٍ ﴾ (٨٢)

والحق سبحانه يبين لنا هنا أن الأمر بالعذاب حين يصدر ، فالأمور يستجيب قهراً ، ويقال إن قرى قوم لوط خمس : قرية «سدوم» وقرية «دادوما» وقرية «ضعوه» ، وقرية «عامورا» وقرية «قتم» .

وقوله تعالى :

﴿ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا .. ﴾ (٨٢)

[هود]

أى : انقلبت انقلاباً تاماً ^(٣) .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٤٠٠) : «يحمل أن يكون جعل الصبح ميقاتاً لإهلاكهم ، لأن النفوس فيه أودع ، والناس فيه أجمع» .

(٢) السجيل : الطين المشجر . قال تعالى : ﴿ .. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجِيلٍ مَّنْضُودٍ ﴾ (٨٢) [هود] . [القاموس القويم ١/ ٣٠٤] .

(٣) ذكر القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٤٠٠) «أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط ، فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها ، حتى سمع أهل السماء نهيق حميرهم وصياح ديكهم ، لم تتكفى لهم جرة ، ولم ينكسر لهم إقاء ، ثم نكسوا على رؤوسهم ، وأنبههم الله بالحجارة» .

ويقول القرآن في موضع آخر :

﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ ^(١) أَهْوَىٰ ^(٢)﴾ [النجم]

والمؤتفكة من الإفك وهو الكذب المتعمد ، أى : قول نسبة كلامية تخالف الواقع ، ولأن من يقول الإفك ^(٣) إنما يقلب الحقيقة إلى غير الحقيقة زعماً ، ويقلب غير الحقيقة إلى ما يشبه الحقيقة .

كذلك المؤتفكة ، أى : القرى التى جعل عاليها سافلها فانقلبت فيها الأوضاع .

ونفذ أمر الله بأن أمطر عليهم حجارة من مسجيل منضود ، وهو طين قد تمحجر .

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى ^(٤) ﴿..حِجَارَةً مِّن طِينٍ ^(٥)﴾ [الزلزلات]

وكلمة «حجارة» تعطى الإحساس بالصلابة ، أما كلمة «طين» فتعطى إحساساً بالليونة ، ولكن الطين الذى نزل قد تمحجر بأمر من الله تعالى ، وهو قد نزل منضوداً .. أى : يتتابع فى نظام ، وكان كل حجر يعرف صاحبه ، لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك :

(١) للمؤتفكة : القرى للثقل عند خسلها . قال تعالى : ﴿وَأَمْحَاهُم بِمُتَنِّ وَأَلْمُوتَفِكَاتٍ .. ^(٢)﴾ [التوبة] هى للمسولات ، وهى قرى قوم لوط ، جعل الله عاليها سافلها ، وهى للمؤتفكة ^(٣) ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ^(٤)﴾ [النجم] أى : أسقطها وخسفها . [القلموس القويم] .

(٢) الإفك : الكذب ، وألفك : صيغة مبالغة أى : كثير الكذب ، قال تعالى : ﴿تَزُولُ عَلَىٰ كُلِّ لَاقٍ أَلِيمٍ ^(١)﴾ [الشعراء] . وقال فى سحرة فرعون : ﴿..فَإِذَا هِيَ تَقُفُّ مَا يَلْفُكُونَ ^(٢)﴾ [الأعراف] . أى : ما يكلمون ويدعون أنه حق ، وهذا يدل على أن السحر تخيل وإيهام ، وليس قلباً لحقائق الأشياء ، فالجبل حبل والشبان ثياب ، ولكن الساحر يوهم الناس أنه عمل شيئاً وهو لم يعمل شيئاً . [القلموس القويم] .

(٣) كان ذلك فى شأن قوم لوط أيضاً ، قال تعالى فيما قاله إبراهيم عليه السلام للملائكة المرسلين إليه : ﴿قَالَ لَمَّا خَلَّطْتُمْ فِيهَا الْمُرْسَلُونَ ^(١) فَأَنذَرْتُ إِنِّي فَارِغٌ إِلَيْكُمْ مَّجْرِمِينَ ^(٢) لَنُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ^(٣) مَّسْمُومَةً يَدُكَ لَنُفْسِرِينَ ^(٤)﴾ [الزلزلات] .

﴿مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (٨٢)

وكلمة «مُسَوِّمَةٌ» أى: مُعلَّمة ، وكأن كل حجر قد تم توجيهه إلى صاحبه ، فهذا الحجر يذهب إلى فلان ، وذلك إلى فلان ، مثل الصواريخ الموجهة إلى البلاد ، ولكن الدقة فى هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على من بالتحديد سوف ينزل بالعذاب ، وقد جعلها الحق سبحانه لتعذيب المكين ، أى: الإنسان ، ولا تدمر البلاد .

وهى مُرتَّبة ؛ لأن الحق سبحانه قال :

﴿.. سَجِيلٌ مُنْقُودٌ﴾ (٨٢) [هود]

ووردت كلمة (سجيل) أيضاً فى قول الحق سبحانه :

﴿.. طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سَجِيلٍ ﴿٤﴾﴾ [القبيل]

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿.. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (٨٢) [هود]

والظالمون هنا مقصود بهم الكافرون برسالة الحق - سبحانه وتعالى - التى تتابعت فى الموكب الرسالى وخاتمتها هو محمد ﷺ .

ونحن نعلم أن القصص القرأنى قد نزل تسلياً وثباتاً ييقن لرسول الله ﷺ وتذكراً بالأسوة :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِّنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَفِثَ بِهِ فِرَادُكَ ..﴾ (١٢٥) [هود]

(١) نفث الشئ ينفثه : جعل بعضه فوق بعض ، أو بجانب بعض فى نظام ، فهو منقود ونقييد ، أى : منظم . قال تعالى : ﴿وَأَنزَلْنَا بِاسْمَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّفِيعٌ ﴿١٥﴾﴾ [ق] أى : مرميصوص بنظام . ومثله قوله تعالى : ﴿وَطَلْعٌ مُنْقُودٌ ﴿١٦﴾﴾ [الواقعة] . أما قوله تعالى : ﴿.. مِّن سَجِيلٍ مُنْقُودٍ﴾ (٨٢) [هود] أى : متتابع منظم المنقطع عليهم . [القاموس التوريم] .

وتحكي القصص المعارك التي قامت بين كل رسول مُؤيَّد بمعجزة من الله ، وبين المنكرين له والكافرين به ، وقد انتهت كل هذه المعارك بنصرة الرسول على الكافرين ، إلا أن الرسل السابقين لم يُكَلِّفُوا أن يقاتلوا من أجل الإيمان ، بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة الإيمانية فقط ، وأن يبلغوا المنهج ، فإن عصى القوم ؛ فالسما هي التي تتدخل لتأديب المخالفين .
والحق سبحانه يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (١) إِرَمَ (٢) ذَاتِ الْعِمَادِ (٣) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٤) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٥) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (٦) الَّذِينَ ظَنُّوا فِي الْبِلَادِ (٧) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (٨) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ (٩) عَذَابٍ (١٠) إِنَّ رَبَّكَ لَبَازِعٌ صَادٍ (١١) ﴾ [الفجر]

(١) إرم: اسم قبيلة منها «عاده» ، وقيل : هي مدينة كبيرة لهم ، وزعم الكندي في كتابه «فضائل مصر» أنها مدينة الإسكندرية . وقوله تعالى : ﴿ .. ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) ﴾ [الفجر] يدل على أنها ذات حضارة ومبان عالية . [القاموس القويم ١/ ١٨٨] .

(٢) جابهه بجوبه جويًا : قطعته . وقوله : ﴿ .. جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٥) ﴾ [الفجر] أي : قطعوه ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأبنائهم ، وحللت ياه «الوادي» في رسم المصحف . [القاموس القويم ١/ ١٣٥] .

(٣) الأوتاد : جمع وتد . والتد : قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد تثبت في الأرض ثم يشد بها حبل يمسك الذابة أو سقف الخيمة ، وشبهت الجبال بالأوتاد ؛ لأنها تحفظ توازن الأرض وتثبتها . قال تعالى : ﴿ وَفِ الْجِبَالِ لَوَاتِنًا (٧) ﴾ [النبا] وقال أيضاً : ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (٦) ﴾ [الفجر] قيل : هم الجنود الذين يشيرون ملكه . وقيل : إنها أوتاد حقيقية كان يشد إليها من يريد تعليمهم من الناس ، ولعل المراد بها الأهرام التي بناها فرعون ، تشبه الجبال . [القاموس القويم ٢/ ٣١٨] .

(٤) السوط : الجلد الذي يضرب به ، وصُيِّ سوطاً لأنه يخلط الدم باللحم . وقوله تعالى : ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (٩) ﴾ [الفجر] وعبر عن الضرب بالسوط بالفعل «صب» ليفيد دوام الألم وشموله ، كأنه صب ألم الضرب فوقهم صيباً فأغرقهم فيه كما يصب الماء على الجسم فيعمه . أو السوط : الخلط ، فالعذاب مختلط متفرع ، فصب عليهم من العذاب أخطاطاً متنوعة . [القاموس القويم] .

(٥) الرصد : اسم مكان الرصد ؛ كالرصاد . قال تعالى : ﴿ وَاعْبُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرَدٍّ (٥) ﴾ [التوبة] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٦) ﴾ [النبا] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبَازِعٌ صَادٍ (١١) ﴾ [الفجر] والمراد : أن الحق سبحانه رقيب عليهم ويحصى جميع ذنوبهم - مهما صغرت - ليعاقبهم عليها . [القاموس القويم ١/ ٢٦٦] بصرف .

ولكن الأمر اختلف بمجيء محمد ﷺ ، لأن دين محمد ﷺ هو الدين الذى تقوم عليه الساعة ، وقومه مأمونون على البلاغ عن الله تعالى خلافة للرسول ﷺ .

وعلى كل واحد من أمة محمد ﷺ يعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن يبلغه ؛ لأنه قائم مقام الرسول ﷺ .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ^(١) لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُلُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ .. (١٤٢)﴾ [البقرة]

إذن : فكل واحد من أمته ﷺ هو امتداد لرسالة الإسلام ، وبدلاً من أن السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين ، جعل الله سبحانه لأمة محمد ﷺ أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين ، لا لفرض الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يُفرض ، ولا يُكره عليه ؛ لأنك قد تُكره إنساناً فى الأمور الحسية ، لكنت لا تستطيع أن تملك قلبه ، والحق سبحانه يريد الإيمان الغيبى الذى يملك القلوب .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿لَمَلِكٌ بَايَعُ ^(٢) نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢) إِنْ نَشَأْ نُثَوِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤)﴾ [الشعراء]

إذن : فالحق سبحانه يريد قلوباً تخضع ، لا أعناقاً تخضع .

(١) الوسط : مصدر ، ويسمى به الشيء للوسط ، ولأنه مصدر يوصف به الفرد وغيره ، بلفظه . قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا .. (١٤٢)﴾ [البقرة] . أى : أمة فاضلة خيرة ، خير الأمم ، فالوسط خير الطرفين ، ويؤيده قوله تعالى : ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .. (١١٥)﴾ [آل عمران] .
(٢) بايع نفسه بخصماً ويخوعاً : قتلها هماً وغيظاً وحزناً . قال تعالى : ﴿فَقُلْكَ بَايَعُ نَفْسَكَ عَلَى نَفْسِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (١٤٢)﴾ [الكهف] . [القاموس القديم] .

وهكذا قُوِّضَتْ أمة محمد ﷺ تفويضين: قُوِّضَتْ في نقل رسالة محمد ﷺ إلى الأجيال ، وكل جيل ينقلها إلى الجيل الذي يليه .

وها هو ﷺ يقول: «نَصَرَ الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها ، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْصَى مِنْ سَامِعٍ»^(١) .

وقُوِّضَتْ أمة محمد ﷺ في أن تقف من الكافرين موقف تأديب ، لا لتفرض الدين ولكن لتحمي حق اختيار الدين ، فلم يحدث أن رُفِعَ سيفٌ في الإسلام ليفرض ديناً ؛ بل رفع السيف ليحمي حرية اختيار الإنسان للدين .

يقول سبحانه :

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف]

فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان ، فلا يكسر حكماً من أحكام الإيمان ، وهذا تصعيب للدخول في الإسلام ، فمن أين يأتي ادعاء فرض الدين على المخالفين ؟

إذن : فقد آمن المؤمن من أمة محمد ﷺ إيمانين: الإيمان الأول هو أن يؤمن بالإسلام ، والإيمان الثاني أن يبلغ الدعوة .

ولذلك قال رسول الله ﷺ : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»^(٢) .

فهو المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط ؛ لا ، بل يقصد كل من يعرف قضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة ، وينساح

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤٣٧/١) والترمذي في سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن ماجه في سننه (٢٣٢) والحميدي (٤٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود .

(٢) أورده السيوطي في الدور المنتثرة (٢٩٣) وقال : لا أصل له . قال الشوكاني في القوائد للمجموعة (ص ٢٨٦) : قال ابن حجر والزرزقي : لا أصل له . وانظر كشف الحفاء للمجلوني (٢/٨٣) .

ويؤخذ من الحديث أن نوفر من العلماء الصديق والأمانة في البلاغ والذكاء في العرض .

بالدعوة فى الأرض ليعلم غير المؤمنين ويترك الناس أحراراً فى اختيار الدين .

وكذلك يقف المؤمنون برسالة رسول الله ﷺ لأية قوة تحارب حرية اختيار الدين .

وهكذا جاءت قصص القرآن لتثبت فؤاده ﷺ .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد بعث المصطفى ﷺ وهو فى مكة ، فصرخ بالدعوة ، لا فى أذان القبائل الواهية فى أطراف الجزيرة ، ولكن فى أذان سادة الجزيرة ، حتى لا يقال : إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان به ، ولم يجرؤ على السادة ، وهم قريش ، التى أخذت السيادة بحكم إقامتها فى مكان البيت العتيق ، وكان كل العرب يحجون إلى البيت الحرام ، فإذا ما تعرضت قبيلة لقريش بسوء ، فقريش قادرة على أن تنال من أبناء تلك القبيلة حين يحجون إلى البيت الحرام .

وهكذا أخذت قريش هيبتها من وجودها حول البيت .

إذن : فالبيت هو الذى صنع السيادة لقريش ، وهو الذى صنع السيادة للآلهة المدعاة من الأصنام حين يأتى كل قوم بإلههم من الحجر ؛ ليضعوه فى البيت ؛ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيت .

إذن : فقد أخذت قريش السيادة من البيت الحرام ، وجاء رسول الله ﷺ فأعلن الدعوة على أسماع السادة ، وسقّه^(١) أحلامهم ، ولم يُبالِ بجبروتهم وسيادتهم على الجزيرة .

(١) سفهت الرجل : أى : رميته بالسفه ، ونسبته إلى الطيش والجهل ، وسفه نفسه : حملها على الجهل والطيش فكانته جعل نفسه سفياً . قال تعالى : ﴿ وَنَرُغِبُ عَنْ طَلْعِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ ﴾ [البقرة] . وسفه أحلامهم : اتهمهم بالسفه والجهل . والأحلام - هنا - هى العقول [القاموس القديم] ١/٣١٧ .

لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من قريش في مكة ، بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة ؛ لأن الله سبحانه أراد أن يُعلّم الدنيا كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد .

ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون المستضعفون من أطراف الجزيرة هم الذين نصروا الدعوة ؛ فكان الإيمان بمحمد ﷺ هو الذى خلق العصبية لمحمد للحق الممثل فى رسالة محمد ، ولم تخلق العصبية لمحمد لإيماناً به وبرسالته .

وإذا كان الحق سبحانه قد نعتهم بالظالمين ، وبين لهم أن المكان الذى قُلبَ عاليه أسفله ، ليس يبعد عنهم ، فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟ والظلم - كما نعلم - هو مجاوزة الحق للغير ، أى : أن تأخذ حق الغير وتعطيه لغير ذى حق ، فإذا كان ظلماً فى الألوهية ، فهذا هو الشرك العظيم ، وإن كان ظلماً فى إعطاء حق من حقوق الدنيا للغير ، فهو ظلم للإنسانية ، والظلم درجات بحسب الجريمة .

وقد ظلمت قريش نفسها ظلماً عظيماً ؛ لأنها أشركت بالله ؛ وجعلت له شركاء فى الألوهية ؛ وهذا أقصى أنواع الظلم .

والله سبحانه يريد أن يذكر هؤلاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجرى ، أو أمر الله حين يأتى ؛ لا يمكن أن يقوم أمامه قائم يمنعه ، فتنبهوا جيداً إلى أنكم عرضة أن ينزل الله تعالى بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى ؛ وهى غير بعيدة عنكم ، فالمسافة بين المدينة والشام قد تبدو مسافة طويلة إلا أن الله تعالى قد جعلهم يمرون عليها فى كل رحلة من رحلات الصيف إلى الشام ^(١) .

(١) وفى هذا يقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ لَوْطَا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٢٣) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ إِلَّا عَصَوْا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٢٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَأَنْتُمْ تَتَمَرَّدُونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿١٢٧﴾ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٨﴾ [المائدة] .

إذن: فهي قرى تقع على طريق مسلوكة ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه عن موقعها:

﴿وَأَنهَآ لَبِيسٌ لِّمِيمٍ﴾ (٧٦) [الحجر]

أى: بطريق تمرن عليها ، لا يجرفها سيل ، ولا يغير معالمها ربح.

بل هى طريق ثابتة مقيمة تمرن عليها حينما تلهبون فى رحلة الصيف إلى الشام ، فكان من الواجب أن تأخذوا فى كل مرور لقطة وعبرة ؛ حتى لا تقعوا فى ظلم آخر.

وقد نهكم الله سبحانه أيضاً بمروركم على ديار قوم صالح الذين خاطبهم الحق سبحانه بقوله:

﴿أَتَيْتُونَا بِكُلِّ رِيحٍ^(١) آتِيَةً تَمِثُّونَ^(٢)﴾ (١٧٨) وَتَخْلُدُونَ مَصَانِعَ^(٣) لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ^(٤) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ^(٥)﴾ (١٧٩) [الشعراء]

هكذا ترون ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وهى خاوية ، وكان من الواجب - معشر قريش - ألا تبالغوا فى الظلم ، وأن تتبها بالعبرة إلى مصير كل من يشرك بالله تعالى.

(١) الريح - بكسر الراء - : الجبل ، أو ما يشبهه من المباني المرتفعة أو المكان المرتفع . قال تعالى: ﴿أَتَيْتُونَا بِكُلِّ رِيحٍ آتِيَةٍ تَمِثُّونَ﴾ (١٧٨) [الشعراء] . [القاموس القويم].

(٢) وَتَخْلُدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٧٩) [الشعراء] أى: أبنية عالية وقصوراً متينة تحسنون صنعها راجين أن تخلصوا فيها ، واستم بخالدين . [القاموس القويم].

(٣) بَطَشَ بِهِ بَطْشاً: أَخْلَعَهُ بَغْضَ وَشَدَّةٍ. قال تعالى: ﴿إِنْ يَبْغِ رَبُّكَ نَضِيدٌ﴾ (١٧) [البروج] . والجبر: القهر . وجبره: قهره وأكرهه على أمر . والجبار: صيغة مبالغة . والجبار من الناس: العاتى للمعرد للسلط. وقال تعالى: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنِّ لَهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ..﴾ (١٧) [الأنبياء] . وقال تعالى: ﴿... وَخَاطَبَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (١٥) [إبراهيم] . [القاموس القويم ١/ ٧٢] بصرف.

ويلفتهم الحق سبحانه إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقط ، ولكنهم - أيضاً - كفروا بشكر النعمة ، وظلموا ؛ لأن الله سبحانه هو الذى أنعم عليهم برحلة الشتاء إلى اليمن ، ورحلة الصيف إلى الشام ، والرحلتان للتجارة التى تأتى بالزيادة لقريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال ويعودون بالبضائع التى يبيعونها لأهل مكة ، ولزوار بيت الله الحرام .

وقد أخذت قريش مهابتها عند كل قوم يمرون عليهم أثناء الرحلتين ، من أنهم يعيشون حول البيت الحرام ، لذلك يمتن الله سبحانه على قريش فى قوله سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (٥) ﴾

فالقوم الذين جاءوا ليهلموا البيت الحرام - وهو رمز السيادة - لو هدم وتحوّل الحجاج إلى صنعاء ، لسقطت مهابة قريش ، ولكن الله تعالى حمى البيت وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، وجعل الذين قصده بسوء كعصف مأكول .

لماذا صنع الله تعالى ذلك ؟

تأتى الإجابة فى السورة التالية لسورة الفيل حيث يقول الحق سبحانه فى سورة قريش :

(١) كيلهم : سعيهم لتخريب الكعبة . تضليل : تضييع وإبطال وخسار . طيراً أبابيل : جماعات متفرقة متتابعة . سجيل : طين متحجر محرق (أجر) . كعصف مأكول : كتين أكلته الدواب فرائته . [كلمات القرآن - للشيخ حسين مخلوف].

﴿لَا يَلْفَافُ^(١) قَرِيشٌ ۚ (١) اِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاَمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)﴾ [قریش]

إذن: كان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخذوا منها عبرة ، وأنهم - وإن كانوا يمرون على هذه الديار بقصد التجارة وهي سر معاشهم - إذا لم يأخذوا من هؤلاء العبرة فهم يقتربون ظلماً جديداً آخر .

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿.. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٧)﴾ [هود]

أو : أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه قريشاً إلى أن الهلاك الذي نزل بهؤلاء القوم المشركين ، ليس ببعيد أن يصيب قريشاً ، وأن يرسل الله سبحانه على كل واحد من الكافرين به حجراً مسوماً يصيبه في مكانه الذي يكون فيه .

والسطحيون - في اللغة - يخطئون فيأخذون على القرآن مأخذ ، لا تلتفت إليها الملكة الصحيحة في اللغة ، ويقولون: كيف يقول الله:

﴿.. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٧)﴾ [هود]

وكلمة «ما هي» مؤنثة ، وتقضى أن يقول: «بعيدة» بدلاً من كلمة «بعيد» ، أى: أن يكون القول: «وما هي من الظالمين ببعيدة» ونسوا أن المتكلم هو الله تعالى ، وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة ؛ لأن «فعل» إن جاءت بمعنى «مفعول» ، فهنا يستوى المذكر والمؤنث .

(١) لا يلف قريش: اصحبوا الايلافهم الرحلتين وتركهم عبادة وب البيت [كلمات القرآن].

ومثال ذلك من القرآن الكريم أيضاً هو قول الحق سبحانه :

﴿ .. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ^(١) ﴾ [التحريم]

وقول الحق سبحانه :

﴿ .. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ ^(٢) مِنَ الْمُحْسِنِينَ ^(٣) ﴾ [الأعراف]

إذن : فعلم درايتهم باللغة هو الذى جعلهم يخطئون مثل هذا الخطأ .

ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقصة أخرى من القصص التى جاء بها الله فى هذه السورة لموكب الرسل ، فىأتى بقصة شعيب عليه السلام ، ويقول سبحانه :

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَرُوا آبَاءَهُمْ وَإِلَهُهُمُ اللَّهُ مَا لَهُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ بَدَّلْتُكُمْ إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَذَابٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ هُمْ مُمِسُّونَ ^(٤) ﴾ [الأعراف]

(١) الظهير : المدين المساعد كأنه يستند ظهر من يعاونه . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ ^(١) ﴾ [سبأ] وقال تعالى : ﴿ .. وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ إِنَّهُمْ بِرَبِّهِمْ يَوَاسِرُونَ ^(٢) ﴾ [الأنعام] وقال تعالى : ﴿ .. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ^(٣) ﴾ [الفرقان] أى : معاوناً أعداء الله ضد الله وضد كتبه وضد رسله - وتعالى الله عما يفعلون . [القاموس القويم ٤١٨/١] .

(٢) قرب الشيء من الشيء ، يقرب قريباً : دنا منه فهو قريب قريب مسافة ، فيستوى فيه المذكر والمؤنث ، قال تعالى : ﴿ .. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ^(٢) ﴾ [الأعراف] أى : مكانها قريب منهم ، وأما قرابة النسب فتطابق الموصوف فتقول : هو قريب لى وهى قريبة لى فى النسب والرحم . [القاموس القويم ١٠٨/٢] .

(٣) قال القرطبي فى تفسيره (٣٤٠٤/٤) : ففى تسميتهم بذلك قولان : أحدهما : أنهم بنو مدلين بن إبراهيم ، قيل : مدلين ، والمراد بنو مدلين . كما يقال مضر والمراد بنو مضر . والثانى : أنه اسم مدنتهم ، فنسبوا إليها . قال النحاس : لا يتصرف مدلين لأنه اسم مدينة .

(٤) قال القمع بكيله كَيْلاً : قدره بمكيال ، وهو وعاء له سعة معلومة اتفق الناس على التقدير به . قال تعالى : ﴿ وَأَرْوُوا الْكَيْلَ إِذَا تَبَخَّرْتُمْ ^(١) ﴾ [الأنعام] والكيل : مصدر «كال» ، ويطلق على الكيال . والمكيال يستخدم لكيل الحبوب . وإذا نقص المكيال نقص ما يكال به ، فالله سبحانه وتعالى ينهى عن أن ينقص المؤمن شيئاً مما يبيعه للناس ، أو ما يكيله لهم . [القاموس القويم ١٨٢/٢] يتصرف . وجمع مكيال : مكايل . وجمع كيل : أكيال . والكيلة : وعاء يكال به الحبوب ومقداره الآن ثمانية أقداح ، والجمع : كيالات . [المعجم الوسيط] .

(٥) يوم محيط : مهلك . [كلمات القرآن] .

و«مدین» هو اسم ابن إیراهیم ؑ ، ولم یکن هذا الابن موجوداً وقت بعثة شعیب ، لكن القبيلة التي تناسلت منه سُمِّيت باسمه ، وكذلك القرية التي أقامت فيها القبيلة سميت باسمه ، فإن قلت إن شعيباً أرسل لقبيلة مدین ، فهذا قول سليم ، وإن قلت إنه أرسل لقرية مدین ، فهذا قول سليم أيضاً ؛ لأن القرية لا بد لها من سكان .

والحق سبحانه يقول على لسان إخوة يوسف ؑ :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧)﴾
[يوسف]
والمقصود «أسأل أهل القرية»^(١) .

إذن : فمرة يطلق الاسم على المكان ، ومرة يطلق المكان ويراد به المكين . وقد بدأ شعيب رسالته مع قومه من حيث بدأ كل الرسل بالدعوة إلى قمة التدنيس ، وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره ، وهذا هو القدر المشترك في كل الرسالات .

والحق سبحانه يقول :

﴿شَرَعَ^(٢) لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي^(٣) إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٧)﴾
[الشورى]

إذن : فقمة الدين هي قضية العقيدة الإيمانية ، وهي عبادة الله تعالى وحده ولا إله غيره ، لأن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية «افعل»

(١) الآية فيها مجاز بالحلف ، وهو أحد فنون البلاغة .
(٢) شرع الشيء : بينه وأوضحه . والشرعة والشرية : ما شرعه الله وبينه من العقائد والأحكام . [القاموس القديم] بتصرف .
(٣) الاجتباء : الاختيار والاستخلاص والاصطفاء . [القاموس القديم ١/١١٧] .

وكذلك كل شيء يقول رسول الله ﷺ فنحن نتبعه ، ولا نبحت عن علة له ، وإلا لو كنا نوجل الأحكام إلى أن تثبت تبريراتها العلمية مثل فساد لحم الخنزير بما يحمله من أمراض ، ومثل قدرة الخمر على إهلاك المخ وتدمير خلاياه ، فضلاً عن تدمير خلايا الكبد ، فنحن لو كنا قد أجلنا تلك الأحكام ، فماذا كان الموقف ؟

لقد طبق المسلمون هذه الأحكام فور نزولها ؛ لإيمانهم بالمنهج وحبهم في القرب من الله ، ثم أثبتت الأيام صدق الله تعالى في تكليفه .
وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِي مَدَّنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ...﴾ (٨٤) ﴿[مودة]

وعرفنا أن العبادة ليست محصورة في الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج ؛ لأن هذه هي الأركان الأساسية^(١) التي يقوم عليها الإسلام ؛ ولكن الإسلام أيضاً هو عمارة الأرض بتنفيذ كل التكاليف^(٢) ، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

فإقبال الإنسان على مهنة ما يحتاجها المجتمع هو عبادة ، وإذا خلت صناعة من صانع فعلى ولي الأمر أن يكلف ويرغم بعض الناس على تعلمها ؛ وأيضاً إتقان الصنعة عبادة .

(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : فبنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٨) وكلنا مسلم (١٦) .
(٢) التكاليف تنحصر في الأمر والنهي . والأمر نأخذ منه الفرض والواجب والسنة والمستحب ، سواء كان تعديلاً أو اجتماعياً ، والنهي نأخذ منه الحرام والمكروه ، وعلى اتباع الأمر واجتناب النهي يكون للمجتمع الصالح بديل قوله تعالى : ﴿وَمَا تَأْكُمُ الرُّسُلُ فُخْلُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأْتَهُوا...﴾ (٧) [الحشر] وقوله تعالى : ﴿إِذْ الْبَلَدَيْنِ مَقُورَا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...﴾ (٧) [فصلت] .

وقول الحق سبحانه على لسان شعيب عليه السلام:

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .. ﴾ (٨٤)

أى: إياك أن تأخذ حكماً تكليفاً من أحد آخر غير الله سبحانه وتعالى ،
لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

ولياك أن تستدرك^(١) من البشر حكماً على الله سبحانه وتعالى ، وتظلم
نفسك وتقول: «لقد فات الله أن يقول لنا هذا الحكم ، ولناأتى لأنفسنا
بحكم جديد»^(٢) .

إياك أن تستدرك حكماً على الله . افهم الحكم أولاً ، فإن جاء حكماً
محكماً فخله ، وإن كان غير محكم بأن جاء مجملاً ، أو غير مبين ،
فانظر باجتهادك إلى أية جهة تصل .

ولذلك نجد رسول الله ﷺ يسأل من أرسله مبعوثاً إلى اليمن فقال:
«كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله . قال:
فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ . قال: فإن لم
يكن فى سنة رسول الله ﷺ ؟ قال: أجتهد رأى ولا ألو ، قال: فضرب
رسول الله ﷺ صدرى ثم قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ﷺ
لما يرضى رسول الله ﷺ »^(٣) .

وبعد أن دعا شعيب - عليه السلام - آل مدين لعبادة الله سبحانه وحده، وهذا هو
الأمر المشترك بين جميع الرسل - عليهم السلام - تأتى الأحكام الأخرى ،

(١) استدرك ما فات: تداركه . واستدرك الشيء بالشئ: تداركه به . واستدرك عليه القول: أصلح خطاه،
أو أكمل نقصه، أو أزال عنه لیبساً . [المعجم الوسيط].
(٢) يقول الحق: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ..﴾ (٣) [المائدة].
(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (٥/ ٢٣٠ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢) وأبو داود فى سننه (٢٥٩٢) كتاب الأقضية من
حديث معاذ بن جبل .

فمن يعمل فاحشة له علاج ، ومن ينقص فى الكيل والميزان ، فالرسول يعالج هذا الأمر .

لأن العالم القديم كان عالم انعزال ، لا التحام فيه أو مواصلة ؛ فقد يوجد عيب وآفة فى مكان ، ولا يوجد هذا العيب أو تلك الآفة فى مكان آخر .

وكل رسول يأتى ليعالج عيباً محلياً فى المكان الذى أرسله الله إليه ، ولكن رسول الله محمداً ﷺ جاء - وهو الرحمة المهداة للجميع وخاتم الأنبياء والمرسلين - جاء ﷺ والدنيا على ميعاد بالالتقاء الإيماني ، فلما تقاربت البلاد عن طريق سرعة الاتصالات ، وما يحدث فى عصرنا الآن بقارة أمريكا مجلده عندنا فى نفس اليوم أو غداً ، فالعالم الآن عالم التقاء ، وتعددت الداءات فيه وتوحدت بسبب سرعة الالتقاء عن طريق عدم التمييز بين الخبيث والطيب .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يكون محمد ﷺ هو خاتم الرسل .

وكانت خيبة آل مدين هى عدم عبادة الله وحده ، وكذلك كانت فيهم خسيصة التطفيف^(١) فى الكيل والميزان ، لذلك يقول الحق سبحانه على لسان شعيب عليه السلام :

﴿ وَلَا تَقْصُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَكُم بِخَيْرٍ ۖ ﴾ (٥٤) [هود]

وحين قرأ العلماء هذا القول الكريم لم يلتفتوا إلى أن المراد ليس نقص المكيل والموزون^(٢) ، لأنه لو شاء لقال : «ولا تنقصوا المكيل أو الموزون» هذا

(١) طفف الكيل : طول أملاه وجعل له طمناً فوقه ، وذلك حين يضع يده أو يديه بجانبه ، فيمنع الحب الزائد من التساقط ثم يسرع بوضعه فى إنائه ليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له السلعة . قال تعالى : ﴿ وَيَلْبِطُونَ ﴾ الذين إذا أكلوا على الشامي يسترقون ۖ وإذا كاتروهم أو وزنروهم يخسرون ﴾ [الطافئين] فهم مطفونون فى الحاليتين لأنهم يأخذون أكثر من حقهم ويسلمون غيرهم حقه ناقصاً . [القاموس القرئ ٤٠٣/١] .

(٢) المكيل : اسم مفعول من (كال) ، وهو كل شئ يكال بالمكيال سواء أكان قمحاً أو غيره . واسم الفاعل : «كائل» . والموزون : اسم مفعول من (وزن) ، وهو كل شئ يوزن بالميزان . واسم الفاعل : «وازن» .

إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد البائع ، ولكن القول هنا يقصد أن يأخذ كل ذي حق حقه ، أن يأخذ المشتري حقه من السلعة ، وأن يأخذ البائع حقه في الربح .

إذن : فهذا القول الكريم يشمل البائع والمشتري معاً^(١) .

والكيل - كما نعرف - هو تعديل شيء بشيء ، فإن كان في الخفة والثقل ؛ فالأمر يحتاج إلى ميزان ، وإن كان تعديل شيء بشيء في الكم ، فهذا يحتاج إلى الكيل ، وهذا هو الأمر المشهور في الكيل والميزان ، وأى تعديل شيء بشيء يحتاج إلى ما يناسبه ؛ فالقمماش مثلاً - يتم تعديله بالمتر ، والأرض يتم تعديلها بالمساحة ؛ أى : قياس الطول والعرض ، وبعض الأشياء تُباع بالحجم ، وهذا يعنى قياس الطول والعرض والارتفاع واستخراج الناتج بعملية ضرب كل منهم في الآخر .

إذن : فالأمر المهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه ، حتى وإن كان تأجير قوة عامل لينجز عملاً ، فأنت تعدل زمن وقوة العمل بالأجر الملائم ، والأمر المشهور هو الكيل والميزان ، لكن بقية التقييمات موجودة ؛ ليأخذ كل ذي حق حقه .

لأن الإنسان لو أخذ غير حقه لاستمر أن يأخذ حقوق الناس ، ولو أكل بعض الناس حقوق البعض الآخر ؛ أزهد من أكلت حقوقهم في العمل .

وأنت حين تعطى للإنسان أقل مما يستحق ، أو تأخذ من جهده فوق ما تدفع له من أجر ، فجهده يطفىء في العمل ، ولا ينجز المطلوب منه على تمام الدقة ، ومن هنا يحدث الخلل .

وللذلك أقول : إن إعطاء كل ذي حق حقه يزيد من جودة الأداء في العمل .

(١) كما يفهم من مراد الشيخ أن إعطاء الحقوق هو التوازن لميزان الحياة .

وعليتنا أن نترك صاحب الطموح ليعمل ؛ بدلاً من أن يخزن ماله أو يكتزّه ؛ لأن صاحب الطموح حين يقيم مشروعاً أو بناءً ؛ فهو يفيد الفقراء وينفعهم - حتى وإن كان لا يفكر في ذلك - فالذي يبني عمارة سكنية ينفع الصناع والعمال ومنتجى المواد اللازمة للبناء - دون أن يقصد - وسيستفيع العامل الفقير - دون أن يقصد صاحب العمل - وربما انتفع كل الفقراء مما يصنعه صاحب العمل ، قبله فيما يفعل .

إذن : فمن المهم أن يأخذ كل إنسان حقه قبل أن يجف عرقه ؛ مصداقاً لقول رسول الله ﷺ : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » ^(١) .

وهكذا نعلم أن الدين في ظاهر الأمر يحض على الإيثار ، وفي واقع الأمر ، هو يحرص على تأكيد ثواب الإنسان عند ربه ؛ لأن الذي يؤثر ^(٢) غيره على نفسه - ولو كان به خصاصة ^(٣) - لو كان معه مال قليل وأعطاه لآخر عنده ضائقة ، وليس عند هذا الآخر مال ، هنا يكون صاحب المال القليل قد أثر الآخر على نفسه في ظاهر الأمر ، ولكنه سيأخذ أضعاف هذا المال ثواباً من عند الله تعالى ^(٤) .

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (٢٤٤٣) من حديث ابن عمر ، قال البوصيري في زوائد : إسناده ضعيف ، فيه ضعيفان . وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبراني في معجمه الصغير (٢٠ / ١) من حديث جابر ، وأبو نعيم في الحلية (١٤٢ / ٧) من حديث أبي هريرة . فهو بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى مرتبة الحسن ، وله أصل في صحيح البخاري عن أبي هريرة - كتاب البيوع .

(٢) أثره : اختاره وفضله . قال تعالى : ﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آتَيْنَا اللَّهَ عَلَيْهِ .. ﴾ [يوسف] وقال تعالى : ﴿ بَلْ يُؤْثِرُونَ الْحَبَّةَ الدُّنْيَا ﴾ [الأعلى] أي : تفضلونها على الآخرة . وقال تعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .. ﴾ [الحشر] أي : يفضلون غيرهم على أنفسهم كرماء ومروءة وتقوى . [القاموس القويم ٧ / ١] .

(٣) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة . وأصل ذلك من الفرجة أو الحلة لأن الشيء إذا انفرج وفتح واختل [لسان العرب : مادة خصص] .

(٤) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مِصْرَ سَائِلَةٍ فِي كُلِّ مِثْقَلَةٍ مِّائَةٌ وَتِلْكَ أَلْفُ مِثْقَلٍ إِنَّهُ مُبْدِي خِزْيَانِهِ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة] .

وهكذا يعلمنا الدين النفعية الراقية ، وهى النفعية التى يعاملنا بها الله سبحانه ؛ وحين نترك قانون النفعية ليسيطر على حركة الناس ، فنحن نوفر سيولة الانتفاع فى المجتمع .

وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خوارطنا عنها عرفنا أن شعبيّاً قال لأهل مدين :

﴿ وَلَا تَقْصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرَاكُمْ بِخَيْرٍ .. ﴾ (٨٤) [هود]

أى : أنكم يا أهل مدين غير مضطرين لذلك ؛ لأن من يبيع منكم عنده سلع ، ومن يشتري إنما يملك نقوداً ، فاكثفوا بالخير الذى عندكم ، وليأخذ كل ذى حق حقه ، وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس ؛ فالذى يبيع قد يبيع صنفاً واحداً ، فإن غش فى الكيل أو الميزان ، فسوف يغشه ويخدعه غيره فى الأصناف الأخرى التى تلزمه لحياته .

وإن اشتغل واحد فى إنقاص الكيل والميزان ، فالآخرون سيفعلون مثل ذلك فى كل ما يخص حياته ؛ لأن للمخادع الواحد ، سيلقى مخادعين كثيرين ، وهنا يقول شعيب عليه السلام : ما الذى يضطركم إلى ذلك وأنتم بخير ؟ ثم يقول محذراً :

﴿ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ ^(١) يَوْمٌ مُّحِيطٌ ﴾ (٨٥) [هود]

لأنك حين تنقص شيئاً وأنت تبيع أو تزيد شيئاً حين تشتري ، فأنت لا تتخذ من تتعامل معه ، وإنما تتخذ نفسك .

وكلنا يعلم أن الغفلة قد تطرأ على البائع ، وقد تطرأ على المشتري ، وقد يحاول بائع أن يستغل غفلة المشتري فيزيد من ثقل الميزان بإصبعه ، وقد

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٤٠٥ / ٤) : « اخْتُلِفَ فى ذلك المَلَبَّابِ فَقِيلَ : هُوَ عِلَابُ النَّارِ فى الآخِرَةِ . وَقِيلَ : عِلَابُ الاسْتِصْصَالِ فى الدُّنْيَا . وَقِيلَ : غَلَاءُ السَّعَرِ » .

يحاول المشتري أن يستغل غفلة البائع بأن يرفع كفة الميزان بإصبعه من غير أن يراه البائع ، فيأخذ غير حقه ، وهذا نوع من خداع النفس ؛ لأن الحق سبحانه إنما يأمر بالاستقامة في البيع والشراء ؛ لأن الانتفاع بأى شيء مهما كثر ، فهو موقوف بعمر الإنسان في الدنيا ، وعمر الإنسان موقوف ، ولكن الذى يفش ويخدع إنما يُعرض نفسه لعذاب الله سبحانه فى الآخرة ^(١) ، وهو عذاب بلا أمد ولا نهاية .

وهكذا يسلّم الإنسان نفسه لفائدة قليلة فى الدنيا الزائلة ، ثم يلقى عذاباً لا ينتهى فى آخرة غير زائلة .

والعذاب فى الآخرة عذاب محيط ، بمعنى أن المعبّد لا يستطيع أن يفلت منه ، فأنت فى الدنيا بإمكانك أن تحال فى النجاة من العذاب ، وقد تلجأ إلى من هو أقوى منك ليحميك ، ولكنك فى الآخرة تواجه يوماً لا بيع فيه ولا خُلة ^(٢) ولا شفاعة ، إن كنت من أهل النار .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب مواصلاً الحديث إلى أهل مدين :

وَيَنْقُومُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ^(٣)

(١) وهناك عذاب آخر فى الدنيا جاءت به أحاديث رسول الله ﷺ ، فقد أورد القرطبي فى تفسيره (٢٤٠٥/٤) عن رسول الله ﷺ : « ما أظهر قوم البخس فى المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقسط والغلاء » .

(٢) الحلة : الصداقة الخاصة المتينة التى تخللت القلب ، وجمعها : خلال . [الفاموس القويم] . وقال تعالى : ﴿ ... قُلْ إِنْ يَأْتِيَنَّكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴾ [إبراهيم] .

(٣) بالقسط : بالعدل ، بلا زيادة ولا نقصان .

لا تبخسوا : لا تقصروا .

لا تعنوا : لا تفلسوا أشد الإفساد . [كلمات القرآن] . والعثر فى الأرض هو الإتلاف والإفلال .

وفى الآية الكريمة السابقة قال الحق سبحانه:

﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ (٨٤)﴾ [هود]

وهكذا نعلم أن عدم الإنقاص فى الكيل والميزان مطلوب ، وكذلك توفية المكيال والميزان مطلوبة ؛ لأنهما أمر واحد ، والحق سبحانه لا يتكلم عن المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما ، وهو كل عمل فيه واسطة بين البائع والمشتري.

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه:

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (٨٥) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٨٦) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (٨٧)﴾ [المطففين]

ذلك لأن البائع قد يقول لك : أنت مأمون فزن أنت لنفسك أو كل أنت لنفسك ، وقد تخدع البائع فتأخذ أكثر من حقلك ؛ وقد يفعل البائع عكس ذلك ، وفى مثل هذا يؤس للثنين.

وهنا يقول شعيب عليه السلام :

﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ (٨٨)﴾ [هود]

والحق سبحانه هنا تكلم عن النقص وعن الإيفاء.

ثم يقول سبحانه :

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۚ (٨٩)﴾ [هود]

(١) ويل : عذاب أو هلاك أو إداد فى جهنم . للمطففين : المتقصين فى الكيل أو الوزن . اکتالوا : اشتروا بالكيل ، ومثله الوزن . يستوفون : يأخذون حقهم كاملاً . كالوهم : أعطوا غيرهم الوزن . وزنوهم : أعطوا غيرهم الوزن . يخسرون : يظعنون الكيل والوزن . [كلمات القرآن] بصرف .

وهذا كلام عام لا ينحصر فى مكيل أو موزون ، فقد يأتى مشتر لبيخس من قيمة سلعة ما ، أو أن يأخذ رشوة لقضاء مصلحة ، أو يخطف ما ليس حقاً له ، أو يفتصب ، أو يختلس ، وكلها أمور تعنى : أخذ غير حق بوسائل متعددة .

ونحن نعلم أن الخطف إنما يعنى أن يمد إنسان يده إلى ما يملكه آخر ويأخذه ويجرى ، أما الغصب ، فهو أن يمد إنسان يده ليأخذ شيئاً ، فيقاومه صاحب الشيء ، لكن المفتصب يأخذ الشيء عنوة ، أما المختلس فهو المأمون على شيء فاختلسه ، والمرتشى هو من أخذ مالاً أو شيئاً مقابل خدمة هى حق لمن يطلبها .

إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ...﴾ (٨٥)

[هود]

تضم أشياء متعددة .

والبخس هو أن تضرب غيرك ضرراً ، بإنقاص حقه ، سواء أكان له حجم ، أو ميزان ، أو كم ، أو كيف .

وكلمة «أشياء» مفردتها : «شيء» ، ويقولون عن الشيء : «جنس الأجناس» فالثمرة يقال لها : «شيء» ، وكل الثمر يقال له : «شيء» .

والحق سبحانه وتعالى يوصينا ألا يغرنا أى شيء مهما كان قليلاً .

ونحن نلاحظ هنا أن كلمة «الناس» جمع ، وكلمة «أشياءهم» جمع أيضاً ، وإذا قوبل جمع بجمع اقتضت القسمة أحاداً . أى : لا تبخس الفرد شيئاً ، وإن قل .

ونجد واحداً من العارفين بالله قد استأجر مطيةً^(١) من خان^(٢) ليذهب بها من مكان إلى مكان آخر ، فلما ركب المطية وقع منه السوط الذي يحركها به ، فأوقف الدابة مكانها وعاد ماشياً على قدميه إلى موقع سقوط السوط ليأخذه ، ثم رجع ماشياً إلى مكان الدابة ليركبها . فقال له واحد من الناس : لماذا لم ترجع بالدابة إلى موقع السوط لتأخذه وتعود ؛ فأجاب العارف بالله : لقد استأجرتها لأصل بها إلى مكان في اتجاه معين ، ولم يتضمن اتفاقي مع صاحبها أن أبحث بها عن السوط .

ونجد عارفاً آخر جلس يكتب كتاباً ، وكان الناس في ذلك الزمان يجففون الخبر الزائد بوضع قليل من الرمال فوق الصفحات المكتوبة ، ولم يجد العارف بالله ما يجفف به المکتوب ، فأخذ حفنة من تراب بجانب جدار . ثم ذهب إلى صاحب الجدار وقال له : أنا أخذت تراباً من جانب جدارك فقوّمه^(٣) فقال صاحب الجدار : والله لورّعك^(٤) لا أقوم ، أى : أنه قد تسامح في هذا الأمر .

وینهی الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (٨٥)

[هود]

(١) المطية من الدواب : ما يُمتطى أى : يُركب [تذكر وتؤنث] فالبعير مطية ، والناقة مطية . والجمع : مطايا ، ومطى . [المعجم الوسيط] .

(٢) الخان : الخجر ، أو الحانوت ، وقد تطلق على الفندق ، أو الأمير ، أو غيره . وهى كلمة معربة . [المعجم الوسيط] .

(٣) القوّم هنا معناه : تقدير ثمنه ليشتره منه . والقيمة : ثمن الشيء بالتقويم . ويقال : كم قامت ناقلك؟ أى : كم بلغت؟ [انظر لسان العرب - مادة قوم] .

(٤) الورع : اتقاء الشبهات ، ولا يتم الورع إلا بحفظ اللسان واجتناب سوء الظن واجتناب السخريّة وغض البصر عن الحارم وصلح اللسان والاعتراف بمن الله وإتقان المال في الحق ، وترك الكسبر والمحافظة على التكليف والاستقامة . النّية للجلاى ص ١٣٤ بصرف .

وكلمة عشا^(١)، يَعْنِي ، ويعشو ، وعشى . يعشى ؛ كلها تعنى : زاول فساداً ، أى : أن يعمد الإنسان إلى الصالح فى ذاته فيفسده ، مثل طمر بئر ماء ، أو حفر طريق يسير فيه الناس ، وهو كل أمر يخرج الصالح - فى ذاته - عن صلاحه .

والمجتمع كله - بكل فرد فيه - مأمور بعدم مزاولة الفساد ، ولو طبق كل واحد ذلك لصار للمجتمع كله صالحاً ، ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غيره غير مفسد ، ولكنه هو نفسه يفسد ، ولا يريد من أحد أن يعترض عليه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

يَقِيتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ^(٢)
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ^(٣)

أى : ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم ؛ لأن من يأخذ غير حقه يخطئ ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن يأخذ غير حقه يسلط الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه .

وأنت تسمع من يقول : «فلان هذا إنما يحيا فى بركة» ، أى : أن دخله قليل ، ولكن حالته طيبة ، ويرى أولاده ييسر ، على عكس إنسان آخر قد يكون غنياً من غير حلال ، لكنه يحيا فى ضنك^(٤) العيش .

(١) عشا يعشو ويعشى ، وعشى يعشى ، عشواً وعشياً : أفسد أشد الإفساد . قال تعالى : ﴿ .. وَلَا تَتَوَلَّوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود] ومفسدين حال مؤكدة لعنى تمثوا . [القاموس القويم ٧/٧] .

(٢) البقية : ما بقى من الشيء أو ما استحق أن يبقى لما فيه من النفع والخير للناس . وتطلق البقية على الشيء الباقي . قال تعالى : ﴿ يَقِيتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ .. ﴾ [هود] أى : ما أبقاء الله وإدخره لكم من الثواب خير . [القاموس القويم ١/٧٩] .

(٣) حفيظ : وقب عليكم ويجازيكم بأعمالكم . [كلمات القرآن] بصرف .

(٤) ضنك الشيء : ضائق . والضنك : الضيق من كل شيء وهو مصدر يوصف به ؛ فيستوى فيه المذكور والمؤنث والمفرد وغيره . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً .. ﴾ [طه] أى : ضيقة غير متعة . [القاموس القويم ١/٣٩٥] .

وقد تمجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصدمه ، لأن الله سبحانه قد جرأ عليه مصارف سوء متعددة .

وقد يستطيع الإنسان أن يخدع غيره من الناس ، ولكنه لن يستطيع أن يخدع ربه أبداً ^(١) .

وقول الحق سبحانه :

﴿ بَلَّغْتُ اللَّهَ خَيْرَ لَكُمْ .. (٨١) ﴾

[هود]

أى : أن الله تعالى يذهب - عمن يراعى حقوق غيره - مصارف السوء .

وسبق أن قلنا قديماً : فلتنظر إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؛ لأن الناس فى غالبيتها تنظر إلى رزق الإيجاب ، بمعنى البحث عن المال الكثير ، وينسون أن الحق سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على صاحب المال الكثير الذى جمعه من غير حق ، بينما يسلب عن الذى يراعى حقوق الناس تلك المصارف من السوء ^(٢) .

ومن يُرَبُّونَ أولادهم من سُحْتٍ ^(٣) أو حرام ، لا يبارك الله فيهم ؛ لأن هناك فى تكوينهم شيئاً حراماً . فتجد - على سبيل المثال - ابن المرتشى يأخذ دروساً خصوصية ويرسب ، بينما ابن المتضبط والملتزم بتحصيلات

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ أَشْأَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٨١) ﴾ [البقرة] ، ويقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمَتْلَفِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ .. (٨٢) ﴾ [النساء] ، ويقول عز وجل : ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ .. (٨٣) ﴾ [الأنفال] .

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ لَذَائِهَا فَلَهُ أَجْرٌ جَدِيدٌ وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْيُنٌ (٨٤) ﴾ قال ربِّ لِمَ حَفَرْتَنِي أَعْيُنٌ وَقَدْ حَفَّتْ بَعِيرًا (٨٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى (٨٦) ﴾ [طه] .

(٣) السحت : المال الذى يكتسب من وجه حرام كالرشوة وما أخذ بالفسخ والخدم . قال تعالى : ﴿ سَمِعْتُمْ لَكَذِبًا أَكْثَرُونَ لِلْسُحْتِ .. (٨٧) ﴾ [المائدة] ، وقال تعالى : ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ إِلَى الْإِثْمِ وَالْفُتُوَانِ وَآخِظِهِمُ السُّحْتُ .. (٨٨) ﴾ [المائدة] . [القلموس القديم] يتصرف .

الكسب الحلال مقبل على العلم وناجح . أو قد يرزق الله تعالى صاحب المال الحرام زوجة لا يرضيها أى شيء ، بل تطمع فى المزيد دائماً ، بينما يعطى الله سبحانه من يعرى حقوق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله .

يقول الحق سبحانه :

﴿ بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .. (٨٦) ﴾ [هود]

أى : إن كنتم مؤمنين بأن الله تعالى رقيب ، وأنه سبحانه قيوم ؛ فلا تأخذ حقاً غير حقك ؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك .

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ .. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦) ﴾ [هود]

أى : أن شعيباً عليه السلام قد أوضح لأهل مدين : أنا لن أقف على رأس كل مفسد لأمنعه من الإفساد ؛ لأن كل إنسان عليه أن يكون رقيباً على نفسه ما دام قد آمن بالله سبحانه ، وما دام قد عرف أن الحق سبحانه قد قال :

﴿ بَقِيتُ^(١) اللَّهُ .. (٨٦) ﴾ [هود]

أى : أن ما يبقى إنما تشيع فيه البركة .

وهذه هى فائدة الإيمان : ما يأمر به وما ينهى عنه .

وهذا أمر يختلف عن القانون الوضعى ؛ لأن عين القانون الوضعى قاصرة عما يخفى من أمور الناس فكانها تحميمهم من الوقوع تحت طائلته .. أما القانون الإلهى فهو محيط بأحوال الناس المعلنة ، والخافية .

(١) جاءت التاء فى (بقيت) فى رسم القرآن مفتوحة التاء ، قال الزركشى فى «البرهان ١/ ٤١٣» : «مدت تاءه ، لأنه معنى ما يبقى فى أموالهم من الربيع المحسوس ، لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك .

ومن يتأمل الآيات الثلاث :

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّقُوا الْمَكِيلَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٤) وَيَا قَوْمِ أَتُوقُوا الْمَكِيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَحَوَّنَ فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ (٨٥) بَقِيَ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦) ﴾ [هود]

من يتأمل هذه الآيات يجد عناصر الصيانة للحركة في المجتمع كله ، والمجتمع إن لم تُصنَّ حركته يفسد ؛ لأن حركة المجتمع أرادها الحق سبحانه حركة تكاملية ، لا تكرار فيها ؛ ولو تكررت المواهب لما احتاج أحد إلى مواهب غيره .

والمصلحة العامة تقتضى أن يحتاج كل إنسان إلى موهبة الآخر ، فمن يدرس الدكتوراه فهو يحتاج إلى من يكسب الشارع ، ومن يعالج الناس ليشفيهم الله نجله يحتاج إلى من يقوم بإصلاح المجارى .

وماذا كان رد أهل مدين على قول شعيب ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلَوْتَكَ نَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا نَعْبُدُ ءَابَاؤَنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧) ﴾

(١) الحليم : من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ﴿ .. وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٧٦) ﴾ [البقرة] ووصف الله خليله إبراهيم عليه السلام بقوله : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ (٦٩) ﴾ [هود] وأما قوله تعالى : ﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ (٦٧) ﴾ [هود] فهو وصف بالحلم والرشد على سبيل التهكم من الكفار برسولهم شعيب عليه السلام . [القاموس القويم ١/ ١٧٠] .

أى: أيا مارك إلهك ودينك أن تترك ما يعبد آباؤنا ؟

ولقاتل أن يقول: ولماذا قالوا: «أصلاتك» ؟

نقول: لأن الإسلام بُنى على خمس^(١): أولها شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ ويكفى أن يقولها الإنسان مرة واحدة فى حياته كلها ، ثم إقامة الصلاة ، ويعد ذلك إيتاء الزكاة ، ثم صوم رمضان ، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.

وأنت إن نظرت إلى هذه الأركان فقد تجد إنساناً لا يملك ما يزكى به أو ما يحج به ، وقد يكون مريضاً فلا صوم عليه ، وهو ينطق بالشهادة مرة واحدة فى حياته ، ولا يبقى فى أركان الدين إلا الصلاة ؛ ولذلك يقال عنها: «عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ، ومن تركها فقد هدم الدين»^(٢) ؛ لأنها الركن الوحيد الذى يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يوم خمس مرات ، دواماً فى الولاء لله .

ولا تسقط الصلاة أبداً عن أى إنسان مهما كانت ظروفه ، فإن عجز عن الحركة ؛^(٣) فله أن يصلى بزموش عينيه ، وإن عجز عن تحريك زموش عينيه فليجبر الصلاة على قلبه ، حتى فى حالة الحرب والمسايقة^(٤)

(١) من ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٨) ومسلم فى صحيحه (١٦) .

(٢) قال الحافظ العراقي فى تخریجه للإحياء (١٤٧/١) : «رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعفه من حديث عمر» . وقال للملاعلى القارى فى «الأسرار المرفوعة» (حديث ٥٧٨) : «قال ابن الصلاح فى مشکل الوسيط: إنه غير معروف . وقال النووى فى التتبع: إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنيرة (ج ٢٧٩) .

(٣) من حصل له علو من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام فى القرض يجوز له أن يصلى قاعداً ، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود . راجع فقه السنة (١/ ٢٣٤) .

(٤) إذا اشتد الخوف والتحمت الصقوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلاً أو راكباً مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه . [فقه السنة - ١ / ٢١٠] .

فالإنسان المسلم يصلي صلاة الخوف^(١).

إذن: فالصلاة هي الركن الذي لا يسقط أبداً، ويُكرَّر في اليوم خمس مرات، وقد أعطاهما الحق سبحانه في التشريع ما يناسبهما من الأهمية.

وكل تكليفات الإسلام جاءت بوحي من الله سبحانه وتعالى ، فـجبريل عليه السلام يحمل الوحي إلى الرسول ﷺ ؛ وبلغنا الرسول ﷺ إياه ، وتميزت الصلاة وحدها بأن الحق سبحانه قد كلّف بها النبي ﷺ في أثناء وجوده في الملائكة الأعلى ؛ عند سورة الممتّهي^(١) ، وذلك لفرط أهميتها .

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - نجد الرئيس فى أى موقع من مواقع العمل ؛ وهو يستقبل البريد اليومى المتعلق بالعمل ، ويحول كل خطاب إلى الموظف للمختص ليدرسه أو ليقترح بخصوصه اقتراحاً ، وإذا وجد الرئيس أمراً مهماً قادماً من أعلى المستويات ؛ فهو يستدعى الموظف المختص ؛ ويرتب معه الإجراءات والترتيبات الواجب اتخاذها ؛ وإذا كان هذا يحدث فى الأمور البشرية ، فما بالنا بالتكليف من الله سبحانه وتعالى للرسول ؟

وقد شاء الحق سبحانه أن يكون تكليف الصلاة - لأهميته - هو التكليف الوحيد الذي نال تلك المنزلة ؛ لأنها الركن الذي يتكرر خمس مرات في اليوم الواحد ؛ ولا مناص ^(٣) منه .

[illegible]

(٢) فرضتم الصلاة مباشرة ليلة الإسراء والمعراج لشرفها ، ولأنها جماع العبادات ، ففيها الشهادة والزكاة والصوم والحج ، لذلك تسقط عن المكلف ، من مفهوم خوارق الشيخ .

(٣) لا تخاص: لا بد ولا مهرب. وتخاص، وتخاصى، وتخاصوا. وتخاصوا من المكروه: تجامته وخلص. قال تعالى: ﴿... وَلَآتِ حِينَ تُشَاقُّ (٢١)﴾ [ص: ١٢] ليس الحين حين فرار وهروب من العذاب المحيط بهم، أو ليس الحين حين نجاة وخلص من العذاب. [تقاوس القويم] يتصرف.

فأنت قد لا تنطق الشهادة إلا مرة واحدة ؛ لكنك تقولها فى كل صلاة .
وفى الزكاة تضحى ببعض المال ؛ وأنت لم تولد ومعك المال ؛ إلا إن كنت قد ورثت وأنت فى بطن أمك ؛ ولا بد أن تزكى من مالك ؛ والمال لا يأتى إلا من العمل ؛ والعمل فرع من الوقت ؛ وأنت فى الصلاة تضحى بالوقت نفسه ؛ والوقت أوسع من دائرة الزكاة .

وفى الصيام أنت تمتنع عن شهوتى البطن والفرج ؛ من الفجر إلى المغرب ؛ لكنك تمارس كل أنشطة الحياة ؛ أما فى الصلاة فأنت تصوم عن شهوتى الفرج والطعام ؛ وتصوم أكثر عن أشياء مباحة لك فى الصيام .

وفى الحج أنت تتوجه إلى بيت الله الحرام ؛ وأنت فى كل صلاة تتوجه إلى بيت الله الحرام .

وهكذا تجمع كل أركان الإسلام فى الصلاة .

وأهل مدين هنا - فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنها - قد هزموا برسولهم شعيب عليه السلام ، وصلاته ؛ مثلما فعل كفار قريش مع رسول الله ﷺ .

وقال أهل مدين لشعيب عليه السلام :

﴿ أَصْلَاحُكَ تَأْمُرُكَ ۖ .. ﴾ (١٧)

[هود]

وظنوا أنهم بهذا القول إنما يتحكمون عليه ؛ لأن شعيباً كان كثير الصلاة ؛ وهم - ككفار قريش - يجهلون أن الصلاة تأمر وتنهى .

والحق سبحانه يقول :

﴿إِنْ الصَّلَاةَ تَنْتَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ..﴾ (٤٥) [العنكبوت]

إذن: فللصلاة (٣) أمر ، وللصلاة نهى ، وما دام قد ثبت لشئ حكم ؛
يثبت له مقابله ، وأنت تسمع من يقول لآخر : أنت تصلى لذلك فأنأ أتق فى
أمانتك وتسمع إنساناً آخر ينصح صديقاً بقوله : كيف تسمح لنفسك أن
ترتكب هذا الإثم وأنت خارج من الصلاة ؟ (٣)

وكثير من الناس يغفلون عن أن التقابل فى الجهات إنما يحل مشاكل
متعددة ؛ فيأخذون جهة ويتركون الأخرى .

ولذلك أقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن الصلاة تنتهى عن الفحشاء
والمُنكر ، فلا بد أنها تأمر بالبر والخير (٤) .

ومثال آخر : تجده فى قول الحق سبحانه عن غرق قوم فرعون :

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ۖ..﴾ (٦٩) [الدخان]

(١) الفحشاء : الفحش هو العمل القبيح المنكر . قال تعالى : ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ..﴾
(٢٥٥) [البقرة] أى : يأمركم بالبخل أو فعل القبيح - عامة - ومنه البخل . والفاحشة : الفعل
القبيح . والفواحش : الأمور القبيحة . وقد فُحِشَ وَفُحِشَ فُحْشاً فهو فاحش : أى : جاوز الحد ، وفعل
القبيح . [القاموس القويم ٢/ ١٧٣] .

(٢) لأن الصلاة فعلت استجابة لأمر الأمر ، وهى تشتمل على آيات القرآن الكريم ، والآيات إما آيات
أمر ، وإما آيات ناهية ، وما فيها من إحرام وركوع وسجود يدل على استقبالها بقلب منيب فى استجابة
خاشعة ، فكل ما فيها هو نافع لك أمراً أو نهياً ؛ لذلك كتبت الصلاة مدرسة تنتهى عن الفحشاء والمنكر .
(٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : «من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم
يزدد بها من الله إلا بئداء» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير (٥٤ / ١١) وعزله ابن كثير لأن أى حاتم فى
تفسيره ، وذكره الهيثمى فى المجمع (٢٥٨ / ٢) وقال : فيه ليث بن أبى سليم ثقة ملس .

(٤) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال : إن فلاناً يصلى بالليل ، فإذا أصبح
سرق . قال : «إنه سينهاه ما تقول» . أخرجه أحمد فى مسنده (٤٤٧ / ٢) والبخارى (٣٤٦ / ١) - كشف
الاستار) وابن حبان (ص ١٦٧ - مولود الظمان) . قال الهيثمى فى المجمع (٢٥٨ / ٢) : «رجاله رجال
الصحيح» .

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد نفى بكاء السموات والأرض على قوم فرعون ؛ ففي المقابل فلا بد أنها تبكى على قوم آخرين^(١) ؛ لأن السموات والأرض من المسخرات للتسييح ، وقال الحق سبحانه عنهما :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا .. ﴾ (٧٧) [الأحزاب]

وبهذا القول اختارت كل من السموات والأرض مكانة الكائنات المسبحة ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. ﴾ (٤٤) [الإسراء]

فإذا رأت السموات والأرض إنساناً مُسَبِّحاً ؛ فلا بد أن تحبه ، وإن رأت إنساناً كافراً ، معانداً ؛ فلا بد أن تكرهه .

وما دامت السموات والأرض لم تبك على قوم فرعون ؛ فذلك لأنهم ضالون ؛ لأنها لا تبكى إلا على المهديين .

وقد حلّ لنا الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - هذه المسألة ؛ فقال : « إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى الأرض ، وموضع

(١) عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « ما من عبد إلا وله فى السماء بابان : باب يخرج منه رزقه ، وباب يدخل منه عمله وكلامه فإذا مات فقلعه ويكيا عليه وتلا هذه الآية ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ .. » [البخارى] - وذكر - أنهم لم يكونوا يعملوا على الأرض عملاً صالحاً يبكى عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتقدم فتبكى عليهم .

(٢) الأمانة : مصدر آمن فهو أمين ، تطلق الأمانة على الوديعة نفسها . قال تعالى : ﴿ إِنَّا اللَّهُ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تَقُولُوا الْأَمَانَاتُ إِنَّهُنَّ أَغْلِبُ .. ﴾ [النساء] أى : الودائع . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ [الأحزاب] فالأمانة هنا مستعارة للتكاليف الشرعية من أوامر ونواهٍ وأحكام وعقائد وعبادات وأخلاق . [القاموس المقوم ١/ ٣٥] .

(٣) إن - هنا - نافية بمعنى «ما» أو «ليس» . أى : ما من شيء خلقه الله إلا يسبح بحمد الله تعالى .

فى السماء ، أما موضعه الذى فى الأرض ؛ فمصلاته ، وأما موضعه فى السماء فمصد عمله ^(١) .

لأن موضعه الذى كان يصلى فيه ؛ يحرم من أن واحداً كان يصلى فيه ، وأما موضعه الذى كان يصعد منه عمله ؛ فيفتقد رائحة عبور العمل الصالح .

فإن أردت بالصلاة الدين ؛ وهى رمز الدين ؛ فللصلاة أمر هو نفس امر الدين ، وهى الأمر بالإيمان الحق ، لأن الإيمان المقلد لا نفع له .

إذن : فقد أراد أهل مدين التهكم على دعوة شعيب لهم ؛ وتساءلوا :

﴿ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .. ﴾ (٨٧) [هود]

وهذا القول يحمل أيضاً ردهم على دعوته لهم ألا يعبدوا غير الله ؛ فلا إله غيره ؛ وردوا كذلك على دعوته لهم ألا يتقصوا الكيل والميزان ؛ ألا يبخسوا ^(٢) الناس أشياءهم ؛ وأن يتيقنوا أن ما يبقى عند الله هو الخير لهم ، وألا يعثوا ^(٣) فى الأرض مفسدين .

وقالوا : أأنهاتنا أيضاً عن أن نفعل بأموالنا ما نشاء ؟ وكأنهم قد عميت بصيرتهم ؛ لأنهم إن أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (١٤٢/٤) وعزله لابن أبى حاتم أن عباد بن عبد الله قال : سأل رجل علياً رضى الله عنه : هل تبكى السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سألتى عن شيء ما سألتى عنه أحد قبلك ، إنه ليس من عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصد عمله من السماء ، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء ، ثم قرأ على رضى الله عنه : ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْقَرِنِينَ ﴾ (٨٨) [الدخان] .

(٢) يخسه حقه بخساً : قصه حقه ولم يوفه . قال تعالى : ﴿ وَلَا تَخْسُوا النَّاسَ أَخْيَاكُمْ .. ﴾ (٨٩) [هود] . [القاموس التوحيدي ٥٦/١] .

(٣) عثا يعثر : أفسد أشد الإفساد . قال تعالى : ﴿ .. وَلَا تَقْرَأُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (٩٠) [البقرة] ، فكونهم لا يوفون للكيل ولا للميزان بل يخسرونه ، ويبخسون الناس أشياءهم هذا هو قمة الإفساد فى الأرض .

فغيرهم سيبيحون لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛ وستصطلم المصالح ، ويخسر الجميع .

وقولهم : ﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٨٧)

[هود]

استمرار في التهكم الذي بدوه بقولهم :

﴿ أَصْلَاحُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَبْغِدُ آبَاؤُنَا .. ﴾ (٨٧)

[هود]

مثلهم في ذلك مثل منافقِي المدينة الذين قالوا للأَنْصار :

﴿ لَا تَنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ^(١) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْقُضُوا^(٢) .. ﴾ (٧)

[المنافقون]

وكانوا يريدون أن يضربوا المُواخاة بين المهاجرين والأنصار ؛ وقد قالوا : ﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ تهكماً ؛ وهم يحرضون أثرياء المدينة على تجويع المهاجرين .

ومثلهم - أيضاً - مثل قوم لوط حين نهاهم عن فعل تلك الفاحشة ؛ فقالوا تهكماً منه ومن آمن معه :

﴿ .. أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْتَهَرُونَ^(٣) ﴾ (٨٧)

[الأعراف]

فهل تطهرهم علة للإخراج من القرية ، ولكنهم قالوا هذا لأنهم لا يريدون أن يكون بينهم من يعكر ما هم فيه .

وهذا مثلما نسمع في حياتنا من يقول : « لا تستعن بفلان لأنه حنبلي » .

(١) المقصود بهم : المهاجرون الذين كان رسول الله ﷺ قد آخى بينهم وبين الأنصار بعد قدومه إلى المدينة ، وكان زعيم هذه القبالة هو عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان من مقتضى هذه المُواخاة أن يشارك المهاجر الأنصاري في ماله وداره ، بل إن بعض الأنصار وصل به الأمر أن عرض أن يطلق إحدى زوجاته ليتزوجها المهاجري . انظر كتب السيرة وتفسير ابن كثير (٤ / ٣٧٠) .

(٢) أي : حتى ينفقوا من حول رسول الله ﷺ وينصرفوا عنه . يقال : انفض الناس : تفرقوا وانصرفوا . [راجع القاموس القديم ٢ / ٨٤] .

(٣) قال مجاهد : أي : إنهم يطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء . قالوا هذا استهزاء بهم . وقال قتادة : عابوهم بقير عيب ، وذمموهم بقير ذم . انظر : الدر الثور للسيوطي (٣ / ٤٩٦) .

هم - إذن - قد قالوا :

﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٨٧)

[هود]

وهذا منطق السخرية منه ؛ لأنه لم يوافقهم على عبادة غير الله ؛ ولم يوافقهم على إنقاص الكيل والميزان ؛ ونهاهم عن بَخْسِ الناس أشياءهم .

وإذا قيل حُكْمٌ وهو حق ؛ ويقول له من لا يؤمن به ؛ فهو يقصد به الهُزء والسخرية .

وهو لون من التهكم جاء في القرآن الكريم في مواضع متعددة ؛ فنجد الحق سبحانه يقول لمن تجبر وطفى في الدنيا ؛ ويلقى عذاب السعير في الآخرة :

﴿ ذُقْ ^(١) إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩)

[الدخان]

وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ^(٢) .. ﴾ (٢٩)

[الكهف]

-
- (١) ذاق الشيء يلوقه ذوقاً وذوقاً : أدرك طعمه في فمه وتستعمل مجازاً في الإحساس العام ، كقوله تعالى : ﴿ لِيَذُقُوا الْعَذَابَ .. ﴾ (٤٦) [النساء] ، ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ .. ﴾ (٥٥) [آل عمران] ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ ذَاكَ الشَّجَرَةُ .. ﴾ (١١) [الأعراف] . القاموس القويم ص ٢٤٧ ج ١ .
- (٢) استغاث : طلب الغوث والمساعدة ؛ واستغاث فلاناً واستغاث به : استنصره واستعان به . قال تعالى : ﴿ فَاسْتَفِئْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عِيقِهِ .. ﴾ (٤٥) [القصص] أي : استنصره . وغاثه الله يغوثه . غوثاً : نصره وأعانه . وأغاثه ، وغاثه : نصره وأعانه . وللهل (بضم الميم) : للحدث المذاب ، والقطران ، وعكر الزيت المغلى ، والقيح . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] . [القاموس القويم ٦٢ / ٧] .

وفى كُلِّ مِنَ الْقَوْلِينَ تَهْكُمُ وَمَسْخَرَةٌ، وكذلك قولهم فى الآية التى نحن بصدده خوطرنا عنها :

﴿ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ .. (AY) ﴾ [هود]

وهذا قول يحمل التهكم بصلاته .

وكذلك قولهم :

﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ ^(١) الرَّشِيدُ (AY) ﴾ [هود]

يعنى التساؤل : كيف يصح لك وأنت العاقل الحليم أن تتورط وتقول لنا :

﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .. (AA) ﴾ [هود]

وقد قالوا ذلك لأنهم قد ألفوا عبادة الأصنام ، وكذلك تهكموا على دعوته لهم بعدم إتقاض الكيل والميزان .

وأيضاً لم يقبلوا منه قوله بأن يحسنوا التصرف فى المال، والعلة التى برروا بها كل هذا السَّقه أن شعيياً حليم رشيد ؛ فكيف يدعوهم إلى ما يخالف أهواءهم ؟

ويأتى الحق سبحانه بما قاله شعيب - عليه السلام - فيقول جلَّ شأنه :

(١) الحليم : الأناة و ضبط النفس والعقل ، فهو حليم أى : متأن عاقل ضابط لنفسه بعيد عن الجهل والحقد والطيش .

والحليم : من أسماء الله الحسنى ، قال تعالى : ﴿ .. وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْقُضُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٢٥) ﴾ [البقرة] ووصف الله خليله إبراهيم بقوله : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (٦٢) ﴾ [هود] أما قوله تعالى : ﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (AY) ﴾ [هود] فهو وصف بالحلم والرشد على

سبيل التهكم من الكفار برسولهم شعيب عليه السلام . [القاموس القويم ١/ ١٦٩ ، ١٧٠]

﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُوا أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي
مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالَفَكُمْ إِلَّا مَا أَنَّهُمْ كُفَرُوا
عَنِّي إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا
بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾

وهنا يعلن لهم شعيب - ﷺ - أنه على يقين من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه حجة ومنهجاً ، وقد رزقه الرزق الحسن الذي لا يحتاج معه إلى أحد ؛ فأمر حياته ميسورة ^(١) .

وقد يكون المقصود بالرزق الحسن رحمة النبوة .

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان شعيب ﷺ :

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالَفَكُمْ إِلَّا مَا أَنَّهُمْ كُفَرُوا عَنِّي .. ﴾ (٨٨) [هود]

أى : أننى أطبق ما أدعوكم إليه على نفسى ؛ فلا أنقص كيلاً أو أخسر ميزاناً ، ولا أبخس أحداً شيئاً ؛ لأننى لا أعبد غير الله .

(١) بينة : حجة وبرهان . وبيان الشيء يبينه بياناً : ظهر واتضح فهو بينٌ ، وهى بينة ، أى : ظاهر وظاهرة ، ويستعمل البين والبينة بمعنى المظهر والمظهرة وللوضوح والوضحة ، والمبينين يُفسر قوله تعالى : ﴿ كُفَرُوا عَنِّي ﴾ [البقرة] : ٢٥٥ [البقرة] : ٢٥٥ : واضحة لا شك فيها . أو هى مينة للحق مؤيدة له ، مظهرة لأمره . [القاموس القويم] .

(٢) إن - هنا - نافية ، بمعنى فإما أو فلا ؛ أى : ما أريد - أو لا أريد - إلا الإصلاح .

(٣) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك اللغو . وقوله تعالى : ﴿ .. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (٨٨) [هود] : أى : إليه أتوب وأرجع . [القاموس القويم] .

(٤) الرزق الحسن : الواسع الحلال ، وكان شعيب عليه السلام كثير المال ، قاله ابن عباس وغيره . وقبل : أراد به الهدى والتوفيق ، والعلم والمعرفة . قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٤٠٨) .

وكلمة «أخالف» ^(١) تدل على اتجاهين متضادين ، فإن كان قولك بهدف صرف إنسان عن فعل لكى تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته «إلى» كذا ، وإن كنت تريد أن يفعل فعلاً كيلا تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته «عن» كذا .

فشعيب - ﷺ - يوضح لهم أنه لا ينهاهم عن أفعال ؛ ليفعلها هو ؛ بل ينهاهم عن الذى لا يفعله ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بالآ يفعل تلك الأفعال ، فالحق سبحانه هو الذى أوحى له بالمنهج ، وهو الذى أنزل عليه الرسالة .

وشعيب - ﷺ - لا ينهاهم عن أفعال يفعلها هو ؛ لأنه لا يستأثر لنفسه بما يروونه خيراً ؛ فليس فى نقص الكيل والميزان ؛ أو الشرك بالله أدنى خير ، فكل تلك الأفعال هى الشر نفسه .

ويوضح لهم شعيب - ﷺ - مهمة النبوة ؛ فيقول :

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا اسْتَطَعْتُ ..﴾ (٨٨)

[هود]

فالنبوات كلها لا يرسلها الله تعالى إلا حين يطم ^(٢) الفساد ، ويأتى النبى المرسل بمنهج يدل الناس إلى ما يصلح أحوالهم ؛ من خلال «افعل» و «لا تفعل» ويكون النبى المرسل هو الأسوة لتطبيق المنهج ؛ فلا يأمر أمراً هو عنه بنجوة ^(٣) ؛ ويطبق على نفسه أولاً كل ما يدعو إليه .

(١) قال أبو حيان فى قوله تعالى : ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ فِي مَا أَنهَأَكُمْ عَنْهُ ..﴾ [هود] للمعنى : لست أريد أن أفعل الشيء الذى نهيتكم عنه ، من نقص الكيل والوزن واستأثر بالمال . قال ابن عطية وقادة : لم أكن لأنهيكم عن أمر ثم أرتكبه ، فعلى هذا الظاهر أن قوله تعالى : ﴿أَنْ أَخَالِفَكُمْ ..﴾ [هود] فى موضع المفعول لأريد ، أى : ما أريد مخالفتكم ، أى أكون خلفاً منكم ، ويكون خالف بمعنى خلف نحو جاوز وجاز وتعلق إلى ما خالفتمكم ، وقال الزجاج : ما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهيكم عنه (تفسير البحر المحیط ١٩٨/٦ باختصار) .

(٢) طم الشيء : عظم وعلا . وطم للماء إذا كثر . وجاء السيل فطم كل شيء أى : علاه . والمقصود أن يكثر الفساد ويكثر فساداً عاماً يعم البلاد والعباد ، وانظر [لسان العرب - مادة : طمم] .

(٣) النجوة : ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل . أى : أنه مكان مرتفع . والمقصود : أنك بعيد عما تأمر به . [وانظر لسان مادة : نجو] .

ولذلك قال شعيب - عليه السلام - :

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ.. (٥٨)﴾ [هود]

لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وما يدخل في طوعها.

ويقول شعيب - عليه السلام - بعد ذلك :

﴿.. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٥٨)﴾ [هود]

وهكذا نعلم أن هناك فرقاً بين العمل ؛ وبين التوفيق في العمل ؛ لأن جوارحك قد تشغل بالعمل ؛ ولكن النية قد تكون غير خالصة ؛ عندئذ لا يأتي التوفيق من الله.

أما إن أقبلت على العمل ؛ وفي نيتك أن يوفقك الله سبحانه لتؤدي هذا العمل بإخلاص ؛ فستجد الله تعالى وهو يصوب لك أى خطأ تقع فيه ؛ وستنجز العمل بإتقان وتشعر بجمال الإتقان ، وفي الجمال جلال .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا ما جاء على لسان شعيب عليه السلام : ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ ؛ أى : أنه لا يتوكل إلا على الله ؛ ولا يصح أن تعطف على هذا القول شيئاً ؛ لأنك إن عطفت على هذا القول وقلت «على الله توكلت وعليك» ؛ فتوقع ألا يوفقك الله ، لأنك أشركت أحداً غير الله ^(١).

ونجد في القرآن الكريم قول الحق سبحانه على لسان هود عليه السلام :

﴿تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ.. (٥٦)﴾ [هود]

(١) عن حليفة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» أخرجه أحمد في مسنده (٣٨٤ / ٥) وأبو داود في سننه (٤٩٨٠) والحاكم في مستدركه (٤١٢ / ٣). قال النووي في الأذكار (ص ٣١٨) : «هنا إرشاد إلى الأدب، وذلك أن الواو للجمع والتشريك، وثم للعطف والتراخي، فلرشدكم ﷺ إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه».

ويجوز لك هنا أن تعطف .

ولك أن تذكر قول أحد العارفين ^(١) : «اللهم إني أستغفرك من كل عمل قصدتُ به وجهك فخالفتني فيه ما ليس لك» .

فلا تترك شيئاً يزحف على توكلك على الله تعالى ؛ لأنك إليه تنيب ؛ وترجع ؛ كما قال شعيب عليه السلام : «وَالَيْهِ أُنِيبُ» .

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك :

وَيَقُولُ لَا يَحْجِرُ مِنْكُمْ شِقَاقِي ^(٢) أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَوْ طِرَ مِنْكُمْ

بِعَيبٍ ^(٣)

يقول لهم شعيب عليه السلام : أرجو ألا تحملكم عداوتكم لي على أن تحرموا جُرمي ؛ يكون سبباً في أن ينزل الحق سبحانه بكم عقاباً ، مثلما أصاب القوم

(١) هو : مطرف بن عبد الله بن الشخير ، كان يلبس الصوف ويجلس مع المساكين . وقد أورد أبو نعيم هذا الأثر في حلية الأولياء (٢/٢٠٧) وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم (ص ٢٧) . وقد أورداه تاماً والمطوف فيه من تمام الدعاء ، وليس عطفاً مغايراً .

(٢) جرم الشيء جريماً : قطعه ، وغلب على فعل الشر . يقال : جَرَمَ : أَذنب وجنى جناية ، وجرم المال : كسبه من أي وجه . وجرمه : حملة على فعل شر أو أذنب أو جرم . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْجِرُكُمْ شِقَاقُ قَوْمٍ عَلَى الْأَعْتَابِ .. ﴾ [المائدة] أي : لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل ، أي : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . أي : اعدلوا دائماً ، فالعدل أقرب للثوى .

وأجرمه : دفعه وحملة على فعل الجرم والشر . وقرئ (ولا يحجركم) - بضم الياء من الرياض المزيد بالهمزة - أي : لا يحملكم على فعل الجرم والظلم . [القاموس الترويم] .

(٣) شاقه مشاققة وشقاقاً : خالفه . ومث قوله تعالى : ﴿ فَلِكِ بِاللَّهِ خَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ﴾ [الأنفال] . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ .. ﴾ [البقرة] أي : في خلاف ونزاع . [القاموس الترويم ١/٣٥٣] .

الذين سبقوكم ؛ من الذين خالفوا رسلهم ؛ فأنزل الله - عز وجل - عليهم العذاب كالفرق ، والرجفة ، والصيحة ، والصاعقة ^(١) ؛ فاحذروا ذلك .

وشعيب عليه السلام ينصحهم هنا حرصاً منه عليهم ، على الرغم من علمه أنهم يكونون له العداء ؛ لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التي عبدوها أبائهم ؛ ونهاهم عن إنقاص الكيل والميزان ، وألا يبخسوا الناس أشياءهم ؛ وسبق أن عذب الحق سبحانه المخالفين لشرع الله من الأمم السابقة ؛ ويذكرهم شعيب - عليه السلام - بأقرب من عذبوا زماناً ومكاناً ؛ وهم قوم لوط .

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي رَجِيمٌ وَدُّودٌ ^(٢)

وهذه الآية تبين لنا أن الحق سبحانه لا يغلق أمام العاصي - حتى المُصِرِّ على شيء من المعصية - باب التوبة .

ويقول رسول الله ﷺ : « الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط ^(٣) على بعيه وقد أضله في أرض فلاة ^(٤) » .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [التكوير] .

(٢) الودود : من أسماء الله الحسنى ، وهو صيغة مبالغة أى : كثير الود . [القلموس القديم ٣٢٦/٧] والود : الحب ، قال تعالى : ﴿ .. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ [مريم] أى : محبة منه تعالى ومحبة في قلوب الناس .

(٣) سقط على بعيه : أى : صادفه وعثر عليه من غير قصد فتطرق به ، ومنه قولهم : على الخير سقطت . قاله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (١٠٨/١) .

(٤) الفلاة : الصحراء ليس بها ماء ولا أنيس . وهى : القفر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أو فطمت وعزلت . [لسان العرب] .

(٥) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٣٠٨ ، ٦٣٠٩) ، وأخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٤٤) عن عبد الله بن مسعود . واللفظ للبخارى .

لا تشد أبداً . يا بن آدم خلقتك للعبادة ؛ فلا تلعب ، وضمنت لك رزقك فلا تسعب ، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحمت قلبك ويدنك ؛ وكنّت عندي محموداً ؛ وإن أنت لم ترض بما قسمته لك ؛ فوعزتي وجلالي لأسلطنّ عليك الدنيا ، تركض فيها ركض^(١) الوحوش في البرية^(٢) ؛ ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك . يا بن آدم خلقت السموات والأرض ولم أعى^(٣) بخلقهنّ ؛ أيعينني رغيف عيش أسوقه لك ؟ يا بن آدم لا تسألني رزق غد كما أطلب منك عمل غد . يا بن آدم أنا لك مُحِبٌّ ؛ فبحقي عليك كن لي مُحِبّاً .

وهذا الحديث الكريم يبين مدى مودة الله سبحانه لخلقه ؛ تلك المودة التي لا تستوعبها القلوب المشركة .

ويأتي الحق - سبحانه وتعالى - بعد ذلك يقول أهل مدين رداً على شعيب - عليه السلام - :

﴿ قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا ۖ إِنَّمَا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْنَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝١١﴾

(١) الركض : الجري والعدو . قال تعالى : ﴿ قُلْنَا احْمِلُوا فِيْنَا أَنفُسَكُمْ وَإِذَا مِمَّنْ يَرْكُضُونَ ۝١٠﴾ [الأنبياء] أي : يجرون ويفرون كناية عن الفرع والخوف الشديد . والركض : الضرب بالرجل ، قال تعالى : ﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۝١٠﴾ [ص] أي : اضرب بها . [القاموس القويم] .

(٢) البرية : الصحراء . والجمع : البراري . والر : ضد البحر . [راجع : مختار الصحاح - نادرة : بر] .
(٣) لم أعى بخلقهنّ : لم أصجر عنه ولم أطن إحكامه . والإعياء : الكلال والتعب . [من لسان العرب] .
(٤) الققه : القهم . وققه يققه فهو ققيه : صار عالماً فاهماً . والفقه في الاصطلاح : علم أحكام العبادات والمعاملات ، وهو فرع من فروع المعارف الدينية . قال تعالى : ﴿ لَا تَقْفُوهَا تَسْجِجُوهُمْ ۝١٠﴾ [الأنبياء] أي : لا تفهمونه . وقال تعالى : ﴿ لَيَتَنَفَّهُوا فِي النَّارِ ۝١١﴾ [التوبة] أي : ليدرسوا أحكام الدين وليعلموها . [القاموس القويم ٨٦/٢] .

(٥) الهرط : جماعة دون العشر من الرجال ، وهرط الرجل عشيرته وقبيلته ، لا واحد له من لفظه . قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۝١١﴾ [هود] أي : ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك . وقوله تعالى : ﴿ تَمَتَّعْ رَهْطًا ۝١١﴾ [النمل] من إضافة الشيء إلى ما يبينه . [القاموس القويم ٢٧٨/١] .

وهذا يضاهي قول مشركي قريش لرسول الله ﷺ ، فقد قالوا :

﴿ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ ۖ ۝٥٠ ﴾ [فصلت]

والإيمان يتطلب قلباً غير ممتلىء بالباطل ؛ ليُحسن استقباله ؛ أما القلوب الممتلئة بالباطل ، فهي غير قادرة على استقبال الإيمان ؛ إلا إذا أخلت العقول تلك القلوب من الباطل ، وناقشت العقول كُلًّا من الحق والباطل ، ثم تأذن لما اقتنعت به أن يدخل القلوب .

ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يطبع ويختم على القلوب الممتلئة بالكفر ؛ فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان .

ولم يكف أهل مدين بإعلان الكفر ؛ بل هدّدوا شعيباً وقالوا :

﴿ .. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ ﴾ [هود]

وهذا التهديد يحمل تحدياً ، وكأنهم ظنوا أن بقدرتهم الفتك به ؛ لأنهم ييغضون حياته ؛ وأعلنوا حجة واهية ؛ وهي أن رهطه - أى : قومه وأهله ؛ لأن الرهط هم الجماعة التي يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وعشرة أفراد - ما زالوا على عبادة الأصنام ؛ وأن هذا الرهط سيغضب لأى ضرر يصيب شعيباً ؛ وتناسوا أن الذى أرسل شعيباً - ﷺ - لا بد أن يحميه ، وهم - بتناسيهم هذا - حققوا مشيئة الله - عز وجل - بأن يُسخّر الكفر لخدمة الإيمان .

ومثال ذلك : هو بقاء عم النبي ﷺ أبى طالب على دين قومه ؛ وقد ساهم هذا الأمر فى حماية محمد ﷺ فى ظاهر الأسباب .

ثم يأتي الحق سبحانه من بعد ذلك بردٌ شعيب عليه السلام على قومه ؛ فيقول :

﴿قَالَ يَنْقُورِ أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذْتُمُوهُ
وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ (١٢)

وهنا يتساءل شعيب عليه السلام باستنكار : أوضعتم رهطى فى كفة ؛ ومعزة الله تعالى فى كفة ؟ وغلبتم خوفكم من رهطى على خوفكم من الله ؟ !
ولم يأبه شعيب عليه السلام باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه ؛ لأنه أعلن - من قبل - ثوكله على الله ؛ ولأنه يعلم أن العزة لله تعالى أولاً وأخيراً .

ولم يكتفوا بذلك الاعتزاز بالرهط عن الاعتزاز بالله ؛ بل طرحوا التفكير فى الإيمان بالله وراء ظهورهم ؛ لأن شعيباً عليه السلام يقول لهم :

﴿وَاتَّخِذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا ..﴾ (١٢) [هود]

أى : لم يجعلوا الله - سبحانه - أمامهم ، فلم يأبهوا بعزة الله ؛ ولا بحماية الله ؛ وجعلوا لبعض خلقه معزة فوق معزة الله .

ولم يقل : (ظَهْرًا) نسبة إلى (الظهر) ، فعندما ننسب تحدث تغييرات ، فعندما ننسب إلى اليمن نقول : يمنى . ونقول : يمانى ، فالنسب هنا إلى الظهرى ، وهى المنسى والمتروك ، فأنت ساعة تقول : أنت طرحت فلاناً وراء ظهرك ، يعنى جعلته بعيداً عن الصورة بالنسبة للأحداث ، ولم تحسب له حساباً . إذن : فهناك تغييرات تحدث فى باب النسب ^(١) .

(١) الظهرى : المنسى للمتروك وراء الظهر ، يقال : جعله ظهرياً ، أى : جعله نسياً منسياً . قال تعالى : ﴿وَاتَّخِذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا ..﴾ (١٢) [هود] أى : نسيتم الله وحقوقه عليكم . [القاموس القويم ١/٤١٩] .

(٢) المحيط : من أسماء الله الحسنى ، أى : للسيطر على كل شىء . وقال تعالى : ﴿... وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (البقرة) . أى : مسيطر عليهم لا يملكون منه هرباً ولا فراراً . [القاموس القويم ١/١٧٨] .

(٣) النسب باب من أبواب علم الصرف .

ويذكرهم شعيب عليه السلام بقوله:

[هود]

﴿... إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٢٧﴾

أى: أن كل ما تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم ؛ لأن الحق سبحانه لا تخفى عليه خافية ، وقد سبق أن عرفنا أن القول يدخل فى نطاق العمل ؛ فكلُّ حدث يقال له : «عمل» ؛ وعمل اللسان هو القول ؛ وعمل بقية الجوارح هو الأفعال .

وقد شرف الحق سبحانه القول لأنه وسيلة الإعلام الأولى عنه سبحانه .

يقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب عليه السلام:

﴿وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ
وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ قَرِيبٌ ١٢٨﴾

إذن: فشعيب عليه السلام عنده القضية المخالفة ؛ لأن الله تعالى عنده أعزُّ من رهنه ؛ وباعتزازه بربه قد أوى إلى ركن شديد ، وبهذا الإيمان يعلن لهم: افعلوا ما فى وسعكم ، وما فى مكتتكم هو ما فى مكتة البشر ، وسأعمل ما فى مكتتى ، ولست وحدى ، بل معى الله سبحانه وتعالى ؛ ولن تتسامى قوتكم الحادثة على قدرة الله المطلقة .

ومهما فعلتم لمعارضة هذا الإصلاح الذى أدعوكم إليه ؛ فلن يخذلنى الذى أرسلنى ؛ وما دمتم تريدون الوقوف فى نفس موقف الأمم السابقة التى

(١) المكانة : رخصة الشأن والرزاة والتودة ، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ... ١٢٥﴾ [الأنعام]
أى: برزاة وتودة وتبصر . وقرئ: «على مكاناتكم» بالجمع . [القاموس القويم ٢/ ٢٣٢] .

تصدت لموجات الإصلاح السماوية ؛ فهزمهم الله سبحانه بالصيحة ، وبالرجفة ، وبالريح الصرصر^(١) ، وبالقذف بأى شيء من هذه الأشياء ، وقال لهم : اعملوا على مكانتكم ، وإياكم أن تتوهموا أنى أتودد إليكم ؛ فأنا على بينة من ربي ، ولكنى أحب الخير لكم ، وأريد لكم الإصلاح .

ولم يقل شعيب عليه السلام هذا القول عن ضعف ، ولكن قاله رداً على قولهم :

﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا هَظْطُكَ^(٢) لَرَجَمْنَاكَ .. ﴾ (١١)

[هود]

وأبرز لهم مكانته المستمدة من قوة مَنْ أرسله سبحانه وتعالى ، وقال :

﴿ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ .. ﴾ (١٢)

[هود]

وهكذا أوضح لهم : أنا لن أقف مكتوف الأيدي ، لأنى سأعمل على مكانتى ، و﴿ .. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ (١٣)

[هود]

أى : أن المستقبل سوف يبين مَنْ مَنَّا على الحق وَمَنْ مَنَّا على الضلال ، ولن سيكون النصر والغلبة ، ومن الذى يأتيه الخزي ؛ أى : أن يشعر باحتقار نفسه وهوانها ؛ ويعانى من الفضيحة أمام الخلق ؛ وَمَنْ مَنَّا الكاذب ، وَمَنْ على الحق .

وكان لا بد أن تأتى الآية التالية :

(١) الريح الصر والصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . قال الزجاج : الصر والصرة شدة البرد . [قاله ابن منظور فى اللسان] .

(٢) الهظط : الجماعة دون العشر من الرجال ، وهظط الرجل عشيرته وقبيلته ، لا واحده من لفظه . قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا هَظْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ .. ﴾ (١١) [هود] أى : ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك . وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي الْمُنْبِيةِ سِنَّةٌ رَّهْطٌ .. ﴾ (٤٨) [النمل] من إضافة الشيء إلى ما يبينه . [القاموس القويم] . ٢٧٨/١ .

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصَابُوا
فِي دَيْكِرِهِمْ جَثِيمًا^(١)﴾

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد أورد في هذه السورة : أسلوبيين منطوقين أحدهما بالواو ، والآخر بالفاء .

الأول : ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا .. (٤٤)﴾ ، في قصة اثنين آخرين من الرسل .

الثاني : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا .. (٦٦)﴾ [هود]

في قصة اثنين من الرسل^(٢) .

وقصة شعيب هي إحدى القصتين اللتين جاء فيهما ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ ولم يأت به «الفاء» لأنها - كما نعلم - تقتضى التعقيب بسرعة ، وبدون مسافة زمنية ؛ وتسمى في اللغة «فاء التعقيب» ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ أَنَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ^(٣)﴾ [عيس]

(١) الصيحة : اسم مرة من الصياح ، وهو الصوت الشلج . والصيحة : المذاب الذي يصحبه صوت شديد . قال تعالى : ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ^(٤)﴾ [ق] . [التاموس القويم] .

(٢) جثم جثوماً : لزم مكانه لاصقاً بالأرض ، قال تعالى : ﴿.. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ^(٥)﴾ [هود] كتابة عن موتهم بحالهم فهم هامدون لاصقون بالأرض . [التاموس القويم] .

(٣) هما نبي الله صالح ، ونبي الله لوط عليهما السلام . قال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. (٦٦)﴾ [هود] . وقال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سَجِيلٍ مُّطَوِّدٍ^(٦)﴾ [هود] .

أما (ولما جاء أمرنا) فقد جاءت في نبي الله هود في قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. (٦٥)﴾ [هود] ، وكذلك نبي الله شعيب في قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. (٦٦)﴾ [هود] .

(٤) قبره وأقبره : دفنه في قبر . وهذا الفعل يتعدى بنفسه ، ويتعدى بالهزمة . قال تعالى : ﴿ثُمَّ أَنَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ^(٧)﴾ [عيس] وجمع القبر : قبور . وقال تعالى : ﴿وَأَنَّا الْقُبُورُ بَعُثَرَتٌ^(٨)﴾ [الأنطار] . [التاموس القويم ٩٥/٢] بتصرف .

أما «ثم» فتأتى لتعقيب مختلف ؛ وهو التعقيب بعد مسافة زمنية ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾^(١) (٢٧) [عبس]

وقد جاءت «الفاء» مرة فى قصة قوم لوط ؛ لأن الحق سبحانه قد حدد الموعد الذى ينزل فيه العذاب ، وقال :

﴿.. إِنْ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ الْيَسَّ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ (٨١) [هود]

فكان لا بد أن تسبق «الفاء» هذا الحديث عن عذابهم ، فقال :

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ﴾^(٢) مُنْضَوْدٍ (٨٢) [هود]

أما هنا فى الآية التى نحن بصددها ، فقد قال الحق سبحانه :

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعْبَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ..﴾ (٩٤) [هود]

ولم يذكر وعداً ولم يحدد موعد العذاب .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ..﴾ (٩٤) [هود]

وكل أمر يقتضى أمراً ؛ ويقتضى ما موراً ؛ ويقتضى ما موراً به .

(١) أنشأه : أحياه وأوجده . وقوله تعالى : ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ (٢٧) [عبس] أى : بعثه من قبره . وقال تعالى : ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدًا مَيْتًا ..﴾ (٣٥) [الزخرف] أى : أحييناها بماء المطر ؛ لأنها كانت ميتة من قبل . [القاموس القويم] .

(٢) السجيل : الطين المتحجر . والمنشود : المتتابع المنتظم السقوط عليهم . ويقول تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ لَهَا مَلَأَ نُحُودَهُ﴾ [ق] أى : مرصوص بنظام . [القاموس القويم ١ / ٣٠٤] .

والأمر هنا هو الله سبحانه ؛ وهو القادر على إنفاذ ما يأمر به ، ولا يجرؤ مأمور ما على مخالفة ما يأمر به الحق سبحانه ؛ فالكون كله يأتمر بأمر خالقه .

إذن : فحين يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن العذاب قد جاء لقوم ؛ فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر ؛ ولم يتخلف العذاب عن المجيء ؛ لأن التخلف إنما ينشأ من مجازفة أمر للمأمور قد لا يطيعه ، ولا يجرؤ العذاب على المخالفة لأنه مُسَخَّرٌ ، لا اختيار له .

والقائل هنا هو الله سبحانه صاحب الأمر الكوني والأمر التشريعي ؛ فإذا قال الحق سبحانه حكماً من الأحكام وسجله في القرآن ؛ فتيقن من أنه حادث لا محالة ؛ لأن القضية الكونية هي من الحق سبحانه وتعالى ، ولا تتخلف أو تختلف مع مشيئته سبحانه ، والحكم التشريعي يسعد به مَنْ يُطِيقُهُ ؛ ويشقى من يخالفه .

والحق سبحانه يعطينا مثالا لهذا في قصة أم موسى .. يقول جلّ شأنه :

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فِإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَإِلَيْهِ فِى الْيَمِّ ۚ﴾ .. (٧)

فمنطق البشر يقول : كيف نقول لامرأة : إذا خفت على ابنك ألقيه فى البحر ؟ كيف ننجيه من موت مظنون إلى موت محقق ؟

هذا وإن كان مخالفاً لسنن العادة إلا أن أم موسى سارعت لتنفيذ أمر الله سبحانه ؛ لأن أوامر الله بالإلهام للمقربين ، لا يأتى لها معارض فى الذهن .

والحق سبحانه كما أمرها بإلقاء وليدها فى اليم ، فقال :

(١) اليم : البحر أو النهر العذب ، قال تعالى : ﴿فَأَغْرَقْنَاهُ فِى الْيَمِّ ۚ﴾ [الأعراف] وقوله : ﴿فَنَقَلْنَاهُ فِى الْيَمِّ ۚ﴾ [طه] النهر العذب [القاموس القويم ص ٣٧٢ ح ٢] .

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٢٨) أَنْ اقْضِيهِ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْضِيهِ فِي الْيَمِّ .. (٣٩)﴾ [طه]

كذلك أمر الحق - سبحانه وتعالى - اليمُّ بإلقاء الثابوت - وفي داخله موسى - للساحل ، ولذلك فيقين أم موسى في أن أوامر الله لا تتخلف ، جعلها تسارع في تنفيذ ما أمرها الله به .

والحق سبحانه يريد أن يُرَبِّبَ الإيمان ، أى : يزيده في قلوب عباده ، فَهَبَ أَنْ الله قضى بقضية أو أمر بأمر ، ثم لم يأت الكون على وفق ما أمر الله ، فماذا يكون موقف الناس ؟

فما دام رب العزة سبحانه قد قال فلا بد أن يحدث ما أمر به ، فعندما يقول الحق سبحانه : ﴿وَأَنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣)﴾ [المافات]

فلا بد أن تكون الغلبة لجنود الله ، فإذا ما غلبوا فافهموا أن شرط الجندي لله قد تخلف ، وأن عنصرأ من عناصر الجندي قد تخلف وهو الطاعة .

ومثال هذا : الذين خالفوا أمر رسول الله ﷺ في البقاء على الجبل يوم أحد ، إنهم خالفوا أمر الرسول ﷺ ، فماذا يحدث لو أنهم انتصروا مع هذه المخالفة ؟

إذن : فقد انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات جنديتهم لله .

ولا بد أن تلتقى القضيتان : القرآنية والكونية ؛ لأن قاتل القرآن هو صاحب سنن الكون سبحانه وتعالى .

ولأن أهل مدين هنا قد أعلنوا الكفر ؛ فلا بد أن يأتيهم العذاب .

وسمى الحق سبحانه هنا العذاب بالصيحة ؛ وقال :

﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ (٤٤)﴾ [مرد]

وسمى الحق سبحانه في سورة الاعراف العذاب الذى لحق بهم :
«الرجفة» ؛ فقال :

﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الرُّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِالِمِينَ ^(٩١) ﴾ [الاعراف]

وسماه فى قصة قوم عاد :

﴿ .. يَرْيَحُ صَرَصَرٌ ^(٩٢) عَاتِيَةً ^(٩٣) ﴾ [الحاقة]

وسماه بالخسف فى عذاب قارون .

ومن عظمة التوجيه الإلهى أن العذاب كان يتقى القوم الكافرين فقط ؛
ولا يصيب الذين آمنوا ، بدليل قول الحق سبحانه :

﴿ نَجِيتَ شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. ^(٩٤) ﴾ [هود]

ولا يقدر على ذلك إلا إله قادر مقتدر ؛ يُصِرُّ الأمور كما يشاء سبحانه .

وكلمة «نجيتنا» : من النجاة ؛ أى : أن يوجد بنجوة ؛ وهى المكان
العالى ، والعرب قد عرفوا مبكراً طغيان الماء ؛ فقد كانوا يقيمون فى اليمن
ثم بعثهم السيل مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ ^(٩٥) فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جِئَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ
رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ^(٩٦) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ

(١) الصر ، والصرصر : البرد الشديد . قال تعالى : ﴿ كَمْثَلٍ رِيحٍ لَهَا صَرٌّ ^(٩٧) ﴾ [آل عمران] . والريح :
الهواء المتحرك فى الجو ، وأصلها «روح» قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها . والجمع : رياح ، وتجمع أيضاً
على «أرواح» - على الأصل - وقال تعالى : ﴿ .. يَرْيَحُ صَرَصَرٌ عَاتِيَةً ^(٩٨) ﴾ [الحاقة] أى : شديدة
مدمرة - على سبيل الاستعارة - كأنها إنسان جبار طاغى عات . [القاموس القويم] .

(٢) سبأ : اسم رجل يجمع عدة قبائل نشأت فى اليمن ، وسميت باسمه مدينة كبيرة باليمن ، كانت عاصمة
ملك اليمن . قال تعالى : ﴿ .. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنْتًا فَايِمِينَ ^(٩٩) ﴾ [النمل] . [القاموس القويم ٢٩٩/١] .

الْعَرَمِ ^(١) وَيَدْلَنَاهُمْ بِحِجَّتِهِمْ جَتَيْنِ ذَوَاتِي أَكْلَرِ خَمَطٍ ^(٢) وَأَثَلَرِ ^(٣) وَشَيْءٍ مِّنْ مِّبْرَرٍ ^(٤) قَلِيلٍ ^(٥) ﴿١٦﴾ ﴿سبأ﴾

هكذا تفرق العرب من اليمن ؛ وانتشروا في الجزيرة العربية ، وكانوا يخافون من الماء - رغم أنه سر الحياة ؛ وفضلوا التعب في البحث عن الماء للشرب لهم ولأنعامهم ؛ بدلاً من الوجود بجانب الماء ، ومن عداوة الماء جاءت كلمة «نجاء» أى: صعد إلى مكان مرتفع .

واستخدمت كلمة «نجاء» في كل موقف ينجو فيه الإنسان من الخطر اللداهم ^(٦) ، فيقال: «نجاء من النار» ؛ «ونجاء من العدو» ؛ «ونجاء من الحيوان المفترس» ؛ وكلها مأخوذة من النجوة ، أى: المكان المرتفع . ويقال في الفعل (نجأ) : نجأ فلان ، إذا كانت قوته تسعفه ليخلص نفسه من العذاب .

أما إذا كانت قوته غير قادرة على تخليصه من العذاب ، فهو يحتاج إلى مَنْ يُنَجِّيه ، ويُقال: «أنجأه» ، إذا كانت المسألة تحتاج إلى جهد ومعالجة صعبة ليتحقق الفوز .

(١) السيل : الماء الكثير يجري ويسيل على الأرض . وسيل العرم : أى: سيلان العرم ، وهى سدود اليمن ، أو سيل المطر الشديد . [القاموس القويم ١ / ٢٤٠] .

(٢) الخمط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تعالجه النفس . قال تعالى : ﴿ .. ذَوَاتِي أَكْلَرِ خَمَطٍ وَأَثَلَرِ وَشَيْءٍ مِّنْ مِّبْرَرٍ قَلِيلٍ ﴾ [سبأ] لما غضب الله على سبأ جعل طعامهم هذه الأشياء ، وذلك كناية عن شدة الفقر . [القاموس القويم ١ / ٢١١] .

(٣) الأثلر : شجر طويل مستقيم الخشب كثير الأغصان ، أوراقه دقيقة ، وثمره حب أحمر مُرٌ لا يؤكل . قال تعالى : ﴿ .. ذَوَاتِي أَكْلَرِ خَمَطٍ وَأَثَلَرِ وَشَيْءٍ مِّنْ مِّبْرَرٍ قَلِيلٍ ﴾ [سبأ] كناية عن ضيق العيش وشدة الفقر . [القاموس القويم ١ / ٧] .

(٤) السدر : شجر النبق ، وهو شجر شائك له ثمر ، فيه حلاوة قليلة ، واحلته سدرة ، وهو كناية عن ضيق العيش ، فقد ضيق الله عليهم الرزق لعدم شكرهم . [القاموس القويم ١ / ٢٠٧] .

(٥) كل ما غشيك فقد دهمك . ويقال : يدهمهم أى : يشجوهم . راجع لسان العرب .

ونسب الفعل فيها إلى الله ؛ فقال «نجينا» .

ويأتى الحق سبحانه فى مثل هذا الأمر بضمير الجمع ، كقوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ^(١) ﴾ [القدر]

فكل شىء فيه فعل من الحق سبحانه وتعالى يأتى الله فيه بضمير الجمع : إنا .

أما إذا كان الشىء متعلقاً بصفة من صفات الذات الإلهية ، فإن الحق سبحانه يأتى بضمير الأفراد (أنا) مثل قوله تعالى :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ . ^(٢) ﴾ [طه]

وقد ألقى الحق سبحانه شعباً والذين آمنوا معه ؛ لأن شعبياً عليه السلام قال لقومه :

﴿ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ . ^(٣) ﴾ [هود]

وكان عمل شعيب عليه السلام فيه صحة وعزيمة التوكل ؛ لذلك أُنجاه الله تعالى والذين آمنوا معه ، فهو سبحانه لا يريد من عباده إلا التوجه بالنية الخالصة الصادقة إليه ، فإذا توجه العبد بالنية الصادقة إلى الله ، فالحق سبحانه يريح العبد ، ويُعينه بالاعتماد على أداء أى عمل .

ومجرد الإيمان بالله تعالى والاتجاه إليه بصدق وإخلاص ؛ يفتح أمام العبد آفاقاً من النجاح والرفعة . . والمفتاح فى يد العبد ؛ لأن الحق سبحانه قد قال فى الحديث القدسى :

«من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى ملائكتى منه» ^(٤) .

(١) أنزلناه : ابتدأنا أنزال القرآن العظيم . ليلة القدر : ليلة الشرف والعظمة . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .

(٢) تمام الحديث : « أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ، فإن ذكرني فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرني فى ملائكتي ذكرته فى ملائكتي منه ، وإن اقترب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً ، وإن اقترب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني بحصى أتيت به رولة » من حديث أبى هريرة .

إذن: فالمفتاح في يد العبد.

والحق سبحانه هو القائل:

«ومن تقرب إلى شبراً تقربتُ إليه ذراعاً».

وهكذا يترك الحق سبحانه أمر التقرب إليه للعبد ، وعندما يتقرب العبد من الله تعالى ، فإنه سبحانه يتقرب إلى العبد أكثر وأكثر.

ثم يقول الحق سبحانه في حديثه القدسي:

«ومن جاءني يمشي أتيته هرولة»^(١) لأن المشي قد يُتعب العبد ، لكن لا شيء يُتعب الحق سبحانه أبداً ؛ لأنه مُتَزَّه عن ذلك.

إذن: فالحق سبحانه يريد منا أن نُخلص النية في الالتحاق بمعبة الله تعالى ، ليضفي علينا ربنا سبحانه من صفات جلاله وصفات جماله^(٢).

وانظروا إلى سيدنا رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار . . يقول الحق سبحانه:

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ..﴾ (٤٠)

أى: أن رسول الله ﷺ ينهى صاحبه عن الحزن بعلّة معية الله سبحانه وتعالى ، ولا بد أن أبا بكر الصديق قد قال كلاماً يفيد الحزن؛ لأن الحزن لم يأت له من تلقاء نفسه ، بل من قانون كوني ، حين قال لرسول الله ﷺ: «لو نظر أحدكم تحت قدميه لرأنا» لكن رسول الله ﷺ لا يتكلم عن القانون

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٤٠٥) والإمام أحمد في مسنده (٣١٥/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صفات الجمال هي الصفات المعبرة عن الرحمة والمغفرة والأمن والسلام مثل: الرحيم ، الغفور ، السلام ، المؤمن . أما صفات الجلال فهي الصفات المعبرة عن القهر والجبروت والضر مثل: القهار ، الجبار ، الضار ، للميت .

الكوني ، لكنه يتكلم عن طلاقة قدرة المكوّن سبحانه ، فقال : « ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ »^(١) .

فمعية الله أضفت عليهما شيئاً من جلاله وجماله ، والله سبحانه لا تتركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار^(٢) .

وقد أنجى الحق سبحانه شعباً والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه ، والرحمة ألا يصيبك شيء .

ومثال ذلك : إن الإنسان يعالج فيشفى ، ومرة أخرى يحميه الله من الداء .

ولذلك انتبهوا إلى حقيقة أن القرآن قد جاء بأمرين : شفاء ، ورحمة ، فإذا كان هناك داء وترجعه إلى منهج الله ؛ فالحق سبحانه يشفيه ، والرحمة ألا يصيبك الداء من البداية .

وأما الذين ظلموا فقد أخذتهم الصيحة ، وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (١٧)

[هود]

وفي هذه الآية يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (١٤)

[هود]

لأن القرآن على جمهرته جاء على لغة قريش ، لا ليُعلَى قريشاً ؛ ولكن لأن لغة قريش كانت مُصَفَّاة من جميع القبائل العربية ، فهي تملك صفوة لغة كل القبائل ، ولكن لم يكن ذلك يعني أن تطمس بقية القبائل .

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٦٣) ومسلم في صحيحه (٢٣٨١) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

(٢) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٥٢) لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ﴾ (٥٣) [الأنعام] .

ولذلك جاء في القرآن بعض من لغات القبائل الأخرى ، حتى لا يعطى لقريش سيادة في الإسلام كما كان لها سيادة في الجاهلية ، لذلك يأتي بلغات القبائل الأخرى ، فمرة يأتي ببناء التأنيث ومرة لا يأتي بها .

والتأنيث إما أن يكون حقيقياً^(١) أو مجازياً^(٢) . والتأنيث الحقيقي هو المقابل للمذكر ، مثل : المرأة . والتأنيث المجازي مثل : «الصبيحة» و«الحجرة» . وكانت القبائل العربية تتجاوز في المونث المجازي ؛ فمرة تأتي «النساء» ومرة لا تأتي^(٣) .

وإن كان هناك فصل بين الفعل والفاعل ، فالفاصل قائم مقام التأنيث فيقول سبحانه :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. (١٧) ﴾ [هود]

(١) المونث الحقيقي هو الذي يلد ، ويتناسل ، ولو كان تناسله من طريق البيض والتفريخ . ولا يلد في لفظ المونث الحقيقي من علامة تأنيث ظاهرة أو مقدرة مثل : فاطمة ، ليلى ، هند ، عصفورة ، بقرة . . . إلخ . قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَلَّيْتُ لَكَ مَا فِي بَيْعِي .. (٢٥) ﴾ [آل عمران] . وقوله تعالى : ﴿ قَالَتْ لَمَلَأْتُهَا نَبْتًا لَّنْ لَّا يَدْخُلُوهَا مِنْكُمْ .. (١٨) ﴾ [النمل] .

(٢) المونث المجازي هو الذي لا يلد ولا يتناسل ، سواء أكان لفظه مختوماً بعلامة تأنيث ظاهرة ؛ مثل : ورقة ، وسفينة . . . ، أم مقدرة ، مثل : دار ، وشمس . ولا سبيل لمعرفة المونث المجازي إلا من طريق السماع الوارد عن العرب .

(٣) يجوز التأنيث وتركه إذا كان الفاصل حقيقياً التأنيث ولم يتصل بالفاعل - أي : فصل فاصل بين الفعل والفاعل للمونث - مثل قوله تعالى : ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْبَاهُمَا فَمُحِبٌّ عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ .. (٢٥) ﴾ [قصص] . وقوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُسْلِمَاتُ مَهْجَرَاتٍ فَاْمْتَحِرْنَ .. (٣٣) ﴾ [المتحة] وإذا كان الفاعل مونثاً مجازياً ، كقوله تعالى : ﴿ فَبَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَافُهَا .. (٣٥) ﴾ [محمد] ، وأن يكون الفاعل جمع تذكير ، كقوله تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا .. (١٣) ﴾ [الحجرات] وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ .. (٢٥) ﴾ [يوسف] . وهناك تفصيلات كثيرة أخرى انظرها في [التحري الوافي] لعباس حسن (٤/ ٥٨٦ ، ٥٨٧) ، و«التحري المصنف» للدكتور محمد عبد (ص ٤٠٢ - ٤٠٦) .

فَكَانَ الصَّبِيحَةَ لَهَا مَقْدَرَةٌ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ بِمَا أَوْدَعَهُ فِيهَا مُرْسِلَ الصَّبِيحَةِ مِنْ قُوَّةِ الْأَخْذِ ، وَأَخْذَهُ الْيَمِّ شَدِيدٌ .

وَيُنْهَى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ ﴾ (٩٤)

[هود]

ونلاحظ أن كل عذاب إنما يحدد له الحق سبحانه موعداً هو الصبح ، مثل قوله تعالى :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (٨١)

[هود]

ومثل قوله الحق :

﴿ .. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ (١٧٧)

[الصفافات]

والصبح هو وقت الهجمة على الغافل الذي لم يغادره النوم بعد ^(١) ، مثل زُؤَارِ الفجر الذين يقبضون على الناس قبيل النهار .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ ﴾ (٩٤)

[هود]

ولم يقل سبحانه : «فأصبحوا في دارهم جائعين» ؛ لأن بعضهم قد لا يكون في بيته ، بل في مكان آخر لزيارة أو تجارة .

ومثال ذلك : قصة أبي رغال ، وكان في مكة ، لكن الحجر الذي قتله بإرادة الله سبحانه نزل عليه في البقاع ولم ينزل عليه الحجر في مكة ؛ لأن

(١) وقد قال سبحانه : ﴿ وَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ﴾ [القمر] والبكرة أول النهار . ويستعما للإسراع إلى الأمر في أي وقت . [القاموس القويم] .

الله سبحانه قد شاء ألا ينزل عليه الحجر في البيت الحرام ، الأمن ، وكان الحجر قد تَبَّعَهُ ، مثلما تَبَّعَت الصيحة الكفار من أهل مدين ^(١) .

ونلاحظ في الكلمة الأخيرة من هذه الآية الكريمة وهي «جائمين» أن حرفي «الجيم» و«الشاء» حين يجتمعان معاً -بصرف النظر عن الحرف الثالث - ففيهما شيء من الهلاك ، وشيء من الغناية . ومعنى «جائمين» أى : مُلْقَوْنَ على بطونهم بلا حراك .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ^(٢) .. (٧٨) ﴾

[الجائية]

أى : يركع كل مَنْ فيها على ركبته . ويقال عن الميت : «الجئنة» .

وانظروا إلى عظمة الحق سبحانه حين يجعل الناس تنطق لفظ «الجئنة» تعبيراً عن أى «ميت» عظيماً كان أم ضيعاً ^(٣) ، ثم توضع جسده في القبر ، لتحتضنه أمه الأولى ؛ الأرض .

(١) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « لما مر رسول الله ﷺ بالحجر قال : لا تسألوا الآيات فقد سألتها قوم صالح فكانت - بمعنى الناقة - ترد من هذا الفجج وتصدر من هذا الفجج ، فعنوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ما هم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعقروها فأخلفتهم صبيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله . فقالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : أبو رغال ، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه أخرجه أحمد في مسنده (٢/٢٩٦) والحاكم في مستدركه (٢/٣٢٠) ، (٥٦٧) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

(٢) جئنا يجئون جئوا ، وجئى يجئى جئياً : جلس على ركبته فهو جئى وجئى جئية . قال تعالى : ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً .. (٧٨) ﴾ [الجائية] كتابة عن المعجز والتخوف والترقب كالسجين ينتظر المحاكمة . وقال تعالى : ﴿ .. ثُمَّ لَنُخَضِرَنَّ لَهُمْ خَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (٧٨) ﴾ [مريم] تصويراً لحالهم في ذل ومهانة ينتظرون العذاب الشديد . [القاموس القويم : مادة (جئى)] .

(٣) الراضع : اللبن من الناس ، وهو ضد الشريف . والضئنة : اللذ والهوان واللذاعة . [لسان العرب - مادة : وضع] .

ومن يرغب فى تهديئة إنسان ملثاع^(١) وغاضب لموت عزيز عليه ، فليقل له : هل تتحمل جثمانه أسبوعاً ؟ وسوف يجيب : « لا » .

إذن : فبمجرد أن يتزع الله سبحانه السر الذى به كان الإنسان إنساناً ، وهو الروح ، يصبح الإنسان جثة ثم يتخشب ، ثم يرم^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك وصفاً لمن أخلتهم الصبيحة من أهل «مدین» :

﴿كَانَ لَمْ يَتَوَقَّأْهَا^(٣) إِلَّا بَعْدَ الْمَلَيْنِ كَمَا بَدَتِ ثَمُودُ^(٤)﴾

أى : أن من يمر على أهل «مدین» بعد ذلك كأنهم لم يكن لهم وجود .
والحق سبحانه يقول :

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَطْنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا .. (٧٤)﴾ [يونس]

فالإنسان الذى ارتقى حتى وصل إلى الحضارات المتعددة ، إلى حد أنه قد يطلب القهوة بالضغط على زر آلة ، فإذا شاء الله سبحانه أزال كل ذلك فى لمح البصر .

- (١) اللوغة : وجع القلب من المرض والحب والحزن ، وقيل : هى حرقة الحزن والهوى والوجد ، وهى أيضاً ما يجده الإنسان لولده وحبيبه من الحرقة وشدة الحب . [انظر اللسان - مادة : لوج] .
- (٢) الرميم : البالى من كل شيء . رم للميت : بلى جسمه ، قال تعالى : ﴿ .. مِنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٢٨) [يس] والرمة : العظم البالى . [لسان العرب ، القاموس القويم مادة : رم] .
- (٣) غنى القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها . قال تعالى : ﴿ قَصَّبُوا فِي دِيَارِهِمْ جَالِسِينَ ﴾ (٤٤) كَانَ لَمْ يَتَوَقَّأْهَا (٤٤) .. [هود] [القاموس القويم مادة : غنى] .
- (٤) بعد بعداً وبعداً : هلك . قال تعالى : ﴿ .. أَلَا بُعِدَ لِمَنْ كُنَّا بَدَتِ ثَمُودُ ﴾ (٤٥) [هود] أى : هلكاً لمن كُنَّا هلكت ثمود . [القاموس القويم : مادة : بعد] .

هذه الحياة الرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخلوم ، وهى غير الجنة التى ينال فيها الإنسان ما يشتهى بمجرد أن يخطر الأمر بباله .
وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ كَانَ لَمْ يَفْتَوُا فِيهَا .. (١٥) ﴾ [هود]

ومادة «الغنى» منها : الغناء -بكسر الغين - وهو ما يغنيه المطربون ، ومنها الغناء - بفتح الغين - وهو يؤدى إلى الشيء الذى يغنيك عن شئ آخر ، فالغنى بالمال يكفى عما فى أيدى الناس .

وهكذا الغناء ؛ لأن الأذن تسمع كثيراً ، والعين تقرأ كثيراً ، لكن الإنسان لا يردد إلا الكلام الذى يعجبه ، والملحن بطريقة تعجبه ؛ فالغناء هو اللحن المستطاب الذى يغنيك عن غيره .

والغناء ، أى : الإقامة فى مكان إقامة تغنيك عن اللهاب إلى مكان آخر ، وتوطن فى هذا المكان الذى يغنيك عن بقية الأماكن .
إذن : فقول الحق سبحانه :

﴿ كَانَ لَمْ يَفْتَوُا^(١) فِيهَا .. (٢٥) ﴾ [هود]

أى : كأنهم لم يقيموا هنا ، ويستغنوا بهذا المكان عن أى مكان سواه .
ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن الكريم :

﴿ .. مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ^(٢) (١٠٠) ﴾ [هود]

(١) غنى القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها . قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرُوا فِي دِيُونِهِمْ جُنْدِينَ (٩٩) كَانَ لَمْ يَفْتَوُا فِيهَا .. (١٠٠) ﴾ [هود] وقد غنيت الدار بأهلها : عَمَرَتْ بِهِمْ . قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ بِالْأَرْضِ (٩٩) ﴾ [يونس] أى : كأنها لم تعمر . [القاموس القويم : مادة (غنى)].

(٢) قائم : اسم فاعل من قام . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ قَائِمٌ يُعَلِّمُ فِي الْمِحْرَابِ (٩٩) ﴾ [آل عمران] وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (١٠٠) ﴾ [هود] أى : منها ما هو إلى الآن قائم عامر بأهله كالزروع ، ومنها ما هلك فصار كالزروع الحصيد . [القاموس القويم : مادة (قوم)] .

أى: أن الأطلال^(١) قائمة بما تحويه من أحجار ورسوم^(٢)، مثل معابد قدماء المصريين، وأنت حين تزورها لا تجد المعابد كلها سليمة، بل تجد عموداً متصباً، وآخر ملقى على الأرض، وباباً غير سليم، ولو كانت كلها حصيداً؛ لاخضت تماماً، ولكنها بقايا قائمة، ومنها ما اندثر^(٣).

وهذا يثبت لنا صدق الأداء القرآنى بأنه كانت هناك حضارات، لأنها لو ذهبت كلها؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿.. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِثْتَ ثَمُودَ (٩٥)﴾

[هود]

وكلمة «ألا» - كما عرفنا من قبل - هى «أداة استفتاح» ليلغض السامع وينصت، فلا تأخذه غفلة عن الأمر المهم الذى يتكلم به المتكلم، وليستقبل السامع الكلام كله استقبال المستفيد.

وكلمة «بُعْدًا» ليست دعاءً على أهل مدين بالبعد؛ لأنها هلكت بالفعل، ومادة كلمة «بُعْدًا» هى: «الباء» و«العين» و«الدال» ونستعمل استعمالين: مرة تريد منها الفراق؛ والفراق بينونة إلى لقاء مظنون، أما إذا كانت إلى بينونة متيقنة ألا تكون، ولذلك جاء بعدها:

﴿.. كَمَا بَعِثْتَ ثَمُودَ (٩٥)﴾

[هود]

وهى تدل على أنه بعداً لا لقاء بعده إلا حين يجمع الحق سبحانه الناس يوم القيامة.

(١) الأطلال: جمع طلل، وهو ما شُيخ من آثار الديار القديمة. وقيل: طلل كل شيء شخصه. [انظر: لسان العرب].

(٢) الرسوم: جمع الرسم. وهو بقية الأثر. وقيل: هو ما لصق بالأرض منها. ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصقاً بالأرض.

(٣) اندثر: الدروس وأسماء الذكر، وكل شيء أمحى وذهب أثره فقد دثر. [اللسان بصرف].

والشاعر^(١) يقول:

يَقُولُونَ لَا تَبْعِدْ وَهُمْ يَدْفِنُونَنِي
وَأَيْنَ مَكَانُ الْبَعْدِ إِلَّا مَكَانِيَا
فهذا هو البعد الذي ينهب إليه الإنسان ولا يعود^(٢).

ولماذا خَصَّ الحق سبحانه ثمود بالذكر هنا ، وقد سبق أن قال سبحانه عن
أقوام آخرين: «ألا بعداً؟»

لأن الصيحة قد جاءت لثمود^(٣) ، وبذلك اتفقوا في طريقة العذاب.

وتنتهى هنا قصة شعيب عليه السلام مع مدين ، ونلاحظ أن لها مسامحاً برسول
مثل موسى عليه السلام ، مثلاً كان لقوم لوط مساس بإبراهيم عليه السلام.

وهكذا نعلم أن هناك رسلاً قد تعاصرت ، أى: أن كل واحد منهم
أرسل إلى بيئة معينة ومكان معين. ولأن المرسل إليهم هم عبيد الله
كلهم ؛ لذلك أرسل لكل بيئة رسولا يناسب منهجه عيوب هذه البيئة.

وإبراهيم عليه السلام هو عم لوط عليه السلام ، وموسى عليه السلام هو صهر شعيب عليه السلام.
وقد ذهب موسى إلى أهل مدين قبل أن يرسله الله إلى فرعون.

(١) الشاعر هو: مالك بن الريب المازني ، شاعر من الظرفاء الأدياء المُتَنَكِّه ، اشتهر في أوائل العصر
الأموي ، شهد فتح سمرقند وتساك ومرضى في مرو وأحسن بالموت فقال قصيدته التي منها هذا البيت
وعندها ٥٨ بيتاً أوردها أبو علي الفاي كاملة في أماليه (١٥١ / ٣ - ١٥٤) توفي عام ٦٠ هجرية. انظر
الأعلام للزركلي (٧٦١ / ٥).

(٢) البعد: الهلاك. بعد: هلك. فقوله تعالى: ﴿.. أَلَا بَعْدُ لِمَنْ يَنْصَرُّ كَمَا بَعْدَتْ لَثُودُ﴾ [هود] أى: هلاكاً للمدين كما هلكت ثمود. والبعد: خلاف القرب ، قال تعالى: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ [الزخرف] أى: مقدار بعد أحدهما من الآخر. [القاموس القويم].

(٣) قال رب العزة سبحانه: ﴿لَقَدْ لَثُمُوا لَئِيْلُهُمْ بِالْغَايَةِ﴾ [الحاقة] أى: اهلكوا بالصيحة التي تجاوزت
الحد في قوتها. والطفحيان: تجاوز الحد ، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُمُ ظُهُورُ الْفَجَارِيِّ﴾ [الحاقة] أى: زاد وتجاوز الحد فأغرق البلاد. [القاموس القويم ٤٠٢ / ١].

ونحن نعلم أن الأماكن في الأزمنة القديمة كانت منعزلة ، ويصعب بينها الاتصال ، وكل جماعة تعيش في موقع قد لا يدرون عن بقية المواقع شيئاً ، وكل جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى .

لكن حين أراد الحق سبحانه بعثة محمد ﷺ كرسول خاتم ، فقد علم الحق سبحانه أولاً أن رسول الله ﷺ على ميعاد مع ارتقاء البشرية ، وقد توحدت الداءات .

فما يحدث الآن في أي مكان في العالم ، ينتقل إلينا عبر الأقمار الصناعية في ثوانٍ معدودة ، لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم ﷺ .

أما تعدد الرسل وتعدد اللقطات لكل رسول بالقرآن ، فليست تكراراً كما يظن السطحيون ؛ لأن الأصل في القصص القرآني أن الحق سبحانه قد أنزله لتثبيت الرسل ﷺ ، فقد كانت الآيات تنزل من السماء الدنيا بالوحي لتناسب الموقف الذي يحتاج فيه الرسول ﷺ إلى تثبيت للفؤاد ^(١) .

ويبين الحق سبحانه لرسوله ﷺ أن يتذكر إخوانه من الرسل وما حدث لهم مع أقوامهم وانتصار الله لهم في النهاية ، وحين أراد الحق سبحانه أن يقص قصة مجبوبة جاء بسورة يوسف .

وهكذا فليس في القرآن تكرار ، بل كل لقطة إنما جاءت لتناسب موقعها في تثبيت الرسول ﷺ .

ولنا أن نلاحظ أن قصة شعيب عليه السلام مع قومه ، ما كان يجب أن تنتهي إلا بأن تأتي فيها لقطة من قصة موسى عليه السلام ، وهو صهر شعيب عليه السلام .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَكَأَلَّا نَفْسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقَّبْتَ بِهِ إِفْذَاكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود] . ثبت الأمر : وسخ واستقر ضد تزلزل واضطرب . ويقول تعالى : ﴿ يَجِبُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ .. ﴾ [إبراهيم] أي : يقوى إيمانهم بالقول الصحيح الثابت وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وذلك ثبت معنوي . [راجع : القاموس التوقيف / ١٠٥] .

والملاحظ أن الحق سبحانه قد ذكر هنا من قصة موسى ﷺ لقطتين:
اللقطة الأولى: هي الإرسال بالآيات إلى فرعون .

واللقطة الثانية: هي خاتمة فرعون لا مع موسى ﷺ ، ولكن مع الحق سبحانه يوم القيامة ، يقول تعالى:

﴿ يَاقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَفِى الْوَرْدِ الْمَورُودُ (٩٨) وَأَنْبِئُوا فِى هَذِهِ لَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِفِى الرِّفْدِ الْمَرْفُودِ (٩٩) ﴾ [هود]

وكان لشعيب ﷺ مهمة تثبيت قلب موسى ﷺ من الهلع ، حين أعلن له أنه خائف من أن يقتله قوم فرعون لأنه قتل رجلاً منهم ، فقال له شعيب ﷺ ما ذكره الحق سبحانه فى قوله:

﴿ .. نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٧٥) ﴾ [القصص]

وهكذا ثبت له حياة يعيش فيها آمناً لمدة ثمانى حجج أو أن يتمها عشر حجج^(١) ، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ قَالَ إِنِّى أَرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي^(٢) ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٧٨) ﴾ [القصص]

(١) الحجة - بكسر الحاء - : السنة الكاملة اثنا عشر شهراً ، وجمعها: حجج . قال تعالى: ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ .. (٧٧) ﴾ [القصص] أى: ثمانى سنوات كاملة . [القاموس القديم].
(٢) أجر فلان فلاناً أجراً: أثابه على عمل أو صلب أجراً له ، وبالوجهين فسّر قوله تعالى: ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ .. (٧٧) ﴾ [القصص] وسمى للمهر أجراً مجازاً . وقال تعالى: ﴿ فَاتَّوَفَّيْنَاهُ أَجْرَهُمْ .. (٧٧) ﴾ [النساء] أى: مهورهن . وقال تعالى: ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (٧٧) ﴾ [البقرة] أى: ثواب عمله . [القاموس القديم] ٨/١ .

وهكذا باشر شعيب عليه السلام مهمة في قصة موسى عليه السلام.

ومن هذا ومن ذلك يعطينا الحق سبحانه الدرس بأن الفطرة السليمة لها تقنيات قد تلتقي مع قانون السماء ؛ لأن الحق سبحانه لا يمنع عقول البشر أن تصل إلى الحقيقة ، لكن العقول قد تصل إلى الحقيقة بعد مرارة من التجربة ، مثلما قنن الحق سبحانه الطلاق في الإسلام ، ثم أخذت به بلاد أخرى غير مسلمة بعد أن عانت مرَّ المعاناة .

ومثلما حرم الحق سبحانه الخمر ، ثم أثبت العلم مضارها على الصحة ، فهل كنا مطالبين بأن نؤجل حكم الله تعالى إلى أن يهتدى العقل إلى تلك النتائج ؟

لا ؛ لأن الحق سبحانه قد أنزل في القرآن قانون السماء الذي يقى الإنسان شر التجربة ؛ لأن الذي أنزل القرآن سبحانه هو الذي خلقنا وهو مأمون علينا ، وقد أثبت الأيام صدق حكم الله تعالى في كل ما قال بدليل أن غير المؤمنين بالقرآن يذهبون إلى ما نزل به القرآن ليطبّقوه .

وفي قصة موسى عليه السلام مثل واضح على مشيئة الحق سبحانه ، فها هو فرعون الكافر قد قام بتربية موسى بعد أن التقطه لعله يكون قرّة عين له ^(١) ، رغم أن فرعون كان يُقتل أطفال تلك الطائفة ^(٢) .

ثم تلمّح أخت موسى أخاها ، ويرد الحق سبحانه موسى عليه السلام إلى أمه ^(٣) .

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَكَأَنِّي لَفُتُوهُ فَسَيُؤْتِيَنَا أَوْ تَضِلَّنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ﴾ [القصص] .

(٢) قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلًا جِهًا يَسْتَضِيقُ ظِلَالَهُ مِنْهُمْ يُبْعَثُ أَمْثَلَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۖ ﴾ [القصص] .

(٣) قال تعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ تُفْقِدُ بِهِ نَوْلاً أَنْ رِيطًا عَلَى قَلْبِهَا فَكَوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ وقالت لأخيه قصبة فبصرت به عن جيب وهم لا يشعرون ۖ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاعِي مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ هَلْ أَدْرَكُمْ عَلَى أَعْلَى بَيْتٍ يَخْلُوهُ لَكُم وَهُمْ لَه تَابِعُونَ ۖ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ بِنَاصِيهَا وَلَا تَحْزَنَ وَنُصَلِّمُ أَنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ﴾ [القصص] .

وقد صورَّ الشاعر هذا الموقف بقوله :

إِذَا لَمْ تُصَادِفْ فِي بَنِيكَ عِنَايَةً

مِنْ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ الرَّاجِي وَخَابَ الْمَأْمُلُ

فَمُوسَى^(١) الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ

وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ

وقد جاءت قصة موسى عليه السلام هنا موجزة ، في البداية وفي النهاية ؛ ليبين لنا الحق سبحانه أن لشعيب دوراً مع واحد من أولى العزم من الرسل ، وهو موسى عليه السلام.

وكان مقصد موسى عليه السلام قبل أن يبعث - هو ماء مدين ، فحدث ما يمكن أن نجد فيه حلاً لمشاكل الجنسين - الرجل والمرأة - وهي الحربة التي تُوجِّه إلى المجتمعات الإسلامية ؛ لأن البعض يريد أن تبذل المرأة في مفاتها ، لإغواء الشباب في أعر أوقات شراسة المراهقة .

لكن القرآن حلَّ هذه المسألة في رحلة بسيطة ، ولنقرأ قول الحق سبحانه عن موسى :

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ^(٢) .. (٢٢)﴾ [القصر]

أى : تمنعان الماشية من الاقتراب من المياه ، وكان هذا المشهد ملفتاً لموسى عليه السلام ، وكان من الطبيعي أن يتساءل : ألم تأتيا إلى هنا لتسقى الماشية؟ وقال القرآن السؤال الطبيعي :

(١) موسى السامري الذي رباه جبريل خالف أمر ربه بفتنة ، فعزل اجتماعياً وكتب عليه العذاب ، بخلاف موسى الرسول عليه السلام .

(٢) ورد يرد ورذاً ووروداً : حضر أو أشرف على المكان - دخله أم لم يدخله . وورد الماء : قصده ويلفه ووصل إليه . واسم الفاعل منه : وارد . واسم المفعول : مورود . [القاموس القويم] .
أمة من الناس : جماعة كثيرة منهم . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .
تذودان : تمنعان أغنامهما عن الماء . [كلمات القرآن] .

[القصص]

﴿ مَا خَطْبُكُمْ ؟ .. ﴾ (٧٢)

فتأتيه الإجابة من المرأتين :

﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ^(١) وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ (٧٣) [القصص]

وهكذا نعلم أن خروج المرأة له علة أن الأب شيخ كبير ، وأن خروج المرأتين لم يكن بغرض المزاحمة على الماء ، ولكن بسبب الضرورة ، وانتظرتا إلى أن يسقى الرعاة ، بل ظننتا محتجتين بعيداً ؛ لذلك تقدم موسى ﷺ ليمارس مهمة الرجل :

[القصص]

﴿ فَسَقَى لَهُمَا .. ﴾ (٧٤)

وله خصوصية المجتمع الإيماني العام ، لا خصوصية قوم ، ولا خصوصية قري ، ولا خصوصية أهل ، بل خصوصية للمجتمع الإيماني العام .

فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت إلى العمل ، فيعرف أن هناك ضرورة ألجأتها إلى ذلك ، فيقضى الرجل المسلم لها حاجتها .

وَأذكر حين ذهبت إلى مكة في عام ١٩٥٠م أن نزل صديقي من سيارته أمام باب منزل ، وكان يوجد أمام الباب لوح من الخشب عليه أرغفة من العجين التي لم تحبز بعد ، وذهب به إلى للخبز ، ثم عاد به بعد خيظه إلى

(١) ما خطبكم : ما شأنكم ؟ أو ما مطلبكم ؟ . [كلمات القرآن].

(٢) يصدر الرعاة : يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء . [كلمات القرآن].

والصدور : الرجوع والانصراف . يقال : ورد إلى البشر ثم صدر عنها أي : رجع - وصدر دوابه : أرجعها بعد وروتها . [القاموس القويم].

(٣) شاخ الإنسان يشيخ : أسن أو ظهرت فيه آثار كبر السن ، ويطلق الشيخ على من جاوز الخمسين من عمره . وله جمع كثيرة منها : أشياخ ، وشيوخ ، ومشايخ ورد منها في القرآن جمع واحد هو : شيوخ . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ لَبَقُوا أَشْدُّكُمْ ثُمَّ فَكَّرُوا فَيُؤَخِّحُوا ﴾ (٧٧) [غافر]. [القاموس القويم ١/ ٣٦٣].

نفس الباب . وقال لى : إن هذه هي عادة أهل مكة ، إن وجد إنسان لوحاً من العجين غير المخبوز؛ فعليه أن يفعل ذلك؛ لأن وجود هذا اللوح أمام الباب إنما يعنى أن الرجل رب البيت غائب .

وهذا كله مأخوذ من كلمة :

﴿ فَسَقَى لَهُمَا .. (٧٤) ﴾

[القصر]

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر الجنود أن تدق الأبواب لتسأل أهل البيوت عن حاجاتهم .

والأمر الثالث والمهم هو أن المرأة التي تخرج إلى مهمة عليها ألا تستمرى^(١) ذلك ، بل تأخذها على قدر الضرورة ، فإذا وجدت منفذاً لهذه الضرورة ، فعليها أن تسارع إلى هذا المنفذ ، ولذلك قالت الفتاة لأبيها شعيب : ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٧٦) ﴾ [القصر] .
ويُنهى شعيب رضي الله عنه هذا الموقف إنهاءً إيمانياً حكيماً حازماً ، فيقول لموسى :

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ .. (٧٧) ﴾ [القصر]

وهكذا يعلم موسى - عليه السلام - أن شعبياً لا يلقى بابتته هكذا دون مهر^(٢) ،

(١) استمر الطعام : وجده مريضاً أى : جيداً مستساغاً . واستمر الشيء : أحبه واستزاده . [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٢) المهر : الصداق ، والجمع : مهرور . وهو الصدقة جمعها صدقات . قال تعالى : ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (٢٠) ﴾ [النساء] . قال في فقه السنة (٢/٢١٨) : «لم تحمل الشريعة حداً لقلته ، ولا لكثرة ، إن الناس يختلفون في الثنى والفقر ، ويفاوتون في السعة والفقير ، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها ، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن للمهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئاً له قيمة ، يقطع النظر عن القلة والكثرة ، ويجوز تمجيل للمهر وتأجيله ، أو تمجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب عادات الناس وعرفهم .»

لا .. بل لا بد أن يكون لها مهر ، . وأيضاً تصبح أختها محرمة عليه ^(١) .

وهذه القصة وضعت لنا مبادئ تحل كل المشكلات التي يتشدد بها خصوم الإسلام .

وها نحن نجد في الغرب صيحات معاصرة تطالب بأن تقوم المرأة بالبقاء في المنزل لرعاية الأسرة والأولاد ؛ ليس لأن المرأة ناقصة ، ولكن لأن كمال المرأة في أداء أسى مهمة توكل إليها ، وهى تربية الأبناء .

ونحن نعلم أن طفولة الإنسان هى أطول أعمار الطفولة فى كل الكائنات ، والأبناء الذين ينشأون برعاية أم متفرغة يكونون أفضل من غيرهم .

وهكذا نتعلم من قصة شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ^(٢)

ونحن نعلم أن الآيات إذا وردت فى القرآن إنما تنصرف إلى ثلاثة أشياء :

آيات كونية تعاصر كل الناس ويرأها كل واحد ، مثل آيات الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأرض الخاشعة إذا ما نزل عليها الماء اهتزت

(١) أجمع بين الأخوين من الحرمات تحريماً مؤقتاً ، يزول التحريم بزوال أسبابه ، وذلك بطلاق الأخت طلاقاً باتاً وبعد انقضاء عدتها ، والحالة الثانية هى وفاتها ، ودليل هذا التحريم قوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ..﴾ [النساء] إلى قوله : ﴿.. وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ [النساء] . وانظر فقه السنة (١٦٦/٢) .

(٢) سلطان مبين : برهان بين على صدق رسالته . [كلمات القرآن] .

والسلطان : الملك والقوة والقهر والحجة والبرهان . يقول تعالى : ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ ..﴾

[النحل] أى : قهر الشيطان وغلبته وتسلطه على الذين يتولونه ويتبعونه ، وقال تعالى :

﴿هَلْ عَسَىٰ سُلْطَانٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الحاقة] أى : قوتى زالت وغلبتى وقهرى فلا أستطيع الدفاع عن نفسى .

[القاموس التقرىم] .

وريت ^(١) ، وكلها آيات كوثية تلفت العقل إلى النظر في أن وراء هذا الكون الدقيق تكويناً هندسياً أقامه إله قادر .

وهناك آيات تأتي لبيان صدق الرسول في البلاغ عن الله ، وهي المعجزات مثل : ناقة ثمود المبصرة ^(٢) ، وشفاء عيسى عليه السلام للأكمه والأبرص ^(٣) بإذن الله .

ثم آيات الأحكام التي تبين مطلوبات المنهج بـ «افعل» و«لا تفعل» .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ^(٤٦) ﴾ [تود]

فهناك آيات تدل على صدقه ، وفوق ذلك سلطان ظاهر ، إما أن يكون سلطاناً يقهر الغالب ، أو سلطان حجة تقنع العقل .

وسلطان القوة قد يقهر الغالب ، لكنه لا يقهر القلب ، والله سبحانه يريد قلوباً ، لا قوالب ؛ لذلك قال سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ لَعَلَّكَ بَاقِعٌ ^(٤٧) نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ^(٤٨) إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ^(٤٩) ﴾ [الشعراء]

(١) يقول تعالى : ﴿ .. وَرَأَى الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ^(٥٠) [الحج] . فأي : فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات وحييت بعد موتها ، وريت أي : ارتفعت ، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع ، قاله ابن كثير في تفسيره (٢/٢٠٨) .

(٢) قال تعالى : ﴿ وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا .. ^(٥١) ﴾ [الأنعام] .

(٣) قال تعالى - حكاية عن عيسى عليه السلام : ﴿ وَأَبْرَأَ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَخْبَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ .. ^(٥٢) ﴾ [آل عمران] . والكمة : أن يولد أعمى ، أو يفقد بصره ، والأبرص : من أصابه مرض جلدي يحدث بقعاً بيضاء في الجلد تشوهه [القاموس القويم] .

(٤) يخضع نفسه بسخاء ويخضع : قتلها هماً وغيظاً وحزناً . قال تعالى : ﴿ لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ^(٥٣) ﴾ [الكهف] . وقال تعالى : ﴿ لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ^(٥٤) ﴾ [الشعراء] [القاموس القويم/١/٥٦] بصرف .

إذن: فالحق سبحانه يطلب القلوب لا القوالب ، قلوب تأتي إلى الله تعالى طوعية بدون إكراه .

لذلك فالسلطان الأهم هو سلطان الحجة ؛ لأنه يقنع الإنسان أن يفعل . . ولم يكن لموسى عليه السلام سلطان من القوة ليظهر ، بل كان له سلطان الحجة ، وهو قول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِّقْ ^(١) عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾ ﴾ [الأعراف]

فيرد عليه فرعون :

﴿ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَاتَّقِنِي عَمَاءَهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ^(٢) ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ^(٣) لِلنَّاسِ طَيْرِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ [الأعراف]

وبياض اليد مسألة ذاتية في موسى عليه السلام ، وطارئة أيضاً ، فلم تكن مرضاً كالبهاق مثلاً ، بدليل الاحتياط في قوله تعالى :

﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ ^(٤) .. ﴿٢٧﴾ ﴾ [طه]

أما العصا فهي الحجة التي دفعت فرعون إلى أن يأتي بالسحرة ، ليغلبهم موسى أمام الفرعون والملا ، فيتبع السحرة موسى ويؤمنوا برب موسى وهارون ^(٥) .

(١) حقيق على أن : حرص على أن ، أو خلق بأن . . [كلمات القرآن] .

(٢) مبين : أي : ظاهر أمره لا يشك فيه . [كلمات القرآن] .

(٣) ونزع يده : أخرجها من طرق قميصه . بيضاء : غلب شعاعها شعاع الشمس . [كلمات القرآن] .

(٤) إلى جناحك : إلى جنك تحت العضد الأيسر . [كلمات القرآن] .

(٥) قال تعالى : ﴿ فَاتَّبَعِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ^(٦) ﴾ [طه] .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد أرسل موسى ﷺ بتسع آيات هي :
العصا التي تصير ثعباناً يلقف ما صنع السحرة ، واليد البيضاء من غير
سوء ، ثم أخذ آل فرعون بالسنين ، ونقص في الأنفس والثمرات ، لأن
الجدب يمنع الزرع ، ونقص الأموال يحقق المجاعة ، وكذلك أرسل الحق
سبحانه على قوم فرعون الطوفان والجراد والقمل والضفادع ، هذه هي
الآيات التسع ^(١) التي أرسلها الحق سبحانه على آل فرعون ، بسبب عدم
إيمانهم برسالة موسى ﷺ .

وهناك آيات أخرى أرسلها الحق سبحانه لقوم موسى بواسطة موسى
ﷺ ؛ هي نتق الجبل ^(٢) ، وضرب البحر بالعصا ^(٣) ، ثم ضرب الحجر
بالعصا لتتجر اثنتا عشرة ^(٤) عيناً ، وكذلك نزول التوراة في ألواح ^(٥) .

(١) قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ ۝١٥٣﴾ [الإسراء] . وقال تعالى :
﴿ تَالْقَلِيلِ إِنَّمَا جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِآيَاتِهِ بَيِّنَاتٍ ۚ وَتَرَىٰ فِي يَدَيْهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّلْكَافِرِينَ ۝١٥٤﴾ [الأعراف] . وقال تعالى :
﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ تِسْعَ آيَاتٍ إِذْ يُبْعَثُونَ ۖ وَقُمِ ۖ ۝١٥٥﴾ [النمل] .
وقال تعالى : ﴿ وَقَدْ أَخْلَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الْفَرَاتِ فَتَطْغَرُ مِنْهُمَ الْغَمَرَاتُ ۖ يَذْكُرُونَ ۝١٥٦﴾ [الأنعام] .
فأما لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه إلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ۝١٥٧
وقالوا إنما نأتمن بك إنما لنا خصاصة إنما نتبعك إنما نتبعك إنما نتبعك إنما نتبعك إنما نتبعك إنما نتبعك
والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرّمين ۝١٥٨ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع
لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن بك ولترسلننا معك بنى إسرائيل ۝١٥٩ فلما كشفنا عنهم
الرجز إلى أجل هم بالقرءة إذا هم ينجون ۝١٦٠ فالتفتنا بينهم فاعرسناهم في اليم بأنهم كذّابوا بأننا وكانوا عنها
غلّيين ۝١٦١﴾ [الأعراف] .

(٢) قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَفَقَّاهُ الْجَبَلُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ۖ ۝١٦٢﴾ [الأعراف] . وتنبه : رفعه من مكانه وحركه
وجلبه . [القاموس القويم] .

(٣) قال تعالى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ احْبُثْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝١٦٣﴾
[الشعراء] . والطود : الجبل الثابت العالي [القاموس القويم ١/٤٠٨] .

(٤) قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا احْمَرَّتْ بِعَصَاكَ السَّجِرَ فَانْجَرَّتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ ۝١٦٤﴾ [البقرة] .

(٥) قال تعالى : ﴿ وَكُنَّا لَهُ فِي الْأَوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً ۖ ۝١٦٥﴾ [الأعراف] . والأواح : جمع لوح ،
وهو الصفحة العريضة من خشب أو غيره يكتب عليه . [القاموس القويم ٧/٢٠٦] .

إذن: فالكلام فى الآيات التسع المقصود بها الآيات التى أرسل بها موسى إلى فرعون ، أما هذه الآيات فقد كانت بعد الخروج من مصر أو مصاحبة له كضرب البحر بالعصا .

والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خاصة ، أن موسى كانت له رسالتان : الرسالة الأولى مع فرعون ، والرسالة الثانية مع بنى إسرائيل . ولذلك نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى يخبرنا فى آخر السورة بالتحلاف بين موسى ﷺ وبنى إسرائيل :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ (١١٥) ﴾ [هود]

إذن : فقصته مع بنى إسرائيل تأتى بعد إتيائه الكتاب ، أى : التوراة . وهنا يتكلم الحق سبحانه عن آيات موسى ﷺ مع فرعون فيقول :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (١١٦) ﴾ [هود]

أى : سلطان محيط لا يدع للخصم مكاناً أو فكاً^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ مَا تَبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ
وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (١١٧) ﴾

والملا : هم القوم الذين يملأون العيون ، ويتصنرون للمجالس . ويقال : «فلان ملء العين» أى : لا تقتحمه العيون ؛ لأنه واضح ظاهر .

(١) الفكك : فكك الرهن والأسير : ما فكَّ به . والمراد به هنا : الهروب [تلعجم الوسيط] يتصرف .
(٢) الرشد : ضد الغي والضللال ، وضد السفه وسوء التخيير . ورشد فلان : أصاب وجه الصواب والخير والحق . ونفى الرشد نفى الحق والخير والصواب . [القاموس التوحيدي ١/ ٢٦٥] يتصرف .

فالملا - إذن - هم أشراف القوم ، وهم - عادة - الذين يزينون للطاغية الاستخفاف بالرعية .

والحق سبحانه يقول :

﴿ فَاسْتَخَفُّوا قَوْمَهُمْ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) ﴾ [الزخرف]

وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون والملا والقوم ، نجده يبين ويفصل بين الملا من جهة ، وفرعون من جهة أخرى ، وكذلك يفصل بين الفرعون والملا من جهة ، والقوم من جهة أخرى . . فلكل طرف من تلك الأطراف الثلاثة أسلوب يعامله الحق سبحانه به .

وهنا يبين لنا الله سبحانه أن الملا قد اتبعوا أمر فرعون ، هذا الأمر الذى يصفه الحق سبحانه بقوله :

﴿ .. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (١٧) ﴾ [هود]

والرشد يقابله الغي ، وهذا القول يدلنا على أن الملا من قوم فرعون لم يتدارسوا أمر فرعون بتأمل ، ولم تستقبله عقولهم بالبحث ، وهم لو فعلوا ذلك لما اتبعوا أمر فرعون .

ويبين الحق سبحانه لنا عدم رشد أمر فرعون ، فهو يذكر لنا ما يحدث له يوم القيامة هو وقومه ، فيقول تعالى :

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
وَيُسْأَلُونَ الزُّلْماً الْمُرُودَ (١٨)

(١) غف الحمل : قل ولم يكن ثقيلاً . ومن اللجاز : خف عقله : طاش وحمق . ومنه : استخفه : أى : استضعف عقله وسخره وسيره على هواه وحمله على الطيش والحمق . قال تعالى : ﴿ فَاسْتَخَفُّوا قَوْمَهُمْ فَأَطَاعُوهُ .. (٥٤) ﴾ [الزخرف] [القاموس القويم ١/ ٢٠٠] .

(٢) يقدم قومه : يتقدمهم كما يتقدم الوارد . فأوردتهم النار : أدخلهم فيها بكفرهم وكفرهم . الورد للورود : المخلل المدخول فيه ، وهو النار . [كلمات القرآن] .

(٣) حتم الله الأمر حتماً: أوجبه، وهما أمر حتم: أي: لازم لا بد منه ولا فكاك عنه. والحق: القضاء النافذ. قال تعالى: ﴿.. كَانَ عَلَىٰ نَفْسِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝﴾ [مریم: ٤١] أن ورود للخاطئين من الكفار النار ليعلموا فيها هو قضاء نافذ لازم. وقيل: يردها المؤمنون أيضاً ليركوا مقدار نعمة الله عليهم بالنجاة منها. مقضياً: أي: محكوماً به مفروضاً منه، لا رادله، ولا معقب عليه. [القاموس القويم ١/ ١٤١].

ولم يقل الحق سبحانه: « وَإِنْ مِنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا » .

وإنما قال: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ (٧١)

[مرم]

وبذلك عمم الخطاب للكل ، أو أنه يستحضر الكفار ويترك المؤمنين بمعزل .

وهنا يقول الحق سبحانه عن قوم فرعون:

﴿ .. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَسَّ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ (٩٨)

[مورد]

وحين تكلم كتاب الله الكريم عن «الورود» ، وهو الكتاب الذى نزل بلسان عربى مبين ، نجد أن الورود يأتى بمعنى الذهاب إلى الماء دون شرب من الماء ، قلت: «ورد يرد ورودا» ، وإن أردت التعبير عن شرب الماء مع الورود ، فقل: «ورد يرد ورودا» بدليل أن الحق سبحانه يقول هنا:

﴿ .. وَيَسَّ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ (٩٨)

[مورد]

أى: أنهم يشعرون بالبؤس لحظة أن يروا ماء جهنم ويشربون منه .

إذن: فكلمة «الورد» تطلق على عملية الشرب من الماء ، وقد تطلق على ذات الواردين مثل قوله:

﴿ وَتَسْقَى الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا ﴾ (٨٦)

[مرم]

(١) يسس الورد المورود: أى: يسس الموضع الذى يرده الإنسان فيلاقى فيه العذاب الأليم . [القاموس القويم] ٢/ ٣٣٠.

(٢) الورد: الماء أو موضعه ، أو الإبل الواردة على سبيل اللجاز . قال تعالى: ﴿ وَتَسْقَى الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا ﴾ (٨٦) [مرم] أى: جماعة يردونها ويدخلونها كما ترد الإبل الماء . [القاموس القويم] ٢/ ٣٣٠.

وقد قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى ^(١) في معلقته :

قَلَمًا وَرَدَدَ الْمَاءَ زُرْقًا جِمَامُهُ   وَضَعَنَ عَصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمِ ^(٢)

والشاعر هنا يصف الركب ساعة يرى المياه الزرقاء الخالية من أى شيء
يعكرها أو يكدرها ، فوضع القوم عصا الترحال .

وكان الغالب قديماً أن يحمل كل من يسير عصاً في يده ، مثل موسى
عليه السلام حين قال :

﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ ^(٣) ﴾ ^(٤)
[طه]

ويقول الشاعر ^(٥) :

فَالْقَتُّ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى ^(٦)   كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالْإِيَابِ ^(٧) الْمَسَافِرُ

(١) حكيم الشعراء في الجاهلية ، من قبيلة مضر ، ولد في بلاد لامزينة بنواحي المدينة ، كان أبوه وخاله
وابناه كعب ويجير شعراء ، وكذلك أخته سلمى والختساء . توفي عام (١٣ق هـ) . [انظر : الأعلام لخير
الدين الزركلي] .

(٢) الجمام : ما اجتمع منه في البئر والحوض وغيرها . ووضع العصي : كناية عن الإقامة ، لأن المسافرين إذا
أقاموا وضعوا عصيهم . والتخيم : ابتناء الحيمة . [راجع : شرح المملكات السبع للزوزني - ص ٨٢] .
والمعلقة من بحر الطويل .

(٣) هش الشجر يشبه هشاً : ضربه بعصا ليسقط ورقه لتأكله للماشية . قال تعالى : ﴿ وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي .. ^(٤) ﴾ [طه] أى : أسقط بعصاي أوراق الأشجار على غنمي لتأكلها .

ومآرب أخرى : أى : حاجات وأغراض كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك . [القاموس القويم
١/ ١٧] يصرف .

(٤) هو : معز بن حمار . [قاله ابن منظور في لسان العرب - مادة : نوى] .

(٥) النية والنوى : الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد . والنية والنوى جميعاً : البعد . والنوى :
الدار . والنوى : التحول من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها . وقد أورد ابن منظور هذا
البيت في اللسان مادة : نوى .

(٦) الإياب : الرجوع والعودة . أب يؤوب : يرجع . ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ^(٧) ﴾ [الغاشية]
أى : يرجعونهم . والمآب : المرجع ، اسم زمان واسم مكان . [القاموس القويم ١/ ٤٢] .

فساعة رأى الركب المياه زرقاء ، فهذا يعنى أنها مياه غير مكنّرة .

ونحن نعلم أن المياه لا لون لها ، ولكنها توصف بالزُرْقَة إن كانت خالية من الشوائب ، شديدة الصفاء ، فتنعكس عليها صورة السماء الزرقاء .

والشاعر يصف قومه ساعة أن وصلوا إلى الماء الصافى وتوقفوا وأقاموا فى المكان .

وهكذا نجد أن الورد يعنى النهاب إلى الماء دون الشرب منه . والورد للماء يُفْرَح النفس أولاً ، ثم يورده ويرويه ما يشربه منها ، ومن يرد الماء لا شك أنه يعانى من ظمأ يريد أن يرويه ، وحرارة كبد يريد أن يبردها .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَيَسْأَلُ الْوَرْدَ الْمَوْرُودُ ﴾ (٩٨)

[هود]

وفى هذا تهكم شديد ، لأنهم - قوم فرعون - ساعة يرون الماء يشعرون بقرب رى الظمأ وإبراد الحرارة ، ولكنهم يشربون من ماء جهنم ، فبئس ما يشربون ، فهو يُطْمَعهم أولاً ، ثم يؤسهم بعد ذلك .

كما فى قوله سبحانه :

﴿ وَإِنْ يَسْتَفِئُوا يَفِئُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ ^(١) .. ﴾ (٢٩) [الكهف]

فهم ساعة يسمعون كلمة «يفئوا» يفهمون أن هناك فرجاً قادماً لهم ، فإذا ما علموا أنه ماء كالمهل يشوى الوجوه ، عانوا من مرارة التهكم .

ولله المثل الأعلى : فأنت قد تجد من يدعوك لأطياب الطعام ، وبعد ذلك تغسل يديك ، فيلج عليك من دعاك إلى تناول الحلوى ، فتستشرف نفسك

(١) كالمهل : مثل حردى الزيت أو كالمذاب من اللادن . [كلمات القرآن] . والمهل : اللدن اللذاب والقطران وعكر الزيت للغلى ، والقيح . [القاموس القويم ٢/٢٤٢] .

إلى تناول الحلوى ، بينما يكون من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط
الحلوى بنبات «الشطة» فيلتهب جوفك؛ أليس في هذا تهكم شديد ؟!

والحق سبحانه يبين لهم أن الورد إنما جاء لترطيب الكبد ، لكن
أكبادكم مستشعل بما تشربونه من هذا الماء ، وكذلك الطعام الذي
يأكله أهل النار .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ^(٣٦) ﴾ [الحاقة]

وهكذا تصير النكبة نكبتين .

وبعض الناس قد فهم قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ^(٧١) ﴾ [مرم]

بمعنى أنهم جميعاً سوف يردون جهنم .

ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً :

﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلَاً ^(٧٠) ﴾ [مرم]

إذن : فالحق سبحانه يعطى لكل الناس صورة للنار ، فإذا رأى المؤمنون
النار وتسعّرها ^(٣٦) ، ولم يدخلوها ، عرفوا كيف لجّتهم كلمة الإيمان منها
فيحمدون الله سبحانه وتعالى على النجاة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) النسلين : غسالة أبذان أهل النار ، أو ما يسيل من جلود أهل النار من التقيح وغيره مما تعاقبه النفس
وتكرهه . قال تعالى : ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ^(٣٦) ﴾ [الحاقة] . [القاموس القويم ٥٤ / ٢] .

(٢) سمّرت النار : اشتعلت ، وأسعرها : أوقدها وهيجهها . وسعرها - بالتشديد - : هيجهها . قال تعالى :

﴿ وَإِذَا الْفُجُيْمُ صُبِّرَتْ ^(٣٧) ﴾ [التكوير] أى : أوقدت بشدة . [القاموس القويم ١ / ٣١٣] .

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُنُ الرِّفْدُ الْمَرْقُودُ﴾^(١)

أى : أن اللعنة قد بقيت لهم ، وما زلنا نحن المسلمين نلعنهم إلى الآن ، ثم يصيرون إلى اللعنة الكبرى ، وهى لعنة يوم القيامة : ﴿يَكُنُ الرِّفْدُ الْمَرْقُودُ﴾^(٢) والرغد : هو العطاء ، فهل تعد اللعنة فى الآخرة عطاء ؟

إن هذا تهكم منهم أيضاً ، مثلها مثل قول الحق سبحانه :

﴿.. وَيَكُنُ الْيُودُ الْمُرْجُودُ﴾^(٣) [هود]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾^(٤)

وقد أهلك الحق سبحانه تلك القرى بالعذاب ؛ لأنها كذبت أنبياءها . والخطاب موجه لرسول الله ﷺ لتثبيت فؤاده ، والحق سبحانه إنما يبين له أن الكافرين لن يكونوا بمنجى من العذاب ؛ كما أخذ الله سبحانه الأم السابقة الكافرة بالعذاب .

وقول الحق سبحانه :

(١) رفته يرغده رفقاً : أعطاه وأعطاه . والرغد : العطاء والمعونة . قال تعالى : ﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُنُ الرِّفْدُ الْمَرْقُودُ﴾^(٢) [هود] أى : العطاء المعطى لهم ، وهو اللعنة التى أتبعوها فى الدنيا والآخرة ، وسمى اللعنة رفقاً تهكماً وسخرية . [القاموس القويم ١/ ٢٧٠] .

(٢) قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾^(٣) [هود] أى : منها باقى ، ومنها هالك . وقال تعالى : ﴿.. حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِلِينَ﴾^(٤) [الأنبياء] أى : جعلناهم كالزروع للحصود ، أى : أهلكناهم . [القاموس القويم ١/ ١٥٦] .

[هود]

﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ .. (١١)﴾

يتطلب أن نفرق بين المعنى الشائع عن القصة ، والمعنى الحقيقي لها ، فبعض الناس يقول: إن القرآن فيه قصص ، والقصص عادة تمتلىء بالتوسع ، وتوضع فيها أحداث خيالية من أجل الحكمة .

ولهؤلاء نقول: أنتم لم تفهموا معنى كلمة «القصة»^(١) في اللغة العربية ، لأنها تعني - في لغتنا - الالتزام الحرفي بما كان فيها من أحداث ، فهي مأخوذة من كلمة: «قص»^(٢) الأثر ، ومن يقص الأثر إنما يتتبع مواقع الأقدام إلى أن يصل إلى الشيء المراد .

إذن: فقصص القرآن يتقصى الحقائق ولا يقول غيرها ، أما ما اصطُِّلِح عليه في عرف العامة أنه قصص ، بما في تلك القصص من خيالات وعناصر مشوقة ، فهذا ما يُسمَّى - لغوياً - بالروايات ، ولا يُعتبر قصصاً .

وقصص الإهلاك للآم التي كفرت إنما هو عبرة لمن لا يعتبر ، والناس تعلم أن ما رواه القرآن من قصص هو واقع تدل عليه آثار الحضارات التي اندثرت ، وبقيت منها بقايا أحجار ونقوش على المقابر .

(١) قص الكلام أو الأخبار ، يقصها قصاً وقصصاً: تتبعها ورواها وحكاها . قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَهُمْ نَصٌّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تُغْفِ .. (١٢)﴾ [القصص] أي: قص عليه أخباره وحلَّه بها . وقال تعالى: ﴿وَرَسُولًا قَدْ قُصِّصَتْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ قُصِّصْهُمْ عَلَيْكَ .. (١٣)﴾ [النساء] أي: ورسلاً ذكرنا لك أخبارهم ، ورسلاً لم نذكر لك أخبارهم . [القاموس القديم ١٢٠ / ٢] .

(٢) قص الأثر قصصاً: تتبعه . ومنه قوله: ﴿... فَأَرْسَلْنَا عَلَىٰ آلِهِمْنَا قُصَصًا .. (١٤)﴾ [الكهف] أي: يتتبعان آثارهما تتبعاً . [القاموس القديم ١٢٠ / ٢] .

(٣) القصص: مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار . قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ .. (١٥)﴾ [يوسف] ، وقال تعالى: ﴿وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. (١٦)﴾ [يوسف] . وقال تعالى: ﴿وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ .. (١٧)﴾ [الكهف] . [القاموس القديم ١٢٠ / ٢] .

ونحن نجد في آثار الحضارات السابقة ما هو قائم من بقايا أعمدة
ونقوش ، ومنها ما هو مُحطَّم.

ولذلك يقول الحق سبحانه في موضع آخر من القرآن :

﴿وَأَنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ (١٢٧) وَبِاللَّيْلِ أَقْلًا تُغْلِقُونَ (١٢٨)﴾

[الصافات]

أى : أنكم تشاهدون من الآثار ما هو قائم وما هو حطيم .

ويقول الحق سبحانه عن تلك القرى :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ
عَنَّهُمُ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ
أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ (١١)﴾

ويبين الحق سبحانه هنا أنه حين أخذ تلك الأقوام بالعذاب لم يظلمهم ؛
لأن معنى الظلم أن يكون لإنسان الحق ، فتسلبه هذا الحق .

وفى واقع الأمر أن تلك الأمم التى كفرت وأخلى الله بالعذاب ، هى
التي ظلمت نفسها بالشرك ، وكَلَّبت تلك الأقوام الرسل الذين جاءوا وفى
يد كل منهم دليل الصدق وأمارات الرسالة .

وهكذا ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم ؛ لذلك لا بد أن نعلم أن الحق
سبحانه مُتَرِّهٌ عن أن يظلم أحداً .

(١) التتبير : الإهلاك والتخسير . والتبأب : الهلاك . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٥٧) ﴾
[غافر] . وتبَّيه تَبْيِياً : أهلكه . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ (١١) ﴾ [هود] . [القاموس القويم
٩٦/١] .

وهم حين أشركوا بالله - تعالى - آلهة أخرى ، لماذا لم تتحرك تلك
الآلهة المزعومة وتتدخل لتحمي من آمنوا بها ؟!

ويخبرنا الحق سبحانه أن الحجارة التي عبدوها تلعنهم ، وهم في النار ،
وهذه الأحجار تكون وقوداً للنار .

والحق سبحانه يقول عن النار :

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ ۝٢٤ ﴾ [البقرة]

وهؤلاء الذين عبدوا واحداً من الناس أو بعضاً من الأصنام ، إنما تجنّوا ،
بالجهل على هذا الإنسان الذي عبدوه أو تلك الأحجار التي صلّوا لها
أو قدّسوها .

والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور - وكلاهما من الأحجار -
فوجد أن غار حراء قد شهد نزول الوحي على الرسول ﷺ ، وغار ثور
حمى رسول الله ﷺ حين اختفى فيه ومعه الصديق أبو بكر في أثناء الهجرة
من مكة إلى المدينة ، فتخيل الشاعر أن غار ثور قد حسد غار حراء وقال :

كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ يَرَى الرُّوحَ   أَمِيناً يَغْزُوكَ بِالْأَنْوَارِ
فَحِسْرَاءُ وَثُورٌ صَارَا مَسَوَاءَ   بِهِمَا تَشْفَعُ لَأَمَةِ الْأَحْجَارِ

فغار حراء شهد جبريل ﷺ وهو يهبط بالنور على محمد ﷺ ، لكن
غار ثور نال أيضاً الشرف لحمايته الرسول في الهجرة .

(١) الوقود: ما تشتعل به النار من حطب وغيره . قال تعالى: ﴿ النَّارُ ذَاتُ الْوَقُودِ ﴾ [البروج] أي: ذات
الحطب الذي يلقى فيها لينبسط اشتعالاً؛ وذلك يدل على حرص الكفار القاعدين حولها على زيادة
اشتعالها ليعذبوا بها المؤمنين أشد العذاب - كما حدث في قصة أصحاب الأخدود - ولكن النار في
الآخرة يكون وقودها الناس والحجارة ، والمراد بالناس هنا: الكفار والعصاة اللذين يكون مصيرهم إلى
النار . قال تعالى: ﴿ ... وَأَوَّلُكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ [آل عمران] . [لقاموس القويم ٢/ ٣٤٨] يتصرف .

ويقول الشاعر على لسان الأحجار :

عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَدُ لِلَّهِ   مِنْ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْحَارِ^(١)
قَدْ تَجَنَّوْا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنَّوْا   عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارِي^(٢)
لِلْمُعَالِي جَزَاؤُهُ وَالْمُعَالِي فِيهِ   تُنَجِّيهِ رَحْمَةُ الْغَفَّارِ

وهكذا لا تُغنى عنهم آلهتهم المعبودة شيئاً سواء أكانت بشراً أم حجارة ،
لم تُغْنِ عنهم شيئاً ولم ترفع عنهم العذاب الذى تلقوه عقاباً فى الدنيا
وسعيراً فى الآخرة ، وإذا كانوا قد دعوهم من دون الله فى الدنيا ، فحين
جاء العذاب لم تتقدم تلك الآلهة لتحميمهم من العذاب .

ويُنهِى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَيْبٍ ۚ ﴾ (١١) [هود]

أى : أن تخلّى تلك الآلهة التى أشركوها مع الله تعالى أو عبدوها من
دون الله . . هذا التخلّى يزيدهم ألماً وإهلاكاً نفسياً وتخسيراً ، لأن التتبيب
هو القطع والهلاك .

والحق سبحانه يقول :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ^(٣) ﴾ (١٢) [المسد]

(١) الأسحار : جمع السحر . يفتح السين والحاء . وهو الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . قال
تعالى : ﴿ .. وَالْمُتَفَفِّرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۚ ﴾ [آل عمران] ، وقال : ﴿ وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَفْهِرُونَ ﴾
[الملك]. [القاموس القويم ٣٠٥/١].

(٢) الحواري : هم الخواريون ، وهم الخلفاء والأصفياء للأنبياء . قال تعالى : ﴿ قُلِ الْخَوَارِجُ نَحْنُ أَنْصَارُ
اللَّهِ .. ﴾ [آل عمران] والحوارى : الخالص الثقى من كل شيء . [القاموس القويم ١٧٧/١].

(٣) تب يتب تباً وتباً : خس وهلك . قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد] وهو دعاء عليه
بالخسران والهلاك . ودعا عليه أولاً بأن تهلك يده لأنهما آله البطش والإلقاء . [القاموس القويم
٩٦/١].

كذلك الأخذ الذى أخذ الله به القرى التى كذبت أنبياءها .

لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾^(١)

أى : أن الأخذ الذى أخذ به الله القرى الكافرة ، إنما هو مثل حى لكل من يكفر .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَالْفَجْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ٥﴾^(٢)
[الفجر]

أى : أن الحق سبحانه يقسم لكل صاحب عقل يستوعب ضرورة الإيمان ، ويضرب الأمثلة بالقوم الذين جاءهم الأخذ بالعذاب ، فيقول سبحانه :

(١) الأليم : المولم شديد الإيلام والوجع . قال تعالى : ﴿... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ٥﴾
[البقرة] . والأليم : الوجع الشديد . [لقاموس التتويج ١/ ٢٦٦] بصرف .
(٢) والفجر : قسم من الله تعالى بالوقت المعروف (وقت الفجر) .

وليل عشر : العشر الأول من ذى الحجة .

والشفع والوتر : يوم النحر ، ويوم عرفة .

والليل إذا يسر : إذا يمضى ويلهب أو يسار فيه .

هل فى ذلك : أى : فى المذكور الذى أقسمنا به .

قسم لى حجر : مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء - نعم - (وجواب القسم) لنعلمين الكافرين .

[كلمات القرآن] للشيخ حسين محمد مخلوف .

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخِرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ ظَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبَاعِرْصَادٍ (١٤)﴾ [الفرج]

فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العزيز المقتدر .

وقوله سبحانه هنا :

﴿وَكَذَلِكَ .. (١٠٢)﴾ [هود]

أى : مثل الأخذ الذى أَخَذْتُ به القرى التى كَلَبْتُ رسلها ، فظلمت نفسها .
والأخذ هنا عقاب على العمل ، بدليل أنه أنجى شعباً عليهم السلام وأخذ قومه بسبب ظلمهم ، فالذات الإنسانية بريئة ، ولكن الفعل هو الذى يستحق العقاب .

ومثال ذلك : نجله فى قصة نوح عليه السلام حين قال له الحق سبحانه :

﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (٤٦)﴾ [هود]

فالذى وضع ابن نوح فى هذا الموضع هو أن عمله غير صالح ؛ لذلك فلا يقولن نوح : إنه ابنى .

(١) عباد : قوم هود ، سموا باسم أبيهم .

إِرَمَ : هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة .

ذات العمداد : الشدة ، أو الأبنية الرفيعة للحكمة بالعمد .

جاءوا للصخر : قطعوه ونحتوا فيه بيوتهم .

ذى الأوتاد : الجيوش الكثيرة التى تشد ملكه .

سوط عذاب : عذاباً شديداً مؤلماً دائماً .

إن ربك لبالمرصاد : يرب أعمالهم ويجازيهم عليها . [كلمات القرآن] .

فليس الإهلاك بعلة الذات والدم والقراية ، بل الإهلاك بعلة العمل ،
فأنت لا تكره شخصاً يشرب الخمر لذاته ، وإنما تكرهه لعمله ، ونحن نعلم
أن البتوة للأنبياء ليست ببتوة الذوات ، وإنما ببتوة الأعمال .

وكذلك نجد الحق سبحانه ينبه إبراهيم عليه السلام ألا يدعو لكل ذريته ، فحين
كرم الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام وقال :

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ۞ (١٧٤) ﴾ [البقرة]

جاء الطلب والدعاء من إبراهيم عليه السلام لله تعالى :

﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ ۞ (١٧٤) ﴾ [البقرة]

لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن تمتد الإمامة إلى ذريته أيضاً ، فجاء الرد من الله
سبحانه :

﴿ .. لَا يَبَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ (١٧٤) ﴾ [البقرة]

وظلت هذه القضية في بؤرة شعور إبراهيم عليه السلام ، وعلم تماماً أن البتوة
للأنبياء ليست ببتوة ذوات ، بل هي ببتوة أعمال .

(١) قوله تعالى : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ۞ (١٧٤) ﴾ [البقرة] أي : قلوة يقتدى بك الناس . ويقول تعالى :
﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسمِهِمْ ۚ ۞ (١٧٤) ﴾ [الإسراء] أي : يرسلهم فيقال : يا أتباع إبراهيم ، وأمة موسى ،
ويا أمة محمد - أو يكتبهم ، فيقال : يا أمة التوراة ، يا أمة الإنجيل ، يا أمة القرآن . [القلموس القويم
٢٣٣/١]

(٢) الذرية : للمفرد وللمثنى والجمع والمذكر والمؤنث من نسل الإنسان . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ ذُرِّيَّةٌ خَفَاءُ ..
(١٧٤) ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۚ ۞ (١٧٤) ﴾ [الحديد] وقال تعالى : ﴿ .. وَإِنِّي أُعِيذُكَ بِكَ وَذُرِّيَّتِهِمَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۚ ۞ (١٧٤) ﴾ [آل عمران] وقال
تعالى : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ ۚ ۞ (١٧٤) ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ وَبَنَّا نوحًا وَذُرِّيَّاتَهُ قُرَّةَ
أَعْيُنٍ ۚ ۞ (١٧٤) ﴾ [الفرقان] بالجمع ، وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ ۞ (١٧٤) ﴾ [الأنعام]
بالجمع ، ورسمت بشير ألف في المصحف . وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمَ رُبَّ بَكْمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَبَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ (١٧٤) ﴾ [البقرة] . [القلموس القويم
٢٤٢/١] ينصرف .

ولذلك نجد دعاء إبراهيم عليه السلام حين نزل بأهله في وادٍ غير ذي زرع ، وقال :

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ .. (١٢٦) ﴾ [البقرة]

وهنا انتبه إبراهيم عليه السلام وأضاف :

﴿ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ .. (١٢٦) ﴾ [البقرة]

فجاء الرد من الحق سبحانه موضحاً خطأ القياس ؛ لأن الرزق عطاء ربوبية يستوى فيه المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ؛ فلا تخلط بين عطاء الربوبية ^(١) وعطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف ، وعطاء الربوبية رزق ، لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ ..وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦) ﴾ [البقرة]

فأنت يا إبراهيم دعوتَ برزق الأهل بالثمرات لمن آمن ، لأن بؤرة شعورك تعي الدرس ، لكن هناك فرقاً بين عطاء الألوهية في التكليف ، وعطاء الربوبية في الرزق ، فمن كفر سيرزقه ربه ، ويمتعه قليلاً ثم يكون له حساب آخر .

إذن : فأخذُ الحق سبحانه للظالمين بكفرهم هو عنف التناول لمخالف ، وتختلف قوة الأخذ بقوة الأخذ ، فإذا كان الأخذ هو الله سبحانه ، فهو أخذ عزيز مقتدر .

وهو أخذ لمن ظلموا أنفسهم بقمة الظلم وهو الكفر ، وإن كان الظلم لحقوق الآخرين فهو فسق ، وأيضاً ظلم النفس فسق ؛ لأن الحق سبحانه حين يُحرِّم عليك أن تظلم غيرك فهو قد حرَّم عليك أيضاً ظلم نفسك .

(١) عطاء الربوبية عام ، وعطاء الألوهية خاص ، فالعطاء العام لكل مخلوق ، والعطاء الخاص لأهل التكليف من الإيمان والسعي واليقين التقى . من حكم الشيخ .

ويصف الحق سبحانه أخذه للظالمين بقوله:

﴿ .. إِنْ أَخَذَهُ إِلَيمٌ شَدِيدٌ ^(١٠٦) ﴾ [هود]

أى: أن أخذه موجه على قدر طلاقته قدرته سبحانه.

وهَبَ أَنْ إِنْسَانًا أَسَاءَ إِلَى إِنْسَانٍ ، فالحق سبحانه أعطى هذا الإنسان أن يرد السيئة بسيئة ، حتى لا تتراكم الانفعالات وتزداد.

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ ^(١٠٧) .. ﴾ [النحل]

حتى لا تبيت انفعالاتك عندك قهراً ، ولكن من كان لديه قوة ضبط النزوع فعليهِ أن ينظر في قول الحق سبحانه:

﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ ^(١٠٨) .. ﴾ [آل عمران]

إذن: فإما أن ترد السيئة بعقاب مماثل لها ، وإما أن تكظم غيظك ، أى: لا تُترجم غيظك إلى عمل نزوعي ، وإما أن ترتقى إلى الدرجة الأعلى وهى أن تعفو؛ لأن الله تعالى يحب من يحسن بالعفو ^(١٠٩).

(١) عاقبه عقاباً: جازاه سوءاً بما فعل. قال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ .. ﴾ [النحل].
والعقاب والمعاقبة: إيقاع الجزاء على اللذنب. قال تعالى: ﴿ .. إِنْ رَكَّ لَكُمْ نَفْثَةٌ وَذُو عِقَابٍ إِلَيمٌ ^(١٠٦) ﴾ [فصلت]. [القاموس القويم ٢/ ٢٩].

(٢) الكاطمين الغيظ: الحابسين غيظهم في قلوبهم. [كلمات القرآن]. وكظم الغيظ: إمساكه وحبسه في النفس والصبر عليه. [القاموس القويم ٢/ ١٦٣].

(٣) يقول الله سبحانه: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى نَفْثَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَّهَ عَرْشَهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُفْسِدِينَ ^(١٠٧) الَّذِينَ يُطْفَرُونَ فِي السَّوَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْبَالِغِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ^(١٠٨) ﴾ [آل عمران].
ويقول الحق سبحانه أيضاً: ﴿ وَلَا تَسْرِعْ بِالْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لِمَا الَّذِي يَبْتَكَ وَبِهِ عُدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ^(١٠٩) ﴾ [فصلت].

ولذلك حين سألوا الحسن البصري : كيف يُحسِن الإنسان إلى من أساء إليه ؟

أجاب: إذا أساء إليك عبد ، ألا يُغضب ذلك ربه منه ؟ قالوا: نعم.
قال: وحين يغضب الله من الذى أساء إليك ؛ ألا يقف إلى جانبك ؟ أفلا تحسِن إلى من جعل الله يقف إلى جانبك ؟

ولهذا السبب يُروى عن أحد الصالحين ^(١) أنه سمع أن شخصاً اغتابه ؛ فامدّى إليه - مع خادمه - طيقاً من بواكير ^(٢) الرطب ، وتعجب الخادم متسائلاً: لماذا تهديه الرطب وقد اغتابك ؟

قال العارف بالله: بلغّه شكرى وامتنانى لأنه تصدّق علىّ بحسناته عندما اغتابنى ، وحسناته - بلا شك - أنفُسُ من هذا الرطب.

ولذلك يقال: إن الذى يعفو أذكى فهماً ممن عاقب ، لأن الذى يعاقب إنما يعاقب بقوته ؛ والذى يعفو فهو الذى يترك العقاب لقوة الله تعالى، وهى قوة لا متناهية.

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه:

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ ^(٣) وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٧)

[هود]

(١) هو الحسن البصري ، روى أن رجلاً قال له : إن فلاناً قد اغتابك فبعت إليه رطباً على طبق وقال : قد بلغنى أنك هببت إلى من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فأعزنى فإنى لا أقدر أن أكافئك على التمام . أورده الغزالي فى الإحياء (١٥٤/٣) .

(٢) البواكير : جمع باكور أو بكورة، وهى أول ما يدرج من الثمر. وهى أيضاً المعجل من كل شىء. [المعجم الوسيط : مادة (ب ك ر)] يتصرف.

(٣) القرى: جمع قرية وهى البلدة الكبيرة وتكون أقل من المدينة، أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية. قال تعالى: ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا ..﴾ (٨٧) [يوسف] أى: أهل القرية، مجاز مرسل علاقته المحلية. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُرْبًا مِنَ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَ مِنْهَا بِكَرْمِكَ فَلَا تَمُرْ نَهْجَ مَعَهَا﴾ [محمد] والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك. وقوله تعالى: ﴿إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ..﴾ (١٠٧) [هود] أى: أخذ أهلها وهم ظالمون. [القاموس القويم : مادة (ق ر ي)].

أى: أخذٌ موجعٌ على قدر قوة الله سبحانه ؛ وهو أخذٌ شديد ؛ لأن الشدة تعنى: جمع الشيء إلى الشيء بحيث يصعب انفكاكه ؛ أو أن تجمع شيئين معاً وتقبضهما بحيث يصعب تطل أي منهما عن الآخر. وهذه أقوى غاية القوة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾^(١)
 ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ^(٢)

من يخاف عذاب الآخرة ، فإن هذه الآيات التى تخبر عن الذى حدث للامم السابقة ، إنما تلفته إلى ضرورة الإيمان بأن الله سبحانه يحاسب كل إنسان على الإيمان وعلى العمل.

ومن يسمع لقصاص الاقوام السابقة ؛ ويعتبر بما جاء فيها ؛ وينتفع بالخبرة التى جاءت منها ؛ فهو صاحب بصيرة نافذة ؛ فكل ما حدث للأقوام السابقة آيات ملفقة.

ولذلك يقال: «إن لكل آية مواليد ؛ هى العبر بالآيات» ومن لا يؤمن فهو لن يعتبر ؛ مصداقاً لقول الحق سبحانه:

(١) مجموع: اسم مفعول من جمع. والامر الجامع: الامر العظيم الذى يجمع الناس له. والجامع: اسم فاعل من جمع، وهو من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ﴿وَبَايَكَ جَمِيعُ النَّاسِ يَوْمَ لَأْوَبَ فِيهِ ..﴾ [آل عمران] وقال تعالى: ﴿وَلَا كَانُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ جَمِيعٍ لَّمْ يَخْبَرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ..﴾ [النور] [القاموس اللغوي: مادة {ج م ع}].

(٢) مشهود: اسم مفعول، قال تعالى: ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود] أى: حضره الناس، وشاهدوا موله أو حضرت ملائكة العذاب وقوله: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء] أى: إن قرآن الفجر تشهد الملائكة وتسجل ثوابه. ومشهد: اسم مكان، واسم زمان ومصنر ميمى، كما فى قوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [مریم] [القاموس اللغوي: يتصرف ص ٣٥٩ جا]

﴿وَكَايْنِ (١) مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥)﴾ [يوسف]

إنن: فقد شاء الحق سبحانه أن يلفتنا بالآيات لنعتبر بها ونكون من أولى الألباب (٢)؛ فلا ندخل في دائرة من لا يخافون العذاب؛ أولئك الذين يتلقون العذاب خزيًا في الدنيا وجحيمًا في الآخرة؛ وعذاب الآخرة لا نهاية له؛ والفضيحة فيه أمام كل الخلق. لذلك قال الحق سبحانه:

﴿.. ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (١٠٦)﴾ [مود]

أي: أن الفضيحة في هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر؛ من لدن آدم إلى آخر البشر؛ لذلك تكون فضيحة مدوية أمام من يعرفهم الإنسان؛ وأمام من لا يعرفهم. وقول الحق سبحانه:

﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ .. (١٠٦)﴾ [مود]

وكلمة «مجموع» تقتضي وجود «جامع»؛ و«المجموع» يتناسب مع قدرة «الجامع»؛ فما بالنا والجامع هو الحق الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى. ولا يجتمع الخلق يومها عن غفلة؛ بل يجتمعون وكلهم انتباه؛ فالحق سبحانه يقول:

(١) ﴿وَكَايْنِ مِّنْ آيَةٍ .. (١٠٥)﴾ [يوسف]: أي: كم من آية. أو كثير من الآيات. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف].

(٢) «معروضون»: اسم فاعل من «أعرض»، وأعرض عن الشيء: وأبى منصرفًا عنه غير راغب فيه. قال تعالى: ﴿أَعْرَضَ وَتَأَنَّ بِجَانِبِهِ .. (٤٧)﴾ [الإسراء]. [القاموس القويم: مادة: (ع و ض)].

(٣) الألباب: جمع لب. وهو المائل. وقد وردت في القرآن ١٦ مرة. يقول تعالى: ﴿.. إِنَّمَا يَهْتَكِرُ الْغَافِلُونَ (٤٣)﴾ [الرعد].

﴿ .. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٦) [إبراهيم]

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .. (٤٧)

[الأنبياء]

وهنا يقول سبحانه :

﴿ .. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ (١٠٢) [هود]

أى: أن كل الخلق سيشهدون هذا الفضح المخزى لمن لم يعتبر بالآيات.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك فى ميعاد هذا اليوم:

﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴾ (١٠٤)

وهكذا نعلم أن تأخر مجيء يوم القيامة ؛ لا يعنى أنه لن يأتى ؛ بل سوف يأتى - لا محالة- ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد ، ولكم فى تتابع مواليديكم ما يجعلكم تتقون بأن مواليذ الأحداث إنما يحددها الله.

وقول الحق سبحانه:

﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ .. ﴾ (١٠٤) [هود]

يتطلب أن نعرف أن كلمة «الأجل» تطلق مرة على مدة عمر الكائن من لحظة ميلاده إلى لحظة نهايته.

(١) معطوف: اسم مفعول من الفعل (عدَّ). قال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَعَدَّدَةٌ ..﴾ (البقرة) [أى: محسوبة قليلة، هى أيام شهر رمضان. وقال تعالى: ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ﴾ [هود] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَحْضَاهُمْ وَعَلَّمَهُمْ عَنَّا﴾ [مريم] . والأجل: مدة الشيء وغاية الوقت ووقت الحياة أو وقت النّين أو وقت الموت. والمراد به هنا يوم القيامة. [القاموس القويم: (مادة ع د د) ، و(مادة أ ج ل)] بتصريف.

والحق سبحانه يقول:

﴿.. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ^(١)﴾ (٢٨) [الرعد]

وتطلق كلمة «الآجل» مرة أخرى على لحظة النهاية وحدها ، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿.. فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ^(٢)﴾ [الأعراف]

ولنعرف جميعاً أن كل أجل - وإن طال - فهو معدود ، وكل معدود قليل مهما بدا كثيراً ؛ لذلك فَلَنَقُلْ أن كل معدود قليل، ما دُمنا قادرين على إحصائه.

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ

وَمَعِيدٌ ^(٣)﴾

(١) الكتاب: له عدة معانٍ منها: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والرسالة، ومصدر كتب، ويسمى به ما كتب وسجل في صحفه ومصدر كتبه. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ لَهُ ..﴾ [البقرة] وقال تعالى: ﴿أَنْخَبَ بِكُنَائِي هَذَا فَأَقْبَهُ الْبُيُوتُ ..﴾ [النمل] . وقال تعالى: ﴿وَأَوَلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ..﴾ [الأحزاب] أي: في حكمه وتقديره أو في القرآن الكريم في آيات المواثيق. وقال تعالى: ﴿تَوَلَّىٰ كِتَابَ مِنَ اللَّهِ سَبْقٌ ..﴾ [الأنفال] أي: وأولاً قضاء من الله من قبل سبكه سبحانه عنده؛ فلا تغيير له، وهو إباحة الفداء. وقال تعالى: ﴿.. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ^(٢)﴾ [الرعد] أي: موعد مكتوب مسجل عند الله. وقال تعالى: ﴿.. إِنْ الصَّلَاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ^(٣)﴾ [النساء] أي: فرضاً مسجلاً عنده سبحانه، كل صلاة في وقت وفي ميماة محدد معين.

[القاموس القويم: مادة (ك ح ب)] يتصرف.

(٢) تأخر واستأخر: ضد تقدم. قال تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ مَعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ^(١)﴾ [سبا] أي: لا تستأخرون ولا تطلبون التأخير ولا التأجيل، ولا تتقدمون لأنه محدد بوقت معلوم يستحيل تأجيله أو تأخيرهم. [القاموس القويم: مادة (خ ح)].

(٣) شقى شقاً وشفقاً وشفقاً: ساءت حالته المادية أو المعنوية، فهو شقى. واسم التفضيل: أشقى. قال تعالى: ﴿فَأَوَلَوْ أَعْلَيْتَ عَلَيْنَا فِئْرَتًا ..﴾ [المؤمنين] أي: حالة الشقاء والضللال وفساد النفوس والشقى: المحروم من الخير. قال تعالى: ﴿.. وَلَمْ أَكُنْ بِدَعْوِكَ رَبِّ فَقِيًّا ^(١)﴾ [مريم] ، أي: لم يسبق لي أن كنت محروماً من الخير حين أدعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق ي)].

وهنا جمع الحق سبحانه جماعة في حكم واحد ، فقوله تعالى :

﴿ لَا تَكَلِّمْ نَفْسًا ۖ ۝ (١٠٥) ﴾ [هود]

يعنى: لا تتكلم أى نفس^(١) إلا بإذن الله ، وقد كانوا يتكلمون فى الحياة الدنيا بطلاقة القدرة التى منحهم إياها الله سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم.

وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ؛ وشاء سبحانه أن يجعل بعضاً من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ فتجد الآخرس الذى لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذى لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الأعمى الذى لا يبصر ، وغير ذلك..

وبتلك النماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هى أن ما يتمتعون به من سيطرة على جوارحهم هو أمر موهوب لهم من الله تعالى ؛ وليست مسألة ذاتية فيهم.

وقول الحق سبحانه:

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمْ نَفْسًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ ۝ (١٠٥) ﴾ [هود]

يبين لنا سبحانه حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا فى الدنيا ، فهى ترضع لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولافعالنا ، ولا أحد فينا يتكلم إلا فى إطار الإذن العام للإرادة أن تتفعل لها الجوارح.

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تتفعل الجوارح للإرادة ، فتجد الحق سبحانه يقول فى آية أخرى:

﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۖ (٢٨) ﴾ [النبا]

(١) النفس: الروح وذات الشيء وحقيقته مصحفاً لقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۖ ۝ (٢٨) ﴾ [الاعراف] هى نفس آدم عليه السلام، وقوله : ﴿ تَقَمَّ مَا لِي نَفْسِي ۖ ۝ (١١٣) ﴾ [المائدة] أى: ما أستره فى ضميمي، وقوله : ﴿ وَمَا أَبْرَأَ نَفْسِي ۖ ۝ (٢٧) ﴾ [يوسف] أى: لذتى وقوله : ﴿ وَإِذْ قَتَلْنَا نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ ۝ (٣٧) ﴾ [البقرة] أى: إنساناً والنفس لها حالات فتكون أمارة، وتكون لوامة، وتكون مطمئنة وراضية، وترتفع بدرجةها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وأرضاهما، وقوله تعالى: ﴿ وَيُخَوِّدُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ ۝ (٦٥) ﴾ [آل عمران] أى: غشبه [القاموس اللغوي ص ٢٧٨ ج ٢]

ويقول الحق عز وجل في آية أخرى:

﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٧٧)﴾ [الصفات]

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه:

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْبَرُونَ (٣٦)﴾ [المرسلات]

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ (١) عَنْ نَفْسِهَا .. (١١١)﴾ [الذحل]

وفي موضع آخر يقول سبحانه:

﴿وَقَفُّهُمْ (٣) إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ (٢٤)﴾ [الصفات]

وهكذا قد يُخَيَّلُ للبعض أن هناك آيات تناقض بعضها ؛ فهناك آيات تسمح بالكلام ، وهناك آيات تنفي القدرة على الكلام.

وأقول: يجب أن نفهم أن الكلام الذي سيعجز الأشقياء عن نطقه يوم القيامة هو الكلام المجدي النافع (٣) ، وستتكمم البعض كلام السفسطة الذي لا يفيد ، مثل لومهم بعضهم البعض ؛ وذكره لنا القرآن في قوله سبحانه:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَضَلَّانَا (٤) مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا

تَحْتَ أَقْدَامِنَا .. (٢٩)﴾ [فصلت]

(١) جادل: خاسم بالحق، وبالباطل، واستعمل في الباطل في قوله تعالى: ﴿هَٰذَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جِئْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٦٥)﴾ [النساء] ، واستعمل في الحق في قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِي هِيَ أَحْسَنُ .. (٧٢)﴾ [النحل] ، وقد نهى الله حجاج بيته عن الجلال بكل أنواعه صيانة لملائكة المحبة بينهم. قال تعالى: ﴿فَلَا رَفُوتَ وَلَا فَرُوتَ وَلَا جَبَلٌ فِي الْعِجِّ .. (٦٦)﴾ [البقرة] [القاموس القويم: مادة (ج د ل)].

(٢) قفهم: لجسومهم في مواقف الحساب. [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف].

(٣) أي: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم، وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم، وإوم بعضهم بعضاً، وطرح بعضهم الذنوب على بعض، فاما التكلم والنطق بحجة لهم فلا، وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيراً، وخاطبه فارغ عن المسألة: ما تكلمت بشيء، وما نطقت بشيء، فسمى من يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم. قاله القرطبي في تفسيره (٢٤١٧/٤).

(٤) أضل فلان غيره: أوقعه في الضلال. والضيال: النسيان والضياع. قال تعالى: ﴿.. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَرُونَ (٦٥)﴾ [يونس] أي: غاب عنهم ما عيبدوهم وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (٦٠)﴾ [الكهف] أي: ضاع عملهم ولم يحقق الرجاء منه أو لم يجدوا ثواباً يوم القيامة.

[القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] يتصرف.

وهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يجدى.

إنن: فالمنزوع هو الكلام المجدى المفيد ، أو أن مقامات القيامة متفاوتة؛
فوقت يتكلمون فيه ؛ ووقت يؤخذون فيه ، فينبهرون ولا يتكلمون، ويأمر
الحق سبحانه الجوارح المنفصلة أن تتكلم وتشهد عليهم^(١).

ويقسم الحق سبحانه أحوال الناس قسمين، كما فى قوله تعالى فى آخر الآية:

﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾^(٢) [هود]

وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقى» و«سعيد» ؛ لأن الاسم يدل على
الثبوت ، فالشقاء ثابت لمن نُعت بالشقى ؛ والسعادة ثابتة لمن نُعت بالسعيد^(٣).

ثم يبين لنا الحق سبحانه منازل مَنْ شَقُّوا ، ومنازل مَنْ سَعِدُوا ؛
ولذلك يعدل عن استخدام الاسم إلى استخدام الفعل ، فيقول سبحانه:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾^(٤)

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور] وقد
أورد السيوطى فى الدر المنثور (١٦٥/٦) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان
يوم القيامة عُرفَ الكافر بعمله فجحد وخاصم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك . فيقول:
كذبوا. فيقال: أمالك وعشيرتك . فيقول: كذبوا. فيقال: لطفوا . فيطلقون . ثم يسمتهم الله وتشهد
عليهم ألسنتهم وأيديهم، ثم يدخلهم النار» عزاه لأبى يعلى وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه.
(٢) شقى - من باب فرح - شقاً وشقاً وشقاً: ساءت حاله المادية أو المعنوية فهو شقى، واسم
التفضيل: أشقى.. وسعد: كرح وسعد [ككرم] يسعد ويسعد سعاداً وسعوداً وسعادة نال الخير:
﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود] [القاموس القويم: (٢٥٢/١)، (٢١٢/١)] بتصرف مختصر.

(٣) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود]
سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا نبي الله فعلام نعمل ؟ على شيء قد فرغ منه، أو على شيء لم
يفرغ منه؟ فقال: «هبل على شيء قد فرغ وجرت به الأقاليم يا عمر، ولكن كل مُيسر لما خُلِقَ له»
أخرجه الترمذى فى سننه (٣١١١) وابن أبى عاصم فى السنة (٧٤/١) وأحمد فى مسنده (٦/١)
قال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب».

(٤) زفير: إخراج شديد للنفس من الصدر. وشهيق: رد النفس إلى الصدر. [كلمات القرآن للشيخ
حسنين مخلوف].

والذين حكموا على أنفسهم بالشقاء لخروجهم عن منهج الله ؛
بجمعهم الشقاء ؛ لكنهم يدخلون النار أفراناً وُزُمراً.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَمِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ .. (٧١)﴾ [الزمر]

وفي آية أخرى يقول سبحانه:

﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ ^(١) أَخَهَا .. (٧٨)﴾ [الأعراف]

وهكذا نفهم أن الكافرين - في الوصف الثابت - أشقياء ، لكنهم لحظة دخول النار إنما يدخلونها أفراناً ؛ بل ويدخل معهم بعض من المسلمين العصاة، ويتلقى كل واحد منهم عقابه المناسب لما ارتكب من الذنوب والمعاصي ؛ ويعانى كل منهم من شقاء يتناسب مع أثامه ؛ وبذلك يجتمعون في الشقاء ويختلفون في نوع وكمية العذاب ؛ كلٌ حسب ذنوبه، ولا يظلم ربك أحداً.

وجاء الحق سبحانه هنا بالفعل «شقواء» ليبين لنا أنهم هم الذين اختاروا الشقاء ؛ وأتوا به لأنفسهم ؛ لأن الحق سبحانه خلق عباده وترك لكل منهم حق الاختيار ؛ وأنزل لهم المنهج ؛ ليصونوا أنفسهم ؛ وأعان - من اختار الإيمان - على الطاعة.

ثم يذكر الحق سبحانه في نفس الآية موقف من أدخلوا على أنفسهم الشقاء ، فيقول عنهم:

(١) الزمر: جمع زمرة، وهي الفوج والجماعة. قال تعالى: ﴿وَمِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ .. (٧١)﴾ [الزمر]. وقال تعالى: ﴿وَمِيقَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا إِلَىٰ الْجَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ .. (٧٢)﴾ [الزمر]. [القاموس القويم: مادة (ز م ر)] بتصريف.

(٢) اللعنة: السخط والإبعاد عن الرحمة. فاللعن: السب والدماء بالطرد من رحمة الله. [القاموس القويم: مادة : لعن].

[هود]

﴿ .. فَقِيَ النَّارَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ (١٠٦)

ونحن نعلم أن الذي يتنفس في النار سيخرج الهواء من صدره
ساخناً مثلما يأخذ الشهيد ساخناً .

ويواصل الحق سبحانه وتعالى وَصَفَ ما يلقاه أهل الشقاء في
النار ، فيقول سبحانه:

﴿ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٧)

وكلمة «الخلود» تفيد المكث طويلاً ؛ مكوثاً له ابتداء ولا نهاية له ؛
وإذا أبد فهو تأكيد للخلود.

والذين شقوا إنما يدخلون النار ؛ بدءاً من لحظة:

[هود]

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ﴾ (١٠٨)

وهو عذاب لا نهاية له بالنسبة للكافرين.

وأما عذاب المسلم العاصي على ما ارتكب من أثام ؛ فبدايته من
لحظة انتهاء الحساب إلى أن تنتهي فترة عذابه المناسبة لمعاصيه ؛
ويدخل الجنة من بعد ذلك .^(١)

(١) فعل يفعل فهو فاعل. وفاعل اسم فاعل من فعل. وفعل: صيغة مبالغة من فعل. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمنون ٤٠] وقال تعالى: ﴿ .. إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [هود ١٠٧].
[القاموس القويم : مادة (ف ع ل)] يتصرف.

(٢) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : «أما أهل النار للذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناساً أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأساتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن لهم في الشقاعة فيجيء بهم ضبائر ضبائر فيثبوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبطون ذبابة الحية تكون في حميل السيل». أخرجه مسلم في صحيحه حديث (١٨٥) ، وأحمد في مسنده (١١ / ٥ / ٣).

ولهذا قال الحق سبحانه:

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ .. (١٠٧)﴾ [هود]

وهكذا ينقص الحق سبحانه الخلود في النار بالنسبة لانصاف المؤمنين، فالحق سبحانه ﴿.. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧)﴾ ولا يحكمه أى شىء.

وإياكم أن تظنوا أن قدر الله يحكمه ؛ فالقدر فعله ، ولا أحد يسأل الله سبحانه عما يفعل ، لأن ذات الله هي السّاعة ؛ فإن شاء سبحانه أن ينقص خلود مسلم عاش في النار ؛ فالنقص يكون في النهاية ؛ وبذلك يتحقق أيضاً نقص خلوده في الجنة ، لأنه لا يدخلها إلا بعد أن يستوفى عقابه.

وبهذا التصور ينتهى الإشكال الذى اختلف حوله مائة وخمسون عالماً ؛ فقد ظن بعضهم أن الحق سبحانه يخلق أبواب النار على من أدخلهم إياها ، ويستمر ذلك إلى ما لا نهاية ، وكذلك من دخل الجنة من البداية سيظل فيها أبداً ، ولن يُلحق الله أصحاب الكبائر بالجنة ، ومن قال بذلك رأى إنما يُسوّى بين من ارتكب الكبيرة وبين الكافر بالله ، وهذا أمر غير متصور ، وهو بعيد عن رحمة الله .

وإذا كان هذا البعض من العلماء قد استدل على رأيه بالآية الكريمة التى جاءت في سورة الجن ، والتى يقول فيها الحق سبحانه:

﴿إِلَّا بِلَاغٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا (٢٣)﴾ [الجن]

فنحن نقول: إن الحق سبحانه يربّب لطفه للكافر حتى يؤمن ، وللعاصي حتى يتوب ، وهذا من رحمة الله سبحانه ، فتأبيد الخلود في العذاب لم

يرد إلا في آيتين^(١)، وهذا لئيل على عظيم رحمة الله وسعة عفوه سبحانه. ولذلك قيل عن رسول الله ﷺ إنه رحمة الله للعالمين؛ وكلمة «العالمين» جمع «عالم» والعالم هو ما سوى الله تعالى. ولذلك هناك رحمة للكافر؛ هي عطاء الله له في الدنيا.

وهكذا نعلم أن الله سبحانه هو الذي يملك نوايس الكون، ولم يتركها تفعل وحدها، بل يزاوِل سبحانه سلطانه عليها، وما دام القدر هو فاعله سبحانه؛ فهو يغيّر فيه كما يشاء.

فهو سبحانه رب الزمان والمكان والحركة، وما دام هو رب كل شيء فإنه فعال لما يريد، وهنا تخضع أبدية الزمان لمراده ومشيتته.

وقول الحق سبحانه:

﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (١٠٧) ﴾

[هود]

نفهم منه أن الجنة أو النار لا بد أن يوجد لهما ما يعلوهما ويظللهما، ولا بد أن يوجد فوق أرض ما.

وإذا قال قائل: إن الحق سبحانه قد ذكر في القرآن أن السماء سوف تمور^(٢) وتتفطر^(٣).

(١) ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (١١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجْنُونَ وُثْرًا وَلَا يُصِيرُوا (١٢)﴾ [الأحزاب] وكذلك في سورة الجن: ﴿... وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا... (٣٥)﴾ [الجن].

(٢) ما الرشيء يمور موز: تحرك وذهب وجاء في سرعة. قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (١٣)﴾ [الطور] [القاموس القويم: مادة (مور)].

(٣) يتفطر الشيء وينفطر: يتشقق. قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١١)﴾ [الانفطار] أي: انشقت يوم القيامة. وقوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ .. (٤٥)﴾ [مريم] أي: يتشققن من هول كفرهم وادعائهم أن لله ولداً - كما يفهم من قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٤٥) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (٤٦) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَشَقَّقُ الْأَرْضُ وَتُخْرِ الْجِبَالُ مَكَرًا (٤٧)﴾ [مريم]. [القاموس القويم: مادة (فطر)] [يتصرف].

نقول رداً عليه: لا تأخذ آية في القرآن إلا بضميمة ^(١) مثيلاتها.

ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ^(٢) ..﴾ [٤٨] [إبراهيم]

والحق سبحانه يورث أرض الجنة لمن يشاء ؛ لأنه سبحانه هو القائل على لسان المؤمنين يوم القيامة:

﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبِئُوا ^(٣) مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ..﴾ [٧٤] [الزمر]

أو لأن الإنسان له أغيار ، وما حوله له أغيار.

ومن العجيب أن الإنسان المخدوم بالمادة الجامدة ؛ وبالنبات النامي؛ وبالحيوان الذي يحس ويتحرك ؛ هذا الإنسان قد يكون أطول عمراً من بعض المخلوقات المسخرة لخدمته ؛ لكنه أقل عمراً من الشمس ومن القمر.

(١) للضميم: المضموم، أو المضموم إلى غيره. [المعجم الوسيط: مادة (ضمم)]. والمراد ضم الآيات المتماثلة وفهمها فهماً شاملاً.

(٢) بَدَّلَ الضم: غَيَّرَهُ. وبَدَّلَ الكلام: غَيَّرَهُ أو حَرَّفَهُ بحيث يؤدي معنى غير المراد منه. قال تعالى: ﴿فَقَتَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ..﴾ [البقرة] أي: غيروه بكلام آخر، أو حرفوه ليقدي معنى آخر غير المراد منه. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَّلْ حَسَنًا بَعْدَ سَوْءٍ ..﴾ [الأنعام] أي: عمل الخير والحسن بعد عمل السوء. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتْلُوا مِنْهَا آيَةً تَبْدِيلًا ^(٤)﴾ [الإنسان] أي: جعلناهم بدلًا منهم، كقوله تعالى: ﴿.. إِنْ يَخْأَ يُنْفِخْكُمْ وَتَاتِ بِخَيْرٍ جَلِيدٍ ^(٥)﴾ [إبراهيم] [القاموس القويم: مادة (بدل)].

(٣) بَوَّاه: أسكنه. وبَوَّاه في الأرض: مَكَّنَ له فيها. قال تعالى: ﴿وَأَذِ بَرَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ..﴾ [الحج] أي: هيأناه له ومكانه منه. وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿تَجَبَّرَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ..﴾ [يوسف] أي: ينزل في أي مكان يريد من أرض مصر، وهذا كناية عن اتساع جاهه. [القاموس القويم: مادة (ب و ا)] يتصرفه.

لكن الحق سبحانه هنا يصور عمر الإنسان في الآخرة ؛ فكانه سبحانه يعطى الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار ؛ ولذلك قال سبحانه:

﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (١٠٧) ﴾ [هود]

وإذا علّق الله سبحانه شيئاً على شيء ، فلا بد أن يوجد هذا التعليق.

والحق سبحانه يتكلم عن أهل النار من الكفار ، فيقول تعالى:

﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ^(١) .. (١٠٨) ﴾ [الاعراف]

فهل سيلج الجمل فى سَمِّ الْخِيَاطِ ؟ إن ذلك محال.

ولذلك أقول : فلنأخذ التعليقات فى نطاق أنه سبحانه:

﴿ .. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧) ﴾ [هود]

وقد جاء فى الكتاب قول سيدنا عيسى عليه السلام:

﴿ إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) ﴾ [المائدة]

فكان مقتضى السياق أن يقول سبحانه: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم.

وهذه نظرة سطحية لمدلولات القرآن ، بعقول البشر ، أما ببلاغة

(١) السَّم - مَثَلَةُ السَّيْنِ - : الثَّغْبُ الشَّيْقُ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ .. (١٠٨) ﴾ [الاعراف] أى: ثَقْبُ الإِبْرَةِ. [القاموس للقويم : مادة (س م م)].

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

٦٦٨٩

الحق سبحانه فيكون الامر مخالفاً ، فامر التعذيب أو السفوران موكل لله سبحانه بيده وحده ، وليس لاحد أن يسأله لِمَ فعل هذا ؟ ولم ترك هذا ؟

لذلك كان هذا هو معنى العزة ؛ ولذلك كان سبحانه عزيزاً ، وهو سبحانه أيضاً حكيم فى أى امر يحكم فيه سواء أكان بالتعذيب أو المغفرة.

لذلك جاء سبحانه بالخاتمة التى تثبت للحق سبحانه التعذيب أو المغفرة.

فى تعذيب الكافرين قال سبحانه: ﴿فَعَالٍ لِّمَا يُرِيدُ^(١٧)﴾ .

وفى الكلام عن الطائعين الذين أدخلوا الجنة قال سبحانه:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعدُوا ففِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُوزٍ^(١٨)﴾

فالحق سبحانه يعطى المؤمنين ما شاء ، ويؤكد خلودهم فى الجنة ، وعطاؤه لهم لا مقطوع ولا ممنوع.

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿فَلَا تَكُ فِى مَرِيَّةٍ مِّمَّا يَعْبُدُونَ وَلَا مَأْصِفُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ

ءَابَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُونَ بِمَا يَعْصُونَ غَيْرَ مُنْقُوصٍ^(١٩)﴾

(١) جذ الشيء، يجله جذاً: قلعه أو كسره . أو فتته. والجذاذ: القطع المكسرة المفتحة والسطام. قال تعالى: ﴿لِيَطَّوُّهُمُ جُذُذًا إِلَّا كَثِيرًا لَهُمْ ...﴾ [الأنبياء] والمجنون: المقطوع. قال تعالى: ﴿... عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُوزٍ﴾ [هود] أى: أنه عطاء ملتم غير مقطوع. [القاموس القويم: مادة (جذ)].

(٢) المرية - بكسر الميم، وبضمها - : الجدل والشك. قال تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِى مَرِيَّةٍ إِنَّهُ لَحقٌ مِنْ رَبِّكَ ...﴾ [هود] وقرئ: مرية - بضم الميم. [القاموس القويم : مادة (م ر ي)].

(٣) النقص: مصدر نقص. قال تعالى: ﴿وَلْيَلْوِكُمْ بَغْيٌ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْفِرَاتِ ...﴾ [البقرة]. ومنقوص: اسم مفعول منه. قال تعالى: ﴿... وَإِنَّا لَمَوْفُونَ بِمَا يَعْصُونَ غَيْرَ مُنْقُوصٍ﴾ [هود] أى: كاملاً ، لا ننقص منه شيئاً. [القاموس القويم: مادة (نقص)].

فهل كان الرسول ﷺ فى مرية ؟

هل كان الرسول ﷺ فى شك؟

لا ، ولكنه قول الأمر الأعلى سبحانه للادنى ، ورسول الله ﷺ فى صدد هذا الأمر ؛ وبذلك ينصرف أمر الحق سبحانه إلى الدوام.

مثلاً قال الحق سبحانه للنبي ﷺ :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ .. (٧٨) ﴾ [الإسراء]

وكان الرسول ﷺ يقيم الصلاة قبلها ، ولكن قول الحق سبحانه هنا إنما يمثل بداية التشريع.

ومثل هذا أيضاً قول الحق سبحانه فى خطاب النبي ﷺ :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. (١) ﴾ [الاحزاب]

فهل كان رسول الله ﷺ لا يتقى الله ؟

نقول: لا ، إنما هو لإدامة التقوى ، فإنه إذا أمر الأعلى الأدنى بأمر هو بصدد فعله ، انصرف هذا الأمر إلى الدوام، واتباع أمته للتقوى والإعراض عن النفاق والكفر، وهو خطاب للرسول وأمته، فللرسول الدوام والترقى والحصانة، ولأمته الاتباع لمنهج الله.

ومثل هذا قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٥٢) ﴾ [البقرة]

وهو سبحانه يناديهم بالإيمان ؛ لأنهم اعتقدوا اعتقاد الألوهية الواحدة ، ومن يسمع منهم هذا الخطاب عليه أن يدوم على الإيمان.

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٩١

وما دام قد آمن بالإله الواحد قبل الخطاب ، فقد استحق أن ينال التكريم من الحق سبحانه بأن يخاطبه ويصفه بأنه من المؤمنين، فإذا نُودي عليهم بهذه الصفة فهي علامة السمو المقبول.

وإذا طُلبت الصفة ممن توجد الصفة فيه ، فاعلم أنه سبحانه يطلب دوام الصفة فيه واستمرارها، وفي الاستمرارية ارتقاء.

وقول الحق سبحانه هنا:

﴿مِمَّا يَهْدِي هَؤُلَاءِ .. (١٠٩)﴾ [هود]

نجد أن التحقيق لا يثبت لهم عبادة^(١) ؛ لأن معنى العبادة انتمار عابد بامر معبود. وهؤلاء إنما يعبدون الأصنام ، وليس للأصنام منهج يسير عليه من آمنوا بها.

ولكن الحق سبحانه أثبت لهم هنا أنهم عبدوا الأصنام ، وهم قد قالوا من قبل:

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (٢)﴾ [الزمر]

(١) عبد الله يعبد، عبادة وعبودية: أطلعه فهو عابد اسم فاعل. وعبدته بالتضعيف: سخره وأذله، يقول الحق سبحانه: ﴿وَلَقَدْ نَعَّمْنَا عَلَيْكَ أَنْ عَدَيْتَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (١٢٥)﴾ [الشعراء] والعبد بالنسبة للناس الرقيق المملوك، ويجمع على جموع منها: عبيده وعبيد وعبد - وعبد، والعبد بالنسبة لله: الإنسان الحر أو الرقيق، فكلاهما مملوك لله خاضع لحكمه وإرادته، وعبد الأصنام هم عباد لأفكار هي تخريف وتحريف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكل عابد لفكرة منحرفة فهو منحرف عن الحقيقة [القاموس القويم ١/ ٤٠٣ - يتصرف].

(٢) الزلفى: القرب ، والمنزلة، والدرجة. قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْأَيْ قُرْبِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى .. (١٢٥)﴾ [سبأ] أي: قربة مفعول مطلق مرادفه أو تقريكم درجة ومنزلة قريبة منك. [القاموس القويم: حادة (ز ل ف)].

وهو إيمان فقد حجية التعقل الإيماني ، أي: أن تستقبل أنت بذاتك القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك .

وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الاصنام باقتناع الغير ، وهم الآباء ، فإيمانهم إيمان تقليد ، وفي التقليد جفاف الفطرة السليمة وهو لا ينفع .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل النِّسَبَ في الكون إما ليثبت نسبة إيجابية - أو نسبة سلبية ^(١) .

﴿ مَا يَعْبُدُونَ .. (١٠٩) ﴾ [هود]

أي: على ما قالوا إنه عبادة ، ولكنه ليس عبادة ، لأن العبادة تقتضى أمراً ونهياً ، وليس للاصنام أوامر أو نواهٍ ، وعبادتهم هي عبادة تقليدية للآباء ؛ ولذلك قالوا:

﴿ بَلْ تَتَّبِعُ مَا أَفْبَاهُنا ^(٢) عَلَيْهِ آبَاؤُنَا .. (١٧٥) ﴾ [البقرة]

ولذلك يقرر الحق سبحانه هنا جزاءهم ، فيقول تعالى:

﴿ .. وَإِنَّا لَمَوَفُّوهُمْ ^(٣) نَصِيحَهُمْ ^(٤) غَيْرَ مَنقُوصٍ (١٠٩) ﴾ [هود]

(١) فالكون فيه ألفاظ مفردة تعرف معانيها مثل: السماء والأرض. وتفهم تصور الشيء. أما عندما نذكر لهذا الشيء صفة فهذا معناه النسبة، مثل قولنا: الأرض كروية. [مستتبط من كلام فضيلة الشيخ].

(٢) ألقى الشيء: وجده. قال تعالى: ﴿هُمْ أَقْبَرُوا أَبَاهُمْ جَالِبِينَ (٢٥) ﴾ [الصافات]. وقال تعالى: ﴿وَأَلْقَانَا سِجِّينًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٢٥) ﴾ [يوسف] أي: وجده. [القاموس للقويم: مادة (ل ف ي)].

(٣) وفي إليه حق: أوصله إليه كاملاً. ويتعدى لمفعولين فيقال: وفَّاهُ حقَّه. واسم للمفعول مَوْفٌ: اسم منقوص. [القاموس للقويم: ٣/٢٤٧].

(٤) قال القرطبي في تفسيره (٤/٢٤٧٢):

فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: نصيبتهم من الرزق. قاله أبو العالية.

الثاني: نصيبتهم من العذاب. قاله ابن زيد.

الثالث: ما وعدوا به من خير أو شر. قاله ابن عباس.

أى: سَنُعْطِيهِمْ جِزَاءَهُمْ كَامِلًا ؛ لِأَنَّهُمْ يَفْسُدُونَ فِي الْكَوْنِ ، رَغْمَ أَنْ الْحَقَّ سَبَّحَانَهُ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ مِنْهُمْ حَقَّ الْاِخْتِيَارِ فِي أَنْ يَفْعَلَ الشَّيْءَ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ حَرَكَةُ الْاِخْتِيَارِ ، فَالْتَوَازُنُ الْاجْتِمَاعِي يُصِيرُ إِلَى اخْتِلَالٍ.

وما دام للإنسان حق الاختيار ؛ فقد أنزل الحق سبحانه له المنهج الذى يضم التكليف الإيمانية.

وهم حين قلدوا الآباء قد ساروا فى طريق إفساد الكون ؛ لذلك يُوقِّعُهُمُ الْحَقُّ سَبَّحَانَهُ نَصِييَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ .

والمفهوم من كلمة «النصيب» ^(١) ، أنها للرزق ، ويذكرها الحق سبحانه هنا لتقرير نصيب من العذاب ، وفى هذا تهكم عليهم ، وسخرية منهم. ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾

(١) النصيب: القسم والحصة من الشئ. قال تعالى: ﴿لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ لَأَنْصِبَ مِنْهَا كِسْفًا ..﴾ [البقرة] أى: لهم حظ وقسم وحصة فى حق لهم من كسبهم. [القاموس للقرين: مادة (ن ح ب)].

(٢) سبق: يسبق سبقًا: تقدم، فهو لازم. وسبقه: تقدمه فهو متعدي. واسم الفاعل: سابق. واسم المفعول: مسبوق. قال تعالى: ﴿لَوْلَا كَلِمَةٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ ..﴾ [الأنفال] أى: تقدم وثبت فيه الحكم من قبل، وهو اللوح المحفوظ. [القاموس للقرين ٢٠١/١]. والكلمة: قضاء الله وحكمه للسابق فى اللوح المحفوظ. قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ..﴾ [هود] أى: قضائه بتأجيل الحكم بين الناس إلى يوم القيمة. [القاموس للقرين: مادة (س ب ق)، (ك ل م)] بتصرفه.

(٣) الرريب: الشك. قال تعالى: ﴿فَلَيْكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ..﴾ [البقرة] ورأبه الأمر، يريبه ريبًا وريبية: شك فيه. والريب: حادى النهر السفاحى. وريب المنون: الموت. قال تعالى: ﴿لَمْ يَلُوتُوا خَاضِعٌ قَرِيسٌ بِهِ رَيْبٌ الْمُنُونُ﴾ [الطور] أى: حادى الموت. وقال تعالى: ﴿لَا يَزَالُ بَيِّنَاتُهُمُ الَّتِى يَتَوَّأْنَ رَيْبًا فِي قُلُوبِهِمْ ..﴾ [التوبة] أى: مصدر شك وتناقى ورأبه: أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى نفسه. واسم الفاعل: رريب. قال تعالى: ﴿.. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ [هود] على سبيل التوكيد أى: فى شك موصل إلى شك. ورأبه الرجل فهو رريب: حار موضع ريبية وشك لا يطمئن إليه الناس. قال تعالى: ﴿مَتَاعٌ لِلْفِرَاقِ مَرِيبٌ﴾ [ق] [القاموس للقرين: مادة (ر ي ب)].

وسورة هود هي السورة الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ذكر رسول واحد مرتين ، فقد ذكر الحق سبحانه أنه أمر موسى ﷺ بأن يذهب إلى فرعون ، وأن يريه الآيات ، ولم يزد ^(١) ، ثم انتقل من ذلك الإبلان فقال سبحانه:

﴿ يَقْدِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (٩٨)

[هود]

أي: أنه أعقب أولية البلاغ بالختام الذي انتهى إليه فرعون يوم القيامة ، فيُؤرِد قومه النار.

ثم يأتي الحق سبحانه هنا إلى موسى ﷺ بعد ابتداء رسالته ؛ ولذلك يقول تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. ﴾ (١١٠)

[هود]

ونحن نعلم أن ذكر موسى ﷺ في البداية كان بمناسبة ذكر ما له علاقة بشعيب ﷺ حين ورد موسى ماء مدين ، ولكن العجيب أنه عند ذكر شعيب لم يذكر قصة موسى معه ، وإنما ذكر قصة موسى مع فرعون.

وقد علمنا أن موسى ﷺ لم يكن آتياً إلى فرعون إلا لمهمة واحدة ، هي أن يرسل معه بنى إسرائيل ^(٢) ولا يعذبهم.

وأما ما يتأتى بعد ذلك من الإيمان بالله فقد جاء كامر تبعي ، لأن

(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (٩٦) إلى فرعون ومعه قاتلها أمر فرعون وما أمر فرعون برحيد ﴾ (٩٧) [هود].

(٢) وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩٤) حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل مني بنى إسرائيل ﴾ (٩٥) [الأعراف].

رسالة موسى ﷺ لم تكن إلا لبنى إسرائيل ؛ ولذلك جاء هنا بالكتاب ليبلغه إلى بنى إسرائيل منهجاً ، أما فى الموضع الاول فقد ذكر سبحانه الآيات التى أرسل بها موسى إلى فرعون.

ونحن نعلم أن سورة هود عرضت لمواكب الرسل: نوح ، وهود ، وصالح ، وشعيب ، وإبراهيم - عليهم جميعاً السلام - وجاء الحديث فيها عن موسى ﷺ مرتين: مرة فى علاقته بفرعون ، ومرة فى علاقته ببني إسرائيل.

وفى كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهى للناس عموماً ، من أول آدم ﷺ إلى أن تقوم الساعة ؛ إلا أنه عند ذكر كل رسول يأتى باللقطة التى تعالج داءً موقوتاً عند القوم.

فالقدر المشترك فى دعوات كل الرسل هو قوله سبحانه:

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ ..﴾ (٥٩) [الأعراف]

ثم يختلف الأمر بعد ذلك من رسول لآخر ، فمنهم من يأمر قومه ألا يعبدوا الأصنام ؛ ومنهم من يأمر قومه ألا ينقصوا الكيل والميزان.

وهكذا نجد فى كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات ^(١) تلك

(١) ما - هنا - نافية بمعنى: ليس. أى: ليس لكم إله غيره.

(٢) الداء: المرض ظاهراً أو باطناً، والعيب ظاهراً أو باطناً. ويقال: فلان ميت الداء: لا يحصد على من يسىء إليه. وداء الأسد: الحمى. وداء الظبي: الصصة والنشاط. وداء الملوك: النقرس. وداء الكرم: الدنن والفقر. وداء الضرائر: الشر النائم. وداء اليلن: الفتنة العمياء. وداء الذئب: الجوع. والجمع: أدواء. [المعجم الوسيط مادة (د و أ)] ويجوز التثنية فيقال: داءة وجمعها: داءات، وهى الأمراض سواء أكلت مادية أم معنوية.

الامة ، أما الإسلام فقد جاء ليعالج داءات البشرية كلها؛ لذلك جمعت كل القيم الفاضلة فى القرآن كمنهج للبشرية^(١).

لذلك فالحق سبحانه لا يقص علينا القصص القرآنى للتسلية ، أو لقتل الوقت ، أو لتعلم التاريخ ؛ ولكن لنتلقت العبرة من رسالة كل رسول إلى أمته. التى بعث إليها ليعالج داءها.

وبما أن أمة محمد ﷺ ستكون آخر عهد لالتقاء البشر بالبشر^(٢) ، وستكون فيها كل أجواء وداءات الدنيا ، لذلك فعليهم التقاط تلك العبر ؛ لأن رسالتهم تستوعب الزمان كله ، والمكان كله.

والحق سبحانه هنا يقول:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَفَى فِيهِ .. (١١٠) ﴾ [هود]

ونحن نعلم أنه إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة ؛ فيصح أن يعود الضمير إلى كل أمر منهما.

وقوله سبحانه: ﴿ فَاخْتَفَى فِيهِ .. (١١٠) ﴾ يصح أن يكون الاختلاف فى أمر موسى ، ويصح أن يكون الاختلاف فى أمر الكتاب ، والخلاف فى واحد منهما يؤدي إلى الخلاف فى الآخر ؛ لأنه لا انفصال بين موسى ﷺ ، والكتاب الذى أنزله الله عليه.

وهكذا فالأمران يلتقيان: أمر الرسالة فى الكتاب ، وأمر الرسول فى الاصطفاء ؛ ولذلك لم يجعلهما الحق سبحانه أمرين ، بل هما أمر

(١) يقول الحق : ﴿ شَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. (١٧) ﴾ [الشورى] إذن ؛ جمعت قيم الأديان فى الكتاب الخاتم المنزل على الرسول الخاتم لتوحيد الإنسانية على الحق والخير والسلام.

(٢) مقصود فضيلة الشيخ أن أمة محمد ﷺ هى آخر الامم منذ بعث محمد ﷺ إلى أن تقوم الساعة. ورسولها محمد ﷺ هو خاتم الأنبياء والرسل.

واحد ؛ لأن الرسول لا ينفصل عن منهجه.

وقوله الحق: ﴿ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ۖ (١١) ﴾ أمر يتعلق بفعل الحق سبحانه ، والله (١) ذات ، والله صفات ، والله أفعال.

وهو سبحانه مُنَزَّهٌ في ذاته عن أى تشبيه ، والله صفات ، وهى ليست ككل الصفات ، فالحق سبحانه موجود ، وأنت موجود ، لكن وجوده قديم أزلي لا ينعدم ، وأنت موجود طارئ ينعدم.

ونحن نأخذ كل ما يتعلق بالله سبحانه فى إطار:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ (١١) ﴾ [الشورى]

فإذا تكلم الحق سبحانه عن الفعل فخذ كل فعل صير عنه بقوته سبحانه غير النهائية.

وقوله سبحانه هنا:

﴿ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ۖ (١١) ﴾ [هود]

نفهم منه أن هذا الفعل قد استلزم صفات متكاملة ، علماً وحكماً ، وقدرةً ، وعفواً ، وجبروتاً ، وقهراً ، فهناك أشياء كثيرة تتكاتف لتحقيق هذا الإتيان.

وقد يسأل سائل: وما دام موسى ﷺ قد أوتي الكتاب ، واختلف فيه ، فلماذا لم يأخذ الحق سبحانه قوم موسى كما أخذ قوم نوح، أو قوم عاد ، أو قوم ثمود ، أو بقية الاقوام الذين أخذهم الله بالعذاب ؟

(١) تجريد الذات هى لغة القلب بالوحدانية والتفريد والتجريد هو، يقول الحق: ﴿ قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَسَلَّمْتُ وَمَحَايَ وَمُحَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١١٦) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١١٧) ﴾ [الأنعام] والذات عطامات كلما ذكرته موحياً فانت فى رقى دائم وتستحق من الله عطاء الصفات - فتستحق الرحمة من الرحيم، والرزق من الرزاق، والجبر من الجبار، فمن أحب الذات وهبت له عطامات الصفات، وفى أسمائه الحسنى الزائد المطلوب - [من مفهوم الخواطر].

ونقول: ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم ؛ بل لأن الحق سبحانه قد جعل عذابهم أجلاً^(١)، وهو يوم الحساب.

ولذلك قال سبحانه في الآية نفسها:

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ .. (١١٠)﴾ [هود]

وبذلك حكم الحق حكماً فاصلاً ، كما حكم على الأمم السابقة التي كانت مهمة رسلهم هي البلاغ ، ولم تكن مهمة رسلهم أن يحاربوا من أجل إرساء دعوة أو تثبيت حق ؛ ولذلك كانت السماء هي التي تتدخل بالامر النهائي.

لكن اختلف الأمر في رسالة موسى ﷺ ، فقد سبق فيه قول الله تعالى بالتأجيل للحساب إلى يوم القيامة.

ثم يقول الحق سبحانه هنا:

﴿وَأِنْهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١١١)﴾ [هود]

كانهم في شك من يوم القيامة ، وفي شك من الحساب ، مثل قوله سبحانه في أول الآية عن الاختلاف في الكتاب وموسى ﷺ.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَإِنْ كَلَّا لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ^(١١)

(١) وهذه الكلمة التي ذكرها الله سبحانه هنا: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ .. (١١٠)﴾ [هود] قال القرطبي في تفسيره (٢/٤٢٢) : «الكلمة: أن الله عز وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح، ولولا ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن يثيب المؤمن ويعاقب الكافر».

(٢) الخبير: من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ﴿.. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٥)﴾ [الأنعام]. والخبير: العالم ببواطن الأمور. قال تعالى: ﴿.. لَأَسْأَلَنَّ بِهِ غَيْرُ (٢٥)﴾ [الفرقان] [القاموس القويم : مادة (خ ب ر)].

إنّ: فالحق سبحانه قد أخذ قوم الرسل السابقين على موسى بالعذاب ، أما فى بدء رسالة موسى ﷺ فقد تم تأجيل العذاب ليوم القيامة.

وبيّن الحق سبحانه: لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب ليوم القيامة يعنى الإفلات من العذاب ، بل كل واحد سيوفى جزاء عمله ؛ بالثواب لمن أطاع ، وبالعقاب لمن عصا ، فأمر الله سبحانه أت – لا محالة ^(١) – وتوفية الجزاء إنما تكون على قدر الأعمال ، كفرًا أو إيمانًا ، صلاحًا أو فسادًا ، وميعاد ذلك هو يوم القيامة.

وهنا وقفة فى أسلوب النص القرآنى، حتى يستوعب الذين لا يفهمون اللغة العربية كمكة ^(٢)، كما فهمها العرب الأقدمون.

ونحن نعلم أن العربى القديم لم يجلس إلى معلم، لكنه فهم اللغة ونطق بها صحيحة ؛ لانه من أمة مفطورة ^(٣) على الأداء البيانى الدقيق ، الرقيق ، الرائع .

فاللغة – كما نعلم – ليست جنسًا ، وليست دما ، بل هى ظاهرة اجتماعية ، فالمجتمع الذى ينشأ فيه الطفل هو الذى يحدد لغته ، فالطفل الذى ينشأ فى مجتمع يتحدث العربية ، سوف ينطق بالعربية ،

(١) للمحال: ما يقتضى الفساد من كل جهة كلجتمع الحركة والسكون فى جسم واحد. والمحال من الأشياء: ما لا يمكن وجوده. والمحال من الكلام: ما عدل به عن وجهه. والمَحَالَة: الحيلة. والجمع: مَحَال، ومَحَالٍ – يفتح الميم فيهما – ويقال: لا محالة من ذلك، أى: لا بد منه. [المعجم الوسيط : مادة (ح و ل)] يتصرف.

(٢) الملكة – يفتح الميم واللام والكاف – : صفة راسخة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول أعمال معينة بحق ومهارة ، مثل الملكة العندية، والملكة اللغوية. [المعجم الوسيط: مادة (ملك)].

(٣) فطر الشيء، فطراً: شقّه. والجمع: فطور. والاسم: الفطرة. قال تعالى: ﴿ فطَرَنَ اللَّهُ الْبَشَرَ فِطْرًا ﴾ عليها .. (٣٥) ﴿ [الروم] أى: خلقته التى خلق الناس عليها. وقوله تعالى: ﴿ .. هل ترى من فطور (٣٥) ﴾ [الملك] أى: من صدوع، أى: هل ترى من خلل أو فساد فى الخلق ، والاستفهام هنا للنفي، أى: لا ترى أى خلل. [القاموس القويم : مادة (فطر)].

والطفل الذى يوجد فى مجتمع يتحدث اللغة الإنجليزية ، سينطق بالإنجليزية ؛ لأن اللغة هى ما ينطق به اللسان حسبما تسمع الأذن.

وكانت غالبية البيئة العربية فى الزمن القديم بيئة منعزلة ، وكان من ينشأ فيها إنما يتكلم اللغة السليمة.

أما العربى الذى عاش فى حاضرة مثل مكة ، ومكة - بما لها من مكانة - كانت تستقبل أغراباً كثيرين ؛ ولذلك كان أهل مكة يأخذون الوليد فيها لينقلوه إلى البادية ؛ حتى لا يسمع إلا اللغة العربية الفصيحة ، وحتى لا يحتاج إلى من يضبط لسانه على لغة العرب الصافية.

ولنقربُ هذا الامر ، ولننظر إلى أن هناك فى حياتنا الآن لغتين: لغة نتعلمها فى المنازل والشوارع وتخطاطب بها، وتسمى «اللغة العامية»، ولغة أخرى نتعلمها فى المدارس، وهى اللغة المصقولة ^(١) المميزة بالفصاحة والضبط.

وكان أهل مكة يرسلون أبناءهم إلى البادية لتلتقط الأذن الفصاحة ^(٢)، وكانت اللغة الفصيحة هى «العامية» فى البادية ، ولم يكن الطفل فى

(١) المصقول: اسم مفعول من الفعل «صقل». وصقل الشيء صقلاً وصقلاً: جلاه . يقال: صقل السيف والرمح ونحوهما. ويقال: صقل كلامه: هذب ونمقه. وصقل الدابة: تعهد بها بالترية. وتستخدم هذه الكلمة أيضاً للتعبير عن إجادة شيء مثل اللغة ، والمعربة ، فيقال: صقل لفته ، أى: تدرب عليها حتى أجابها. وصقل موهبته بالدراسة ، أى: تدرب على استخدامها حتى أجابها. [المعجم الوسيط : مادة (صقل)] بتصرف.

(٢) ومما يبين أن اللغة العربية فى الجزيرة العربية مصالحة للغطرة السليمة والملكة الراسخة ما حكى، أن سقاً امرأته أن يمك بقم قرية الماء، فقال الغلام لأبيه: «يا أبت إن القرية غلبنى فوها أدركناها لا طلاقة لى فيها» وفى هذا المنطق قواعد لإعراب الأسماء الخمس أو الست فهى تُعرب بالواو رفعاً، وبالألف نصباً، وبالياء جرّاً، والأمثلة لا حصر لها وفى المرجع مزيد لكل من أراد.

البادية يحتاج إلى معلم ليتعلمها ؛ لأن أنثى لا تسمع إلا الفصاحة.

وكانت هذه هي اللغة التي يتفوق فيها إنسان ذلك الزمان كملكة ، وهي تختلف عن اللغة التي نكتسبها الآن ، ونصقلها في مدارسنا ، وهي لغة تكاد تكون مصنوعة ، فما بالنا بالذين لم يتعلموا العربية من قبل من المستشرقين، ويتعلمون اللغة على كِبَر .

وهؤلاء لم يمتلكوا صفاء اللغة ، لذلك حاولوا أن يطعنوا في القرآن ، وادعى بعض من أغبيائهم أن في القرآن لحنًا ^(١) ، قالوا ذلك وهم الذين تعلموا اللغة المصنوعة ، رغم أن من استقبلوا القرآن من رسول الله ﷺ وهم أهل الفصاحة، لم يجدوا في القرآن لحنًا ، ولو أنهم أخذوا لحنًا على القرآن في زمن نزوله ؛ لأعلنوا هذا اللحن ؛ لأن القرآن نزل باللغة الفصيحة على أمة فصيحة ، بليغة ، صناعتها الكلام.

ولامر ما أبقي الله سبحانه صنائيد ^(٢) قريش وصنائيد العرب على كفرهم لفكرة ، ولو أن أحداً منهم اكتشف لحنًا في القرآن لأعلنه.

وذلك حتى لا يقول أحد أنهم قد آمنوا فستروا على القرآن عيوباً

(١) لحن لفلان يلحن لحنًا: كَلَّمَهُ كلاماً يفهم دون غيره لما فيه من تورية، أو تحريض، أو إشارة خفية. قال تعالى: ﴿وَتَعْرِفُهُمْ فِي لَحَنِ الْقَوْلِ...﴾ [محمد] أي: إنك ستعرف المنافقين في أسلوبهم في القول بإخفائه وتحريفه، أي: ستعرفهم في خطأ القول وزلات اللسان. ولحن في كلامه: أخطأ. وفيه المعجم الوسيط : لَحِنُ الْقَوْلِ: فحواه، وما يفهم السامع المتعامل فيه من وراء اللفظ، ويمكن أن يفسر بذلك أيضاً. والعراد باللحن في اللغة: الخطأ فيها والخروج عن قواعدا. [القاموس القويم : مادة (لحن) بتصرف].

(٢) للصنديد: للشديد. والجمع: صنائيد. ويقال: يوم حامى الصنائيد: شديد الحر. ويقال: يرد صنديد، وريح صنديد، ومطر صنديد، أي: شديد. وصنائيد القمر: دوايمه. [المعجم الوسيط : مادة (صنديد)] بتصرف.

فيه. ولو كان عند أحدهم مَهْمَزٌ لما منعه كثره أن يبين ذلك ، فهل يمكن لهؤلاء المستشرقين الذين عاشوا في القرن العشرين أن يجدوا لحناً في القرآن ، وهم لم يمتلكوا ناصية اللغة ملكة ، بل تعلموها صناعة، والصنعة عديمة الإحساس الذوقى.

ومثال ذلك: عدم فهم هؤلاء لأسرار اللغة في الآية التى نحن بصدد خواطرنها ، فالحق سبحانه يقول:

﴿ وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لَيُؤَيِّنْهُمْ ^(١) رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ^(٢) ﴾

[هود]

أى: أن كل واحد من الذين صدّقوا أو من الذين كذّبوا ، له توفية في الجزاء ، للطائع الثواب ؛ وللعاصى العقوبة.

وكلمة «إِنْ» - كما نعلم - هى فى اللغة «حرف توكيد» فى مقابلة مَنْ ينكر ما يجرى بعدها.

والإنكار - كما نعلم - مراحل ، فإذا أردت أن تخبر واحداً بخبر لا يعلمه ، فانت تقول له مثلاً: «زارنى فلان بالأمس».

وهكذا يصادف الخبر ذهن المستمع الخالى، فإن قال لك: «لكن فلاناً كان بالأمس فى مكان آخر»، فانت تقول له: «إن فلاناً زارنى بالأمس».

(١) وفى الشىء يئى وتأيأ: تم ولم يذهب منه شىء. ووفى الرجل بالعهد وفاء: قام به وتقدّه، فهو واف. واسم التفضيل: أوفى. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ.. ^(١)﴾ [التوبة] أى: أن الله أعظم وفاءً ممن سواه. وقال تعالى: ﴿لَمْ يَجْزِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلَى ^(٢)﴾ [النجم] أى: الجزاء الأتم الاكمل. ووفى إليه حقه: أوفاه حقه كاملاً. ويتعدى هذا الفعل لمفعولين فيقال: وفاه حقه. واسم للمفاعل: موف واسم منقوصه. قال تعالى: ﴿.. وَأَنَا لَمُؤْتِرُهُمْ نَسِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ^(٣)﴾ [هود] [القاموس اللغوي: مادة (وفى)].

وحين يرد عليك السامع: دلكننى قابلت فلاناً الذى تحدث عنه أمس فى المكان الفلانى».

وهنا قد تؤكد قولك: «والله لقد زارنى فلان بالأمس».

إنن: فانت تأتى بالتوكيد على حسب درجة الإنكار^(١).

وحين يؤجل الحق سبحانه العذاب لبعض الناس فى الدنيا ،قد يقول غافل: لعل الله لم يعد يعذب أحداً.

ولذلك بين الحق سبحانه مؤكداً أن الحساب قادم ، لكل من الطائع المصدق ، والعاصى المكذب ، فقال سبحانه:

﴿ وَإِنْ كُلُّا لَكُمْ يُؤَيِّنُكُمْ رَبُّكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ .. ﴾ (١١١)

[هود]

والذين لم تستقم لهم اللغة كاملة ، كالمستشرقين ، وأخذوها صناعة ، توقفوا عند هذه الآية وقالوا: لماذا جاء بالتنوين فى كلمة وكلاء ؟

وهم لم يعرفوا أن التنوين^(٢) يغنى عن جملة ، فساعة تسمع أو تقرأ التنوين ، فاعلم أنه عوض عن جملة ، مثل قول الحق سبحانه:

(١) إن التوكيد للمتكبر من فنون البلاغة، يقول الإمام السيوطى فى الإنشائ (١٩٢/٣): «ويقالون التأكيد بحسب قوة الإنكار وضبطه. كقوله تعالى حكايه عن رسل عيسى إذ كذبوا فى المرة الأولى ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ [يس] ، فاكد بين وإسمية الجملة . وفى المرة الثانية : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس] ، فاكد بالقسم وإن واللام وإسمية الجملة، لمبالغة المخاطبين فى الإنكار حيث قالوا: ﴿ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِلَّا أَتَمَّ إِلَّا تُكَلِّمُونَهُ ﴾ [يس]».

(٢) التنوين فى اللغة : هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظاً وتفاوته خطاً، وهو أنواع منها تنوين التمكين والتكثير والعرض والترند . [راجع : شرح الأسمونى على الألفية (١ / ١٨)].

﴿قُلُوا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ^(١) (٨٧) وَأَنْتُمْ حَبِيذٌ تَنْظُرُونَ (٨٨)﴾ [الواقعة]

و«كلاء» فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها توجّز أن كلاً من الطائع المؤمن ، والعاصى الكافر ، سوف يلقى جزاءه ثواباً أو عقاباً.

أما قوله سبحانه: ﴿لَمَّا﴾ فى نفس الآية، فنحن نعلم أن «لما» تستعمل فى اللغة بمعنى «الحين» و«الزمان» مثل قول الحق سبحانه:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا ^(٢) وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ (١٤٣)﴾ [الأعراف]

ومثل قوله سبحانه:

﴿وَلَمَّا فَصَلَ الْعَمِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ ^(٣) يُوسُفَ .. (٩٤)﴾ [يوسف]

[يوسف]

أى: حين فصلت العير وخرجت من مصر قال أبوهم: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ .. (٩٤)﴾ .

(١) الحلقوم: الحلق . والحلقوم علمياً الآن: هو تجويف خلف تجويف الفم، وفيه ست فتحات: فتحة الفم، وفتحتا المنخرين، وفتحتا الأذنين، وفتحة المنجرة؛ ويمر الطعام والشراب من الحلقوم إلى المريء، أما النفس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة. قال تعالى: ﴿قُلُوا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٧)﴾ [الواقعة] كناية عن الاحتضار للموت، أى: بلغت الروح الحلقوم وهى خارجة من الجسد. [القاموس القويم: مادة (ح ل ق)].

(٢) الميقات: الوقت المحدد لعمل من الأعمال. قال تعالى: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ لَوْ مِّنْ نَّيْلَةٍ .. (١٤٣)﴾ [الأعراف] أى: تم الزمن المحدد لمناجاة ربه. وقال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ أَقْبَلُ مِيقَاتَهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٥)﴾ [الدخان] . أى: وقتهم المحدد لبعثهم وحسابهم. والجمع: مواعيت. [القاموس القويم: مادة (و ق ت)].

(٣) فصل عن المكان: جاوزه. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا فَصَلَ الْعَمِيرُ .. (٩٤)﴾ [يوسف] أى: خرجت وجاوزت المدينة. [القاموس القويم: مادة (فصل)].

(٤) قوله: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ .. (٩٤)﴾ [يوسف] أى: ريحاً تحمل رائحته، أو الريح بمعنى الرائحة، أى: رائحته. [القاموس القويم ١/ ٢٨٠].

ولهاء تأتي أيضاً للنفي مثل قوله سبحانه:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ .. (١١٩)﴾ [الحجرات]

أى: أن الإيمان لم يدخل قلوبهم بعد، وتحمل كلمة لهاء الإذن بأن الإيمان سوف يدخل قلوبهم بعد ذلك.

وحين تستخدم كلمة لهاء فى النفي تكون «حرفاء» مثلها مثل كلمة «لم» ، ولكنها تختلف عن «لم» لأن «لم» تجزم الفعل المضارع ، ولا يتصل نفيها بساعة الكلام ، بل بما مضى ، وقد يتغير الموقف. أما لهاء فيتصل نفيها إلى وقت الكلام ، وفيها إيدان بأن يحدث ما تنفيه.

وهكذا نفهم أن قول الحق سبحانه:

﴿وَأَن كَلَّا لَمَّا يُؤْتِيهِمُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١)﴾ [هود]

أى: أن كلاً من الطائعات والمعاصى سيوفى حسابه جزاءه ثواباً أو عقاباً ، حين يأتى أجل التوفية ، وهو يوم القيامة.

وقد جاءت لهاء لتخدم فكرة العقوبة التى كانت تأتى فى الدنيا ، وشاء الله سبحانه أن يؤجل العقوبة للكافرين إلى الآخرة ، وأنسب حرف للتعبير عن ذلك هو لهاء.

وحين تقرا ﴿لِيُؤْتِيَهُمُ﴾ تجد اللام ، وهى لام القسم بأن الحق سبحانه سيوفيهم حسابهم إن ثواباً أو عقاباً.

(١) الخبير : من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ﴿... وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٥)﴾ [الأنعام]. وخبر الأمر، وخبر بالأمور، كلمته، وعلم به - وزناً ومعنى - فهو به خبير. والخبير: العالم ببواطن الأمور. قال تعالى: ﴿... فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (٢٥)﴾ [الفرقان]. [القاموس القويم : مادة (خبر)].

والله سبحانه بما يفعل العباد خبير ، وهو سبحانه يعلم أفعال العبد قبل أن تقع ، ولكنها حين تقع لا يمكن أن تُنسى أو تذهب أدراج الرياح ؛ لأن من يعلمها هو «الخبير» صاحب العلم الدقيق ، والخبير يختلف عن العالم الذي قد يعلم الإجماليات ، لكن الخبير هو المدرب على التخصص.

ولذلك غالباً ما تأتي كلمتا «اللطيف والخبير» معاً ؛ لأن الخبير هو من يعلم مواقع الأشياء ، واللطيف هو من يعرف الوصول إلى مواقع تلك الأشياء.

ومثال هذا: أنك قد تعرف مكان اختباء رجل في جبل مثلاً ، هذه المعرفة وهذه الخبرة لا تكفيان للوصول والنفاذ إلى مكانه، بل إن هذا يحتاج إلى ما هو أكثر ، وهو الدقة واللفظ.

والحق سبحانه جاء بهذا الحديث عن موسى عليه السلام ليسألُ رسوله ﷺ ، لأن بعضاً من الكافرين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: ما دام الله يأتي بالعذاب ليبيد من يكفرون برسله ، فلماذا لا يأتي لنا العذاب^(١) ؟

ولهذا جاء ما يخبر هؤلاء بأن الحق سبحانه سيوقع العقوبة على الكافرين، لا محالة ، فإياك أن يخادعوك - يا رسول الله - في شيء،

(١) إن وعد الله له توقيته المراد له مصداقاً لقوله تعالى : ﴿وَلَا تَحْسِنَ إِلَهُ غَالِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ يُؤْمَرُ تَشْغَلُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۖ﴾ [إبراهيم] وقوله : ﴿مَسْتَدِيرٌ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ ۖ﴾ وأنبياءهم إن كيدي من ﴿١٥﴾ [الأنعام]

أو يسأموك على شيء ، مثلما قالوا : نعبد إلهك سنة ، وتعبد آلِهتنا سنة^(١) .

وقد سبق أن قطع الحق سبحانه هذا الأمر بأن أنزل:

﴿قُلْ يَٰأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤)﴾ [الكافرون]

وهذا هو قطع العلاقات التام في تلك المسألة التي لا تقبل المساومة، وهي العبادة.

ونحن نعلم أن العبادة أمر قلبي، لا يمكن المساومة فيه، وقطع العلاقات في مثل هذا الأمر أمر واجب؛ لأنه لا يمكن التفاوض حوله؛ فهي ليست علاقات ظرف سياسي، ولكنه أمر ربّاني ، يحكمه الحق سبحانه وحده.

وقول الحق سبحانه:

﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤)﴾ [الكافرون]

هذا القول الكريم يشعر من يسمعه ويقرؤه أنهم سيظلون على

(١) ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٦١) بأن رجلاً من قريش قالوا: يا محمد هلم اتبع بيننا وتتبع دينك تعبد آلِهتنا سنة وتعبد إلهك سنة، فلن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك، فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره، فنزل الله تعالى: ﴿قُلْ يَٰأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون] إلى آخر السورة، ففدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام وفيه الملاء من قريش، فقرأوا عليهم حتى فرغ من السورة ، فأيسوا منه عند ذلك.

عبادة غير الله ، وإن محمداً سيظل على عبادة الله ، وأن كلمة «الله» ستعلو ؛ لأن الحق سبحانه يأتي بعد سورة «الكافرون» بقوله تعالى:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ^(١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ^(٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ^(٣) ﴾ [النصر]

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿ فَاسْتَقِمْ ^(١) كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ كَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ^(٢) إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ^(٣) ﴾

والاستقامة معناها: عدم الميل أو الانحراف - ولو قيد شعرة - وهذا أمر يصعب تحقيقه ؛ لأن الفاصل بين الضدين ، أو بين المتقابلين هو أدق من الشعرة في بعض الأحيان.

ومثال ذلك: حين ترى الظل والضوء ، فأحياناً يصعد الظل على الضوء ، وأحياناً يصعد الضوء على الظل ، وسنجد صعوبة في تحديد الفاصل بين الظل والنور ، مهما دقت المقاييس.

(١) يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ : [إنا جاءك نصر الله - يا محمد - على قومك من قريش، والفتح: فتح مكة. ورأيت للناس: من صنوف العرب وقبائلها يدخلون في دين الله أفواجا: أي: في دين الله الذي أبتعهك به. أفواجا: يعني: زمرًا (جماعات) ، فوجاً فوجاً . فسبح بحمد ربك: أي: فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره، واستغفره: وعنه أن يغفر ذنوبك، إنه كان تواباً: أي: ذا رجوع لمجده المطيع إلى ما يحبه.] [مختصر تفسير الطبري - يتصرف].

(٢) استقام الشيء: خلا من العوج. واستقام المؤمن: سلك الطريق القويم. قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ...﴾ [التوبة] أي: حافظوا على الوفاء لهم بعهديكم ما داموا هم يحافظون على عهديكم، ولم يتركوا العهد معكم. [القاموس القويم: مادة (قوم)].

(٣) طغا يطفئ طغواناً وطفئ: فعل واو، بمعنى: تجاوز الحد في الجور والتعدي. وطفئ يطفئ: فعل يائي، بمعنى: تجاوز الحد. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ [الدجر]. أي: ظلموا وتجاوزوا الحد في المصيان. [القاموس القويم: مادة (طفئ)].

وهكذا يصبح فصل الشيء عن نقيضه صعباً ، ولذلك فالاستقامة أمر شاق للغاية.

وساعة أن نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ : «شيبتي هود وأخواتها»^(١).

ولولا أن قال الحق سبحانه في كتابه الكريم:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ^(٢) .. ﴾ (١٦)

[التغابن]

فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تماماً ، وقد أنزل الحق سبحانه هذا القول بعد أن قال:

﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ^(٣) .. ﴾ (١٠٢)

[آل عمران]

وعزاً نلك على صحابة رسول الله ﷺ ، فأنزل الحق سبحانه ما يخفف به عن أمة محمد ﷺ بأن قال سبحانه:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ^(٤) .. ﴾ (١٦)

[التغابن]

إذن: فالأمر بالاستقامة هو أمر بدقة الأداء المطلوب لله أمراً ونهياً ، بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة.

(١) عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله ذكرك وقد شبت؟ قال: «شيبتي هود وأخواتها» أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤ / ٢٥٠) وأورده الهيثمي في المجمع (٢٧/٧) من حديث عقبة بن عامر وعزاه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح. وأخوات سورة هود التي شابت رسول الله في سورة الواقعة والمرسلات والنبا والتكوير. انظر الترمذي في سننه (٢٢٩٧).

(٢) اتقى: أصله (أوتقى) على وزن (افتعل) ، قلبت واو الفعل تاء، وانغمست في تاء الافتعال. واتقى الله: تجنب ما يغيظه، وما يسبب عذابه، وذلك بطاعة الله، وبالبعد عن معصيته. قال تعالى: ﴿ .. نَلَكُم مَّا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [البقرة] أي: تحفظون أنفسكم من عذاب الله بطاعته وترك معصيته. [القاموس القويم: مادة (و ق ي)].

(٣) التقاة: الاتقاء والتقوى، وأصلها: وقية، قلبت الواو تاء، والياء ألفاً، وجمعها: حقى. قال تعالى: ﴿ إِنْ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا ^(١) .. ﴾ [آل عمران] . أي: إلا أن تخافوا منهم شراً، وتحذروا منهم مكروهاً، لا تريحوه لأنفسكم. [القاموس القويم: مادة (و ق ي)].

وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم الغفلة.

ويقول الحق سبحانه:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ .. ﴾ (١١٢)

وهذا إيدان بالأبىاس رسول الله ﷺ من وقوف صناديد قريش أمام دعوته ﷺ ؛ لأنهم سيتساقطون يوماً بعد يوم.

وقول الحق سبحانه:

﴿ .. وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١١٣)

[هود]

يعنى ألا نتجاوز الحد ، فالطغيان هو مجاوزة الحد.

وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شيء حداً ، إلا أن حدود الأوامر غير حدود النواهي ؛ فالحق سبحانه إن أمرك بشيء ، فهو يطلب منك أن تلتزمه ولا تتعده.

وقال الحق سبحانه:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا ^(١) .. ﴾ (٢٢٩)

[البقرة]

وهذا القول فى الأوامر ، أما فى النواهي فقد قال سبحانه:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ^(٢) .. ﴾ (١٨٧)

[البقرة]

(١) اعتدى: ظلم وجار. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ .. ﴾ (١١٥) [البقرة] أى: فعاقبوه على اعتدلك. وسُمي عقاب للمعتدى اعتداءً للمشادة. وعدا يعدو، عدواً: جرى. وعدا عليه عدواً وعدواناً: ظلمه وصال عليه، مثل: اعتدى عليه. والجراد بعدم الاعتداء هنا: عدم تجاوز حدود الله التي نهى سبحانه عن اقتوافها. [القاموس القويم: مادة (عدا) يتصرف].
(٢) قربت الأمر، أقربه قرباناً وقرباً: فعلته أو دانيته. ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَى .. ﴾ (٢٤) [الإسراء] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. ﴾ (٢٥) [البقرة] أى: لا تاتياها ولا تلمسها ولا تكلل منها والنهى من باب أولى عن الشيء. وكذلك: ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَى .. ﴾ (٢٤) [الإسراء] فإنه نهى عن القرب منه، وهو نهى عن الحس وعن القبلة ونحوها مما يقرب الإنسان من الوقوع فيه. [القاموس القويم: مادة (ق ر ب)].

أى: أن تتبعد عنها تماماً.

ويقول رسول الله ﷺ : «من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى^(١) يوشك أن يرتع^(٢) فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه»^(٣).

وحين ينهانا الحق سبحانه عن الاقتراب من شيء فهذه هى استقامة الاحتياط ، وهى قد تسمح لك بأن تدخل فى التحريم ما ليس داخلاً فيه ، فمثلاً عند تحريم الخمر ، جاء الأمر باجتنابها أى: الابتعاد عن كل ما يتعلق بالخمر حتى لا يجتمع المسلم هو والخمر فى مكان.

وجعل الحق سبحانه أيضاً الاستقامة فى مسائل الطاعة ، وهو سبحانه يقول:

﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا﴾ .. (٤٤١)

(١) قال النووي فى شرحه: «معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمتنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى، خوفاً من الوقوع فيه» (٢/ ١٧٢٠) ط. فؤاد عبد الباقى.

(٢) الرتع: الأكل بشراهة. والرتع فى الخصب هو الرعى فيه. وأرتع القوم: رقعوا فى خصب ورعوا. [اللسان : مادة رتع].

(٣) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٠٥١) ومسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.

(٤) أسرف : جاوز القصد والاعتدال، فهو سرفه ويكون فى المال وفى غيره. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٦٧) [الفرقان] أى: معتدلاً فى إنفاق المال. وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِينَ أُسْرِفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ..﴾ (٢٧) [الزمر] أى: جاوزوا القصد والاعتدال فى أمور كثيرة، فأكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقِتَالِ ..﴾ (٢٧) [الإسراء] أى : لا يقتل أكثر من القاتل، كما كانوا يفعلون فى الجاهلية. فيقتلون بالشريف عدداً من قبيلة القاتل. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُظْهِرُوا أَمْوَالَكُمْ أَنَّهُ مُزْهِقٌ﴾ (٢٥١) [الشعراء] والإسراف يكون فى أمور كثيرة، لا فى إنفاق المال وحده، ومن حكم الصالحين : لا إسراف فى الخير، ولا خير فى الإسراف. [القاموس القويم : مادة (سرف)].

والنهي عن الإسراف هنا ؛ ليعصمنا الحق سبحانه من لحظة نتذكر فيها كثرة ما حصدنا ، ولكننا لا نجد ما نقيم به الأول ^(١) فقد يسرف الإنسان لحظة الحصاد لكثرة ما عنده ، ثم تأتي له ظروف صعبة فيقول: **هيا ليبتى لم أعطه**. وهكذا يعصمنا الحق سبحانه من هذا الموقف.

ويقول رسول الله ﷺ : **سدّدوا** ^(٢) وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة ، وإن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل ^(٣) : **لأن الدين قوى متين** ^(٤) ، **وإن يشاد الدين أحد إلا غلبه** ^(٥).

وهكذا نجد الحق سبحانه ونجد رسوله ﷺ أعلم بنا ، والله لا يريد منا عدم الطغيان من ناحية المحرمات فقط ، بل من ناحية الحل أيضاً، فيوصينا سبحانه بالرفق واللين والهوانة ، وأن يجعل الإنسان لنفسه **مُكْنَةً الاختيار**.

ومثال ذلك: أن يلزم الإنسان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة ، وهو يلزم نفسه بذلك نذراً لله تعالى في ساعة صفاء ، لكنه حين يبدأ في مزاولته ذلك القدر يكتشف صعوبته ، فتركه نفسه.

(١) الأول : أي ما يكون قوتاً ضرورياً له فتقوم به حياته.

(٢) سد الشيء سدّاً وسدوداً : استقام . يقال: سد السهم وسد فلان: أصاب قوله وقطعه. وسد قوله وقطعه: استقام وأصابه فهو سديد. والسداد: الاستقامة والتصد والصواب من القول والفضل. [المعجم الوسيط : مادة (سد) بتصرف].

(٣) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٢) ومسلم في صحيحه (٢٨١٦) عن أبي هريرة .

(٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: **لأن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفقه** أخرجه أحمد في مسنده (١٩٩/٣).

(٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: **لأن هذا الدين يسر ولأن يشاد الدين أحد إلا غلبه**، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغنوة والروحة وشيء من الدلجة أخرجه الترمذي في سننه (١٢٢/٨).

ولذلك يأمرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطغيان ! استقامة فى تحديد المأمور به والمنهى عنه ! ولذلك كان الاحتياط فى أمر العبادات أوسع لمن يطلب الاستقامة.

ويقول رسول الله ﷺ : «الحلال بين^(١) ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ^(٢) لدينه وعرضه»^(٣).

ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منا فى الاحتياط أن نحتاط مرة بالزيادة ، وأن نحتاط مرة بالنقص ، فحين تصلى خارج المسجد الحرام ، يكفك أن تكون جهتك الكعبة ، أما حين تصلى فى المسجد الحرام ، فأنت تعلم أن الكعبة قسمان: قسم بنياته عالية ، وقسم اسمه «الحطيم»^(٤) وهو جزء من الكعبة ، لكن نفقتهم أيام رسول الله ﷺ قد قصرت ! فلم يبنوه^(٥).

لذلك فانت تتجه ببصرك إلى البناء العالى المقطوع بكعبيته ، وهذا هو الاحتياط بالنقص.

- (١) بين: صيغة مبالغة من البيان: أى: شديد الوضوح.
- (٢) استبرأ من الدين والذنوب: طلب البراءة منه. واستبرأ الشيء: تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه. [المعجم الوسيط : مادة (برأ)].
- (٣) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٠٥١) ، ومسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.
- (٤) الحطيم: الجدار، وهو هنا جدار الكعبة. قال الأزهري: الذى فيه المرزابه وإنما سمي حطيماً لأن البيت رفع وترك ذلك محطوماً. [اللسان ، مادة : حطم].
- (٥) عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجدر (هو حجر الكعبة) أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النقطة. قلت: فما شأن بابهم مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شأؤوا ويؤمنوا من شأؤوا، وأولا أن تنكر قلوبهم لنظرت أن ادخل الجدر فى البيت وأن ألزق بابهم بالأرض متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (١٥٨٤) ومسلم فى صحيحه (١٣٣٣) - رواية رقم ١٠.

سُورَةُ هُودٍ

٦٧١٤

أما الاحتياط بالزيادة ، فمثال ذلك: هو الطواف ، وقد يزدحم البشر حول الكعبة ، ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد.

وهكذا يطول عليك الطواف ، لكنه طواف بالزيادة، فعند الصلاة يكون الاحتياط بالنقص، أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة.

وهكذا نجد الاحتياط هو الذى يحدد معنى الاستقامة.

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى:

﴿ .. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٦ ﴾ [هود]

وفى الآية السابقة قال سبحانه : ﴿ .. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١١ ﴾

[هود]

وعلمنا معنى الخبير ، أما المقصود بالبصير هنا فهو أنه سبحانه يعلم حركة العبادة؛ لأن حركة العبادة مرئية.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فْتُمْسِكُمْ النَّارُ ١١٧ ﴾
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ
لَا تُنصَرُونَ ١١٨

(١) ركن يركن ركباً وركنًا: مال إليه وسكن. وركن الشيء: جانبه الأقوى. قال تعالى: ﴿ .. أَوَلَمْ يَأْتِ رُكْنَهُ شَدِيدٌ ١١٥ ﴾ [هود] أى: ألجأ إلى حصن قوى يحمينى، أو إلى رجل قوى يحمينى وينصرنى عليكم، كأنه ركن معتق حصين. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فْتُمْسِكُمْ النَّارُ ١١٧ ﴾ [هود] أى: لا تميلوا إليهم وتتحدثوا عليهم. وقال تعالى: ﴿ وَتَرَى أَنَّ لَكُمْ لَقَدْ كُنْتُمْ تَرُكْنُ إِلَيْهِمْ فَيُتَا فَيَلَا ١١٨ ﴾ [الإسراء] أى: تميل إليهم. [القاموس القويم : مادة (ركن)].

والكافرون - كما نعلم - قد عرضوا على رسول الله ﷺ أن يعبد
آلهتهم سنة ، وأن يعبدوا هم الله سنة ، ولكن الحق سبحانه قطع
وفصل في هذا الأمر.

ويأتى هنا تأكيد هذا الأمر ؛ فيقول سبحانه:

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ^(١) .. ﴾ [هود]

والركوب هو الميل والسكون والمودة والرحمة. وأنت إذا ركنت
للظالم ؛ أدخلت في نفسه أن لقوته شأناً في دعوتك.

والركون أيضاً يعنى: المجاملة ، وإعانة هذا الظالم على ظلمه ، وأن
تزيين للناس ما فعله هذا الظالم.

وأفة الدنيا هي الركون للظالمين ؛ لأن الركون إليهم إنما يشجعهم
على التمدادى فى الظلم ، والاستشراف فيه. وأدنى مراتب الركون إلى
الظالم ألا تمنعه من ظلم غيره. وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن
تزين له هذا الظلم ؛ وأن تزين للناس هذا الظلم.

وأنت إذا استقرأت وضع الظلم فى العالم كله لوجدت آن آفات
المجتمعات الإنسانية إنما تنشأ من الركون إلى الظالم ؛ لكنت حين
تبتعد عن الظالم ، وتقاطعه أنت ومن معك ؛ فلسوف يظن أنك لم
تُعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر ؛ فيتزلزل فى نفسه ؛
حاسباً حساب القوة التى تركن إليها ؛ وفى هذا إضعاف لنفوذه ؛ وفى
هذا عزلة له وردع ؛ لعله يرتدع عن ظلمه.

(١) الظلم : مجاوزة الحد ومفارقة الحق أو هضمه وانتقاصه ، وهو ضد العدل ، قال تعالى: ﴿ وَمَا
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل] والظالم اسم فاعل يقول الحق: ﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
.. ﴾ [الكهف] ، والظلام صيغة مبالغة يقول الحق: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَوْمٌ مُّكَذِّبٌ ﴾ [إبراهيم]
وظلام صيغة مبالغة يقول الحق: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [ق] ، ومظلوم اسم مفعول يقول
الحق: ﴿ وَمَنْ قِيلَ مَظْلُومٌ .. ﴾ [الإسراء] [القاموس القويم ٤١٦/١ ، ٤١٧].

والركون للظالم إنما يجعل الإنسان عرضة لأن تمسه النار بقدر آثار هذا الركون ؛ لأن الحق سبحانه يقول:

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَعِمَسَكُمْ^(١) النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (١١٦) ﴾ [هود]

فانتقم حين تركبون إلى ظالم إنما تقعون في عذاب مع منهج الله ؛ فيتخلى الله عنكم ولا ينصركم أحد ؛ لأنه لا ولي ولا ناصر إلا الله تعالى. ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ وَأَمِرَ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَيْلٍ إِنْ أَحْسَنْتَ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ (١١٤) ﴾

وهذا أمر بالخير ؛ يوجهه الله سبحانه إلى رسوله ﷺ . ونحن نلاحظ في هذه الآيات من سورة هود أنها تحمل أوامر ونواهي ؛ والأوامر بالخير دائماً ؛ والنواهي عن الشر دائماً. ونلاحظ أن الحق سبحانه قال:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ .. (١١٧) ﴾ [هود]

(١) مَسَّهُ يَمَسُّ مَسًّا : أجرى يده عليه من غير حائل.

ومسته النار: أصابته، وبلشرت جلده؛ فأكنته.

ومسه العرش - على المجاز - : أصابه. قال تعالى: ﴿ .. وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرَكَاءُ قُرْسًا (١٢٧) ﴾ [الإسراء].

[القاموس القويم : مادة (مس)].

(٢) زَلَفَ إِلَيْهِ يَزِلِفُ زَلْفًا وَزَلْفِي: قَرَّبَ وَنَدَا. قال تعالى: ﴿ قُلْنَا وَارْهَ زَلْفَةً .. (١٢٧) ﴾ [الملك] أي : قريباً .

وهو وصف بالمصدر لفظه، ويصرب حالاً، أي: ذا قرب، أي: قريباً قريباً شديداً.

والزلفي: القرب والمنزلة والدرجة. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَوَّلَكُمْ وَلَا أَوَّلَانَكُمْ بِأَلَى قُرْبِكُمْ عَلَيْنَا زَلْفِي .. (١٢٧) ﴾

[سبا] أي: قريب، مفعول مطلق مرادف ، أو تفريقك درجة ومنزلة قريبة منا. ولزلفه: الطائفة من الليل.

وجمعها: زلف. قال تعالى: ﴿ وَأَمِرَ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَيْلٍ .. (١١٤) ﴾ [هود] أي: أوقاتاً وساعات

من الليل. قيل: في أوله. وقيل: في أي وقت فيه. [القاموس القويم : مادة (زلف)].

ثم وَجَّهَ النِّهْيَ لِلأَمَةِ كُلِّهَا: ﴿وَلَا تَطْفَرُوا .. (١١٧)﴾ [هود] ولم يقل: «فاستقم ولا تطغي»، لأن الأمر بالخير يأتي للنبي ﷺ وأُمته معه ؛ وفي النهي عن الشر يكون الخطاب موجهاً إلى الأمة ، وفي هذا تأكيد لرفعة مكانة النبي ﷺ .

ونرى نفس الأمر حين يوجه الحق سبحانه الحديث إلى أمة محمد ﷺ فيقول سبحانه وتعالى:

﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا .. (١١٣)﴾ [هود]

ولم يقل: «ولا تركن إلى الذين ظلموا».

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنها عنها يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ ولأُمته:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ .. (١١٤)﴾ [هود]

والإقامة تعني: أداء المطلوب على الوجه الأكمل ، مثل إقامة البنيان ؛ وأن تجعله مؤدياً للغرض المطلوب منه.

ويقال: «أقام الشيء» أي: جعله قائماً على الأمر الذي يؤدي به مهمته.

وقول الحق سبحانه:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ^(١) النَّهَارِ .. (١١٤)﴾ [هود]

أي: نهايته من ناحية ، ونهايته من الناحية الأخرى ؛ لأن طرف الشيء هو نهايته.

(١) الطرف - بفتح الراء - : الجانب ومنتهى الشيء. قال تعالى: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ..

(١١٧)﴾ [آل عمران] أي: يهلك جانباً منهم، أي: طائفة منهم. وقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ

.. (١١٤)﴾ [هود] أي: صباحاً ومساءً، والمراد: جميع الأوقات. ويؤيده قوله تعالى: ﴿... وَمِنْ أَقَامِ

الْبَيْتِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْحَمُنَا﴾ [طه] أي: جميع الأوقات [القاموس القويم، مادة:

طرف].

وتتحدد نهاية الطرفين من منطقة وسط الشيء ، فالوسط هو الفاصل بين الطرفين ؛ فما على يمين الوسط يعد طرفاً ؛ وما على يسار الوسط يعد طرفاً آخر ؛ وكل جزء بعد الوسط طرف.

وعادةً ما يعد الوسط هو نقطة المنتصف تماماً ، وما على يمينها يقسم إلى عشرة أجزاء ، وما على يسارها يقسم إلى عشرة أجزاء أخرى ، وكل قسم بين تلك الأجزاء التي على اليمين والتي على اليسار يعد طرفاً.

وقول الحق سبحانه:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ .. (١١٤) ﴾

[هود]

يقترضى أن تعرف أن النهار عندنا إنما نتعرف عليه من بواكير الفجر الصادق ، وهذا هو أول طرف نقيم فيه صلاة الفجر ، ثم يأتي الظهر؛ فإن وقع الظهر قبل الزوال ^(١) حسبناه من منطقة ما قبل الوسط ، وإن كان بعد الزوال حسبناه من منطقة ما بعد الوسط. وبعد الظهر هناك العصر ، وهو طرف آخر ^(٢).

وقول الحق سبحانه:

﴿ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ .. (١١٥) ﴾

[هود]

يقترضى منا أن نفهم أن كلمة ﴿زُلْفًا﴾ هي جمع: زلفة، وهي مأخوذة من: أزلفه ، إذا قرّبه.

والجمع أقله ثلاثة ؛ ونحن نعلم أن لنا في الليل صلاة المغرب ، وصلاة

(١) الزوال: الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء. [المعجم الوسيط : مادة (زول)].

(٢) قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، واختاره ابن عطية. وقيل: الطرفان الصبح والمغرب. قاله ابن عباس والحسن. وعن الحسن أيضاً: الطرف الثاني العصر وحده، وقاله قتادة والضحاك. نقله القرطبي في تفسيره (٢٤٧٨/٤).

العشاء ، ولذلك نجد الإمام أبا حنيفة يعتبر الوتر واجباً^(١) ، فقال: إن صلاة العشاء فرض ، وصلاة الوتر واجب ؛ وهناك فرق بين الفرض والواجب^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك مباشرة:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ .. (١١٤)

[هود]

وهذا التعقيب يضع الصلاة في قمة الحسنات ، وقد أوضح رسول الله ﷺ هذا بأن قال: « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغشَ الكبائر »^(٣) .

(١) قال الشوكاني في نيل الأوطار (٣٠/٢) : ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واجب، وروى عنه أنه فرض. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذا. ومن الأدلة الثلاثة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشياخان من حديث طلحة ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوعه.

(٢) الفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويكفر جاحده ويُعذب تاركه، وهو على نوعين: فرض عين وفرض كفاية، ففرض العين ما يلزم كل واحد إقامته، ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض كالإيمان ونحوه، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، ويسقط بإقامة البعض من الباقيين كالجهاد وصلاة الجنازة. أما الواجب: فهو اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس والعام المخصوص والآية المؤولة كصلاة الفطر والأضحية. [التعريفات للرجزاني - صفحات ١٤٤ ، ٢٢٢] .

(٣) ذكر القرطبي في تفسيره (٢٤٣٠/٤) أن سبب نزول هذه الآية أن رجلاً من الأنصار خلا بأمرأة فحبّلها وتلذذ بها فيما دون الفرج، روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إني علجت امرأة في أقصى المدينة، وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فأقض في ما شئت». فقال له عمر: لقد سترت الله لو سترت على نفسك، فلم يرد عليه رسول الله ﷺ شيئاً، فأنطلق الرجل فاتبعه رسول الله ﷺ رجلاً فدعاه فتلا عليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزَكَاةً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكَّيرِينَ﴾ [هود] فقال رجل من القوم: هذا له خامة؟ قال: «لا بل للناس كافة» قال الترمذى: «حديث حسن صحيح».

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٢) وأحمد في مسنده (٤٨٤/٢) وابن ماجه في سننه (١٠٦٦) من حديث أبي هريرة.

واختلف العلماء فى معنى السيئات والحسنات ، وقال بعضهم:
الحسنة هى ما جعل الله سبحانه على عملها ثواباً ، والسيئة هى
ما جعل الله على عملها عقاباً.

وأول الحسنات فى الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وهذه حسنة
أذهبت الكفر ؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم الذى ارتكب معصية أو كبيرة
من الكبائر ، لا يخلد فى النار ؛ لأنه إذا كانت حسنة الإيمان قد أذهبت
سيئة الكفر ، أفلا تذهب ما دون الكفر ؟.

وهكذا يخفف العقاب على المسلم فينال عقابه من النار ، ولكنه لا يخلد
فيها ؛ لأننا لا يمكن أن نساوى بين من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله.

والإيمان بالله هو أكبر حسنة ، وهذه الحسنة تذهب الكفر ، ومن
باب أولى أن تذهب ما دون الكفر.

وتساءل بعض العلماء: هل الفرائض هى الحسنات التى تذهب السيئات؟

وأجاب بعضهم: هناك أحاديث صحيحة قد وردت عن رسول الله ﷺ
عن حسنات فى غير الفرائض ، ألم يقل رسول الله ﷺ أن صوم يوم
عرفة إلى صوم يوم عرفة يذهب السيئات ^(١).

ألم يقل رسول الله ﷺ أن الإنسان الذى يستقبل نعمة الله بقوله:
الحمد لله الذى رزقنيه من غير حول ^(٢) منى ولا قوة ، والحمد لله الذى

(١) عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه
وسنة بعده.

(٢) الحول: الحظ ، وجودة النظر ، والقدرة على دقة التصرف فى الأمور. [المعجم الوسيط : مادة
(حول)].

سُورَةُ الْاٰحْقَافِ

٦٧٢١

كسأني من غير حولٍ مني ولا قوة^(١). وهذا القول يكفر السيئات.

ألم يقل ﷺ إنك إذا قلت: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم^(٢) ؛ فهذا القول كفارة^(٣) ؟

إذن: فالحسنات مطلقة سواء أكانت فرضاً أم غير فرض ، وهى تذهب السيئات . والسيئة هى عمل توعده الله - سبحانه - من يفعله بالعقوبة.

وتسأل أيضاً بعض العلماء: إن السيئة عمل ، والعمل إذا وقع يُرفع ويُسجل ، فكيف تُذهبها الحسنة ؟

وأجابوا: إن ذهاب السيئة يكون إما عن طريق مَنْ يحفظ العمل ، ويكتبه عليك ، فيمحوه الله من كتاب سيئاتك ، أو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك ؛ فلا يعاقبك عليه ، أو يكون ذهاب العمل فى ذاته فلا يأتى ، وما وقع لا يرتفع ؛ أو يحفظها الله إن وقعت ؛ لأنه هو سبحانه القائل:

(١) عن معاذ بن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا الطعام ورزقنى من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن ليس ثوباً فقال: الحمد لله الذى كسأني هذا الثوب ورزقنى من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أخرجه أبو داود فى سننه (٤٠٢٢) وكذا ابن ماجه (٢٢٨٥).

(٢) عن أبى الدرداء قال قال رسول الله ﷺ : «قل: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنهن البقيات الصالحات ، وهن يحططن الخطيئة كما تحط الشجرة ورقها وهى من ثمر الجنة».

قال المنذرى فى الترغيب (٢/٢٤٨) : «رواه الطبرانى بإسنادين أصحهما فيه عمر بن راشد، وبقيّة رواته محتج بهم فى الصحيح ولا بأس بهذا الإسناد فى المتابعات ورواه ابن ماجه من طريق عمر أيضاً باختصار».

(٣) الكفارة: ما شرعه الله من القربات لمحو الذنوب وغفرانها، مثل كفارة اليمين، قال تعالى: ﴿كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ...﴾ [المائدة] [القاموس للزيم : مائة (كفر)]. وقال ابن منظور فى اللسان (مائة : كفر): «تكرر ذكر الكفارة فى الحديث وهى عبارة عن الفعلة والخصلة التى من شأنها أن تكرر الخطيئة أى : تمحوها وتستترها».

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾^(١) (١٨) ﴿

[ق]

ويقول سبحانه:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) ﴾

[الانفطار]

وهكذا يكون إذهاب السبغة ، إما محوها من الكتاب ، وإما أن تظل في الكتاب ، ويذهب الله سبحانه عقوبتها بالمغفرة.

والحق سبحانه يقول:

﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ^(٣) إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ

[النجم]

الْمَغْفِرَةُ .. (٣٢) ﴾

واجتناب الكبائر لا يمنع من وقوع الصغائر.

والحق سبحانه يقول:

[العنكبوت]

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^(٣) .. (٤٥) ﴾

(١) لفظ التوبة يلفظها لفظاً : رماها. ولفظ الكلمة: قالها. قال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

(١٨) ﴾ [ق] أي: كل كلمة يتكلمها الإنسان تسجل عليه بواسطة ملك عتيده وعتيده: أي: حافظ

مستعد لإثبات هذا القول في كتاب الحسنات والسيئات. [القاموس القويم : مادة (لفظ ، عدد)].

(٢) المم: صغائر الذنوب. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ .. (٣٢) ﴾ [النجم].

[القاموس القويم : مادة (لمم)].

قال العوفي عن ابن عباس في قوله : ﴿إِلَّا اللَّمَمَ .. (٣٢) ﴾ [النجم] : كل شيء بين الحدين: حد

الدنيا وحد الآخرة تكفروه للصلوات فهو المم. وهو دون كل موجب، فإما حد الدنيا فكل حد يفرض

له عقوبته في الدنيا. وإما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة ذكره

ابن كثير في تفسيره (٢٥٦/٤).

(٣) الفحشاء : الفحش، وهو العمل القبيح المنكر . قال تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يُعَدُّوكمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ..

(٢٣٨) ﴾ [البقرة] أي: يأمركم بالبخل أو فعل القبيح علماً، ومنه البخل. والفواحش هي الأمور

القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)].

والمنكر : ما يستقيحه الشرع للشريعة وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ نَكْرًا أُمَّةً

يَتَّبِعُونَ إِلَى الْغَيْبِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. (١٣٠) ﴾ [آل عمران] [القاموس القويم : مادة

(نكر)].

وحين ننظر إلى مواقيت الصلاة ، نجدها خمسة مواقيت ، فمن تعلّق قلبه بالصلاة ، إنما ينشغل قلبه طوال وقت حركته بإقامة الصلاة ، ثم يأتى وقت الليل لينام ، وكل من يرتكب معصية سينشغل فكره بها لمدة ، ولو لم يأت له وقت صلاة لأحسّ بالضيق ، أما إذا ما جاء وقت الصلاة ، فقلبه يتجه لله سبحانه طالباً للمغفرة.

وإن وقعت منه المعصية مرة ، فقد لا تقع مرة أخرى ، أو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فى وقت الاستعداد لها ، فمن جلس لينمّ على غيره ، أو يظلم الناس ، إذا ما سمع أذان الصلاة وقام وتوضأ ؛ فقد رحم الناس فى وقت وضوئه ووقت صلاته ووقت ختمه للصلاة.

وهناك أعمال كثيرة من الفروض والحسنات وهى تمحو السيئات ، وعلى المسلم أن ينشغل بزيادة الحسنات ، وألا ينشغل بمحو السيئات؛ لأن الحسنات الواحدة بعشرة أمثالها وقد يضاعفها الله سبحانه ، أما السيئة فإنما تكتب واحدة^(١).

ويُنهى الحق سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله:

[هود]

﴿.. ذٰلِكَ ذِكْرٌ لِلذّٰكِرِيْنَ (١١٤)﴾

أى: أن إقامة الصلاة طرفى النهار ، وزلفاً من الليل هى حسنات تذهب السيئات ؛ وفى ذلك نكرى وتنبيه للنفس إلى شىء غُفِل عنه ، أى: أن هذا الشىء كان موجوداً من قبل ، ولكن جاءت الغفلة لتتسيه ، والإخبار الأول أزال الجهل بهذا الشىء ، والإخبار الثانى يذكّر

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عشر إلى سبعمئة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت له أخرجه مسلم فى صحيحه (١٣٠) كتاب الإيمان.

بالحكم ؛ لان آفة الإنسان أن الأمور التي تمر به من المرائى والمدركات ، تتوالى وتصير الاشياء التي في بؤرة ^(١) الشعور إلى حاشية الشعور ، فيغفل الإنسان عما صار في حاشية الشعور ، ولا بد من معنى جديد ليذكر بما غاب في حاشية الشعور.

ومثال ذلك: إنك إذا ألقيت حجراً في بحر ، فهذا الحجر يستقر في بؤرة تصنع حولها دوائر من المياه ، وتذهب هذه الدوائر إلى أن تختفى من رؤية الإنسان ، ودليل ذلك أنك قد تتذكر أحداثاً مرت عليك من عشرين عاماً أو أكثر ، هذه الاحداث كانت موجودة في حاشية الشعور ، ثم جاء لك ما ينيحك إليها.

والمخ كآلة التصوير الفوتوغرافية يلتقط أحياناً من مرة واحدة ، وأحياناً من مرتين ، أو أكثر ، والالتقاط من أول مرة إنما يتم لأن المخ في تلك اللحظة كان خالياً من الخواطر.

ونحن نجد أن من فقدوا أبصارهم إنما ينعم الله سبحانه عليهم بنعمة أخرى ، هي قدرتهم الكبيرة على حفظ العلم ؛ لأنه حين يسمع الكفيف العلم لا تشغله الخواطر المرئية التي تسرق انتباه بؤرة الشعور ، أما المبصر ، فقد تسرق بؤرة شعوره ما يمر أمامه ، فيسمع العلم لأكثر من مرة إلى أن يصادف العلم بؤرة الشعور خالية فيستقر فيها.

وهكذا تفعل الذكرى ؛ لأنها تستدعى ما في حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ، فإذا انشغلت عن طاعة وذهبت إلى معصية ، فالذكرى توضح لك آفاق المسؤولية التي تتبع المعصية ، وهي العقاب.

(١) بؤرة الشيء: مركزه أو وسطه. وبؤرة الشعور: مركزه أي: داخل مركز الإحساس والشعور (الإدراك) في المخ. والبؤرة في اللغة: الحفرة، وهي مأخوذة من البثر. أما البؤرة في علم الطبيعة، فهي نقطة تتلاقى أو تتفرق عندها الأشعة الضوئية أو الحرارية أو الصوتية، إذا لم يمتزج نونها شيء. [المعجم الوسيط: مادة (بثر) يتصرف وإضافة].

ولذلك يقال: «لا خير في خيرٍ بعده النار ، ولا شر في شر بعده الجنة».

والحق سبحانه يقول هنا في الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ .. ﴾ (١١٤)

[هود]

وأنت حين تنتظر إلى أركان الإسلام ، ستجد أنك تشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله مرة واحدة في العمر ، والركن الثاني ، وهو الصلاة، وهو ركن لا يسقط أبداً ، فهي كل يوم خمس مرات ، فيها تنطق بالشهادة ، وتزكّي ببعض الوقت ليبارك لك الله - سبحانه وتعالى - فيما بقي لك من وقت ، وفيها تصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد الصيام ، وأنت تتجه لحظة قيام الصلاة إلى البيت الحرام.

ففي الصلاة تتضح العبادات الأخرى ، ففيها من أركان الإسلام الخمس.

ولذلك لا تسقط الصلاة أبداً ؛ لأنك إن لم تستطع الصلاة واقفاً ؛ فلك أن تصلي قاعداً ، وإن لم تكن تستطيع الحركة فلك أن تحرك رموش عينيك ، وأنت تصلي^(١).

وهكذا تجد في الصلاة كل أركان الدين ، ولا أهميتها نجد أنها تبقى مع الإنسان إلى آخر رمق في حياته ، وهي قد أخذت أهميتها في التشريع على قدر أهميتها في التكليف ، وكل تكاليف الإسلام قد جاءت بواسطة الوحي إلا الصلاة ، فقد جاءت مباشرة من الله تعالى ، فقد استدعى الله

(١) عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ فقال: «صل قائداً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٢٦/٤) والبخاري في صحيحه (٥٨٤/٢ ، ٥٨٦ - الفتح). قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة (١٠١/١) ، «ومن عجز عن القيام في الغرض صلى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وله أجره كاملاً غير منقوص».

سبحانه رسوله ﷺ إليه ليفرض عليه الصلاة ^(١) وهي تحية لامة محمد ﷺ؛ نظراً لأنها شرعت في قرب محمد ﷺ من ربه سبحانه وتعالى. لذلك جعل الحق سبحانه الصلاة المفروضة في القرب وسيلة لقرب أمة رسوله ﷺ جميعاً ؛ ولذلك فهي الباقية.

ويُحَكِّى أن الإمام علياً - كرم الله وجهه ورضى عنه - أقبل على قوم وقال لهم: أى آية في كتاب الله أَرْجَى عندكم ؟

أى: ما هي الآية التي تعطى الرجاء والطمأنينة والبشرى بأن الحق سبحانه يقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا ، فقال بعضهم: هي قول الحق سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .. (١١٦)﴾

[النساء]

فقال الإمام على: حسنة ، وليست إياها. أى: أنها آية تحقق ما طلبه، لكنها ليست الآية التي يعنيها .

فقال بعض القوم: إنها قول الحق سبحانه:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

رَحِيمًا (١١٧)﴾

[النساء]

فكرر الإمام على: حسنة ، وليست إياها.

فقال بعض القوم: هي قول الحق سبحانه:

(١) وذلك في ليلة الإسراء والمعراج عند سكرة الممتنهي، ذكره البخاري في أول كتاب الصلاة (٤٥٨/١) فيه: قال النبي ﷺ : «ثم خرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقدام، ففرض الله على أمتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمته؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فأرجع إلى ربك، فإن أمته لا تطيق ذلك. فراجعتى فوضع شطرهما. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرهما. فقال: راجع ربك، فإن أمته لا تطيق ذلك. فراجعت فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي محيث ٢٤٩هـ.

سُورَةُ الزُّمَرِ

﴿٦٧٧﴾

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا^(١) عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا^(٢) مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا .. (٥٦)﴾
[الزمر]

فقال الإمام على: حسنة ، وليست إياها.

فقال بعضهم: هي قوله سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً^(٣) أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ .. (١٣٥)﴾
[آل عمران]

فقال الإمام على: حسنة ، وليست إياها.

وصمت القوم وأحجموا ، فقال الإمام على كرم الله وجهه: ما بالكم يا معشر المسلمين؟ وكأنه يسألهم: لماذا سكتتم ؟.. فقالوا: لا شيء.

(١) أسرف: جاوز القصد والاعتدال، ويكون الإسراف في المال وفي غيره. قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ .. (٥٦)﴾ [الزمر] أي: جاوزوا القصد والاعتدال في أمور كثيرة، فأكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (٥٥)﴾ [الشعراء] والإسراف يكون في أمور كثيرة، لا في إنفاق المال وحده. ومن حكم الصالحين: «لا إسراف في الخير، ولا خير في الإسراف». [القاموس القويم : مادة (سرف)] يتصرف.

(٧) قنط يقنط قنوطاً: انقطع أمله في الخير، أو يئس منه، فهو قانط. وقرأ حفص بفتح النون في الماضي في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَرَكُ الْغَنَمَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا .. (٦٨)﴾ [الشورى] وفي قوله تعالى: ﴿.. فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ (٥٥)﴾ [الحجر] ، وقرأ: «من القنطين» - بكسر النون - كما قرئ به بالحرركات الثلاث في النون في قوله تعالى: ﴿.. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ (٦٨)﴾ [الحجر]. وقنوط : صيغة مبالغة. قال تعالى: ﴿.. وَإِنَّ مَثَلَ الْمُفْرِيقِينَ قُرُوطٌ (٦٦)﴾ [فصلت] أي: شديد اليأس معيوم الأمان. [القاموس القويم : مادة (قنط)] يتصرف.

(٣) فَحْشٌ، وَفَحْشٌ، فَحْشًا، فهو فاحش: أي: جاوز الحد وفعل الفحيج. والفاحشة: الفعلة الفبيحة. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا فُطِّرُوا فَاحِشَةً .. (٦٨)﴾ [الأعراف] وقال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ .. (١٥)﴾ [النساء] أي: الزنا. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ .. (١٥١)﴾ [الأنعام] أي: لا تقربوا الأمور الفبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)].

وهكذا جعل الإمام على التشويق أساساً يبني عليه ما سوف يقول لهم: واشرب^(١) أعناقهم ، وأرهقوا السمع ، فقال لهم الإمام على: سمعت حبيبي رسول الله ﷺ يقول: أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ هِيَ قَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَعِّبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١١٤)

يا على إن أحكمم ليقوم من وضوئه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه ، فإذا أقبل على الله بوجهه وقلبه لا يتفكك^(٢) - أي: لا يلتفت - إلا وقد غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه ، فإذا أحدث شيئاً بين الصلاتين فله ذلك ، ثم عدّ الصلوات الخمس واحدة واحدة ، فقال: بين الصبح والظهر ، وبين الظهر والعصر ، وبين العصر والمغرب ، وبين المغرب والعشاء ، وبين العشاء والفجر ، ثم قال ﷺ : ديا على إنما الصلوات الخمس لأمتي كثر جار بياض أحكمم ، أو لو كان على جسد واحد منكم درن^(٣) ثم اغتسل في البحر ، أبقى على جسده شيء من الدرن؟ قال: فذلكم والله الصلوات لأمتي .

ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله في عمره إلا مجال الصلاة ، فمجالها كل عمر الإنسان. ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١١٥)

- (١) اشرب إليه ، أو اشرب له ، اشرباياه وشربية: مد عقه ، أو ارتفع لينظر. [المعجم الوسيط : مادة (شرب)].
- (٢) انقل: التوى ، وانصرف. ويقال: انقل عن رأيك ، وعن حاجته وانقل وجهه عنهم. [المعجم الوسيط : مادة (فقل)].
- (٣) درن الشيء درناً : وسخ وتلطخ. يقال: درن الثوب ودرن يده بكذا. فهو درن ، وأدرن ، وهي درنه. وأم درن: الدنيا. [المعجم الوسيط : مادة (درن)].

وجاءت كلمة «اصبر» لتخدم كل عمليات الاستقامة.

وكذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ^(١) عَلَيْهَا .. (١٣٧)﴾ [طه]

والصبر نوعان: صبر «على» ، وصبر «عن» وفي الطاعات يكون الصبر على مشقة الطاعة ، مثل صبرك على أن تقوم من النوم لتصلى الفجر ، وفي اتقاء المعاصي يكون الصبر عن الشهوات.

وهكذا نعلم أن الصبر على إطلاقه مطلوب في الأمرين: في الإيجاب للطاعة ، وفي السلب عن المعصية.

ونحن نعلم أن الجنة حُقَّتْ^(٢) بالمكارة ؛ فاصبر على المكارة ، وحُقَّتِ النار بالشهوات ؛ فاصبر عنها^(٣).

وافرض أن واحداً يرغب في أكل اللحم ، ولكنه لا يملك ثمنها ، فهو يصبر عنها ؛ ولا يستدين.

(١) اصطبر: على وزن افتعل، ويفيد زيادة الصبر والتحمل. قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا .. (١٣٧)﴾ [طه] وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادِهِ .. (٢٩)﴾ [مريم]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَا مُرْسِلُهَا إِلَيْكُم فَتُؤْتَاهُمْ وَأُصْطَبِرُ (٣٧)﴾ [الزمر]. [القاموس القويم: مادة (صبر)] ينصرف.

(٢) حُق القوم بالبيت، أو من حوله: أطافوا به وأحرقوا حوله. قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُمَا بِغُلٍّ (٣٧)﴾ [الكهف] أى: جعلنا النخل يحيط بالجننتين. [القاموس القويم: مادة (حقف)].

وحق الشيء حقاً وحققاً: استنار حوله وأحرق به. ويقال: حق الشيء بالشيء، وحوله، ومن حوله. [المعجم الوسيط: مادة (حقف)].

(٣) أن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «حُقَّت الجنة بالمكارة، وحُقَّت النار بالشهوات» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٢) قال النووي في شرحه: «أما المكارة فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسرة والصبر عن الشهوات. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والفتية واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى الشهوات المحرمة أو يفسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوّج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا المنصر فيهما.

ولذلك يقول الزهاد: ليس هناك شيء اسمه غلاء ، ولكن هناك شيء اسمه رخص النفس.

ولذلك نجد من يقول: إذا غلا شيء على تركته، وسيكون أرخص ما يكون إذا غلا.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَأَصْبِرْ^(١) عَلَى مَا أَصَابَكَ .. (١٧)﴾ [لقمان]

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥)﴾ [هود]

وهم الذين أدخلوا أنفسهم في مقام الإحسان ، وهو أن يلزم الواحد منهم نفسه بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله ، من صلاة أو صيام ، أو زكاة ، أو حج لبیت الله ؛ لأن العبادة ليست اقتراحاً من عابدٍ لمعبود ، بل المعبود هو الذي يحدد ما يقربك إليه.

وحاول ألا تدخل في مقام الإحسان نذراً^(٢)؛ لأنه قد يشق عليك أن تقوم بما نذرته ، واجعل زمان الاختيار والتطوع في يدك ؛ حتى لا تدخل مع الله في ودِّ إحسانى ثم تقتر عنه ، وكأنك - والعياذ بالله -

(١) والصبر إما أن يكون على المأمورات، وهي الطاعة. وإما صبر على المحنورات، وهي النواهي. وإما

صبر على المقنورات، وهذا الصبر على القضاء والقدر فإذا تحققت الثلاثة كتبت من أهل الفلاح مصداقاً

لقول الحق : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَكُمْ يُلْهِدُ اللَّهُ أَخْرَاجَهُ (٥٥)﴾ [آل عمران]

(٢) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا تنفروا فإن النذر لا يفنى من القدر شيئاً، وإنما

يستخرج به من البخيل. أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤٠). والترمذي في سننه (١٥٢٨) وكذا

النسائي (١٧/٧). قال النووي في شرحه: ومعناه أنه لا يأتي بهذه القرية تطوعاً محضاً مبتدئاً

وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تطلق النذر عليه.

قد جُرِّبَتْ مودة الله تعالى ، فلم تجده أهلاً لها ، وفي هذا طغيان منك .

وإذا رأيت إشراقات فيوضات على مَنْ دخل مقام الإحسان فلا تنكرها عليه ، وإلا لسويت بين من وقف عند ما قُرِضَ عليه ، وبين من تجاوز ما قُرِضَ عليه من جنس ما قُرِضَ الله .

وجرب ذلك في نفسك ، والتزم أمر الله باحترام مواقيت الصلاة ، وقم لتصلّي الفجر في المسجد ، ثم احرص على أن تتقن عملك ، وحين يجي الظهر قم إلى الصلاة في المسجد ، وحاول أن تزيد من ركعات السنة ، وستجد أن كثافة الظلمانية قد رُفَّتْ في أعماقك ، وامتلأت بإشراقات نورانية تفوق إدراكات الحواس ، ولذلك لا تستكثر على مَنْ يمتاز ^(١) هذه الرياضة الروحية، حين تجد الحق سبحانه قد أثار بصيرته بتجليات من وسائل إدراك وشفافية .

ولذلك لا نجد واحداً من أهل النور والإشراق يدعى ما ليس له ، والواحد منهم قد يعلم أشياء عن إنسان آخر غير ملتزم ، ولا يعلنها له ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد خَصَّهُ بأشياء وصفات لا يجب أن يضعها موضع التباهي والمראה .

وحين عرض الحق سبحانه هذه القضية أراد أن يضع حدوداً للمرتاض ولغير المرتاض ، في قصة موسى عليه السلام حينما وجد موسى وفتاه عبداً صالحاً ، ووصف الحق سبحانه العبد الصالح بقوله تعالى :

(١) راضه روضاً ورياضاً ورياضة- نلأه . يقال: راض المهر، وراض نفسه بالقوى، وراض القوافي الصعبة . وارتاض: صار مروضاً . يقال: ارتاض المهر: ذل . وارتاضت القوافي: نلأت . والرياضة - عند الصوفية - : تهذيب الأخلاق النفسية بما لزمت للعبادات والتخلي عن الشهوات . [المعجم الوسيط : مادة (روض)] يتصرف .

﴿ .. عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ^(١) ﴾

[الكهف]

﴿ عَلِمًا ^(٦٥) ﴾

وقال العبد الصالح لموسى ﷺ:

[الكهف]

﴿ .. إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ^(٦٦) ﴾

وبيَّن العبد الصالح لموسى - بمنتهى الالب - عنده فى عدم الصبر، وقال له:

[الكهف]

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَيْرًا ^(٦٧) ﴾

ورد موسى ﷺ:

[الكهف]

﴿ .. سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ^(٦٨) ﴾

فقال العبد الصالح:

﴿ .. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ^(٦٩) ﴾

[الكهف]

(١) لمن: ظرف مكان، أو ظرف زمان، بمعنى (عند) مبنى على السكون، وإننا أضيف إلى ياء المتكلم فصارت بينهما نون الوقائية وأضغمت فى نونها مثل قوله تعالى: ﴿ .. قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ^(٧١) ﴾ [الكهف] ، وجاءت مضافة إلى ضمير المخاطب فى قوله تعالى: ﴿ وَهَبْنَا قُلُوبًا مِّنْ لَّدُنكَ رَحْمَةً .. ^(٧٢) ﴾ [آل عمران] ، وإلى ضمير المتكلمين (نا) فى قوله تعالى: ﴿ .. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عَلِمًا ^(٧٣) ﴾ [الكهف] ، وتضاف إلى ضمير الغائب كقوله تعالى: ﴿ لِيُذَكِّرَ أَهْلَ مَدْيَنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(٧٤) ﴾ [الكهف] [القاموس القويم : مادة (لذن)].

(٢) خير الأمر، وخير بالأمم، مثل: علمه، وعلم به - وزنا ومعنى - فهو به خير. قال تعالى: ﴿ .. فَاسْمَعْ بِهِ خَيْرًا ^(٧٥) ﴾ [الفرقان] . وقال تعالى: ﴿ سَأَتَذَكِّرُكُم بِهَا بِخَيْرٍ .. ^(٧٦) ﴾ [الأنعام] أى: ينذرا. وقال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَيْرًا ^(٧٧) ﴾ [الكهف] أى: علما. [القاموس القويم : مادة (خير)].

(٣) الذكر: القرآن، والكتب المنزلة كلها، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ قُرْآنُ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلْنَا لَهُ تِلْكَ الْقُرْآنَ ^(٧٨) ﴾ [الحجر] هو القرآن الكريم. وقال تعالى: ﴿ ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكَرِيَّا ^(٧٩) ﴾ [مريم] أى: قصة رحمة الله لعبيده زكريا. وقال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ^(٨٠) ﴾ [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. [القاموس القويم : مادة (ذكر)].

وجاء فى [مختصر تفسير الطبري : ص ٢٢٧] فى تفسير هذه الآية : ﴿ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا .. ^(٨١) ﴾ [الكهف]: يقول: حتى أنكر أنا لك ما ترى من الأفعال التى أفعلتها وتستكرها أنت، وبيَّن لك شأنها، وأنتك الخبر عنها.

ولكن الأحداث تواتت ؛ فلم يصبر موسى ؛ فقال له العبد الصالح :

﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .. (٧٨) ﴾ [الكهف]

وهذا حكم أزلى بأن المرتاض للرياضة الروحية ، ودخل مقام الإحسان لا يمكن أن يلتقى مع غير المرتاض على تلك ، ويلزم غير المرتاض الأدب ملغما يلتزم المرتاض الأدب ، ويقدم العذر فى أن ينكر عليه غير المرتاض معرفة ما لا يعرفه .

ولو أن المرتاض قد عذر غير المرتاض ، ولو أن غير المرتاض تادب مع المرتاض لاستقر ميزان الكون .

والحق سبحانه يبين لنا مقام الإحسان وأجر المحسنين ، فى قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) ﴾ [الناريات]

ويبين الحق سبحانه لنا مدارج الإحسان ، وأنها من جنس ما فرض الله تعالى ، فى قوله سبحانه :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) ﴾ [الناريات]

والحق سبحانه لم يكلف فى الإسلام ألا يهجع المسلم إلا قليلاً من الليل ، ولمسلم أن يصلى العشاء ، وينام إلى الفجر .

وتستمر مدارج الإحسان ، فيقول الحق سبحانه :

(١) هجع يهجع هجوعاً : نام ليلاً . قال تعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) ﴾ [الناريات] .
[القاموس القويم : مادة (هجع)] .

[الذاريات]

﴿وَبِالْأَسْحَارِ^(١) هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ^(١٨)﴾

والحق سبحانه لم يكلف المسلم بذلك ، ولكن الذي يرغب في الارتقاء إلى مقام الإحسان يفعل ذلك.

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

[الذاريات]

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ^(٢)﴾

ولم يحدد الحق سبحانه هنا هذا الحق بأنه حق معلوم ، بل جعله حقاً غير معلوم أو محدد ، والله سبحانه لم يفرض على المسلم إلا الزكاة ، ولكن من يرغب في مقام الإحسان فهو يبذل من ماله للسائل والمحروم.

وهكذا يدخل المؤمن إلى مقام الإحسان ، ليودَّ الحق سبحانه.

ولله المثل الأعلى: نحن نجد الإنسان حين يوده غيره ؛ فهو يعطيه من خصوصياته ، ويفيض عليه من مواهبه الفائضة ، علماً ، أو مالاً ، فما بالنا بمن يدخل في ودِّ مع الله سبحانه وتعالى .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

(١) السحر - يفتح السين والحاء - : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر. وجمعه: أسحار. قال تعالى: ..وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ^(١٧)﴾ [إل عمران] ، وقال تعالى: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ^(١٨)﴾

[الذاريات] [القاموس القويم : مادة (سحر)].

(٢) السائل: الفقير، أو من يسأل عن شيء. قال تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ^(٣)﴾ [الضحى] يحتمل المعنيين : السائل الذي يطلب الصدقة، والسائل المستقيم عن شيء، وقوله تعالى: ﴿لَقَسَمْتَ لِّالَّذِينَ أَوْسَلَ إِلَيْهِمْ وَلَقَسَمْتَ لِّلْمُرْسَلِينَ^(٤)﴾ [الأعراف] أى: لنحاسين الناس والرسل يوم القيامة. [القاموس القويم : مادة (سأل)].

والمحروم: الممنوع من الخير. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا الصَّدَقَاتِ الَّتِي أُوتِيَ بِهَا الرِّسَالُ^(٥)﴾ [الواقعة] أى: حرّمنا ثمر الحقيقة وحرّمنا الخير كله. والحرمان: المنع. والمحروم أيضاً : اسم مفعول ويطلق على الفقير. وقال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ^(٦)﴾ [الذاريات] [القاموس القويم : مادة (حرم)].

(١)
 ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَهُودٍ
 عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾

وكلمة «لولا» هنا تحضيضية ، والتحضيض إنما يكون حثاً لفعل
 لم يأت زمنه ، فإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه ،
 تكون «لولا» للتأسف.

وفي سورة يونس يقول الحق سبحانه:

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَبَقِيَ إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ ..﴾ [يونس]
 وذكرهم بالآيات. ونحن قد علمنا أن «لولا» لها استعمالان في اللغة ،
 فهي إن دخلت على جملة اسمية ، فهي تدل على امتناع لوجود ، كقول
 إنسان لآخر: «لولا أن أباك فلاناً لضربتك على ما أذنبت» وتسمى «لولا»
 في هذه الحالة «حرف امتناع لوجود».

وإذا دخلت «لولا» على جملة فعلية ، فهي أداة تحضيض ،
 وتحميمس ، وحث المخاطب على أن يفعل شيئاً، مثلما تشجع طالباً على
 المذاكرة ، فتقول له: «لولا ذاكرت بجد واجتهاد في العام الماضي لما
 نجحت ووصلت إلى هذه السنة الدراسية».

(١) أو لو البقية : أصحاب التمييز والعقل والنظر في العواقب وأصحاب الفضل الباقي والخير الثابت.
 قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَهُودٍ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ..﴾ [سود].

والبقية : الباقية والشيء الباقي. [القاموس القويم : مادة (بقى)].

(٢) ترف ترفاً : تنعم . وأترفه الله : نعمه وأعطاه ما يشتهي . قال تعالى: ﴿وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..﴾ [المؤمنون] ، وقال تعالى: ﴿وَأَتَّبَعْنَا الظَّالِمِينَ لَمَا أُتْرِفُوا فِيهِ ..﴾ [مود] أي: جروا وراء
 شهواتهم وتمادوا في الترف فبطروهم وأطغاهم. [القاموس القويم : مادة (ترف)].

وفى هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد ، أما إذا قلت لراسب:
«لولا ذاكرت لما رسبت» فهذا توبيخ وتاسيف له على ما فات ،
وشحن طاقته لما هو آت ؛ لأن الزمن قد فات وانتهى وقت المذاكرة ؛
لذلك تكون «لولا» - هنا - للتقرير والتوبيخ^(١).

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الأشياء هي التي ثبتت
أمام أحداث الزمن ، فأحداث الزمن تأتي لتطوح بالشئ التافه أولاً ،
ثم بما دونه ثم بما دونه ، ويبقى الشئ القوى ؛ لأنه ثابت على
أحداث الزمن ؛ وبقيّة الأشياء دائماً خيرها.

والحق سبحانه قد بيّن لنا أنه قد أهلك الأمم التي سبقت ؛ لأنه لم
توجد فئة منهم تنهى عن الفساد فى الأرض ، وجاء الإهلاك لامتناع
من يقاوم الفساد بالامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر.

(١) لولا : حرف شرط لا يمل، ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، وجملة الشرط (اسمية) ويحذف
الخبر وجوباً إذا كان كونه عاملاً وإذا وليها مضمير يكون ضمير رفع منفصل مثل: ﴿... لَوْلَا أَفْمَ لَكُنَّا
مُؤْمِنِينَ﴾ [سبا] ، وجملة الجواب (فعلية) وتتقرن باللام إذا كانت مثبتة فى الغالب، وتجرد منها
إذا كانت منفية، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ..﴾ [النور] تجرد
الجواب من اللام لأنه منفي بالحرف (ما) ، وقد يحذف جواب الشرط بعد «لولا» إذا دل عليه دليل
كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النور] ، وتقدير الجواب :
«لمسكم فيما أقضتم فيه عذاب عظيم» ، كما وضحت الآية التى بعدها فى نفس السورة.

وتستعمل «لولا» أداة عرض وتحضيض مثل (هلاً) فتختص بالدخول على المضارع كقوله تعالى:
﴿لَوْلَا تَنْظُرُونَ اللَّهَ ..﴾ [المنزل] ، وتدخل على ماضى فى تأويل المضارع كقوله تعالى: ﴿لَوْلَا
أُخْرِجْتِ إِلَى أَجْرٍ قَرِيبٍ ..﴾ [المنافقون] أى: لولا تخرجنى - وتستعمل «لولا» للتوبيخ والتنديم
فتختص بالماضى، كقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ..﴾ [النور] وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا
إِذْ سَجَدُوا أَنْتُمْ مَا يُكُونُ لَنَا أَنْ نَكَلِمَ بِهِمْ ..﴾ [النور] وقوله تعالى: ﴿قُلُوا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
..﴾ [الانعام] - ولولا هنا بمعنى (هلاً) للتوبيخ، ويؤيده قرامه : «هلاً إذ جاءهم بأسنا».

[القاموس اللويز : مادة (لولا)].

وضرب الحق سبحانه لنا المثل بالبقية في كل شيء ، وأنها هي التي تبقى أمام الأحداث ، ففي قصة شعيب عليه السلام يقول الحق سبحانه:

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ^(٨٤) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ^(٨٥) بَقِيَتْ إِلَهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .. ^(٨٦)﴾ [هود]

ومعنى ذلك أن نقص المكيال أو الميزان قد يزيد التاجر ما عنده ، ولكنه لا يلتفت إلى ما هو مبدور.

ولذلك قال شعيب عليه السلام:

﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ^(٨٤) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. ^(٨٥)﴾ [هود]

فأنت إن نظرت إلى شيء قد ذهب ، فامتلك القدرة على أن تحقق فيه بالفهم ، لتجده مبدوراً لك باقياً.

ولنا المثل في موقفه رسول الله ﷺ مع أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - حينما سألتها عن شاة أهديت له ، وكانت تعرف أن

(١) انقسط : عدله وأزال الظلم أو الجور. قال تعالى: ﴿...وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ^(٢١)﴾ [الحجرات] واستعمل القرآن الكريم كلمة (القسط) - بكسر القاف وسكون السين - بمعنى العدل.

كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَمْ يَكُنْ لِي بِالْقِسْطِ .. ^(٢٢)﴾ [الأعراف] أي: بالعدل.

وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا أَوْزَانَ بِالْقِسْطِ .. ^(٢٣)﴾ [الرحمن] أي: بالعدل.

وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ .. ^(٢٤)﴾ [هود] أي: بالعدل. [القاموس القويم : مائة (قسط)].

(٧) بخسه حقه بفساً : نقصه حقه ولم يوفه. قال تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. ^(٢٥)﴾ [الأعراف]. [القاموس القويم : مائة (بخس)].

رسول الله ﷺ يجب من الشاة كتفها^(١)، فتصدقت بكل الشاة إلا جزءاً من كتفها ، فلماً سألها: ما فعلت بالشاة ؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها.

هكذا نظرت عائشة - رضى الله عنها - هذا المنظور الواقعي ؛ بأن الباقي من الشاة هو كتفها فقط ، وأنها تصدقت بباقي الشاة ، ويلفتها رسول الله ﷺ لفظة إيمان و يقين ، ويقول لها: «بقي كلها إلا كتفها»^(٢).

هكذا نظر رسول الله ﷺ إلى ما بقي من الشاة من خير.

ويؤيد ذلك حديث قاله ﷺ: «وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفانيت، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت »^(٣).

ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظور ، وإلى المدخور ، فيقول الحق سبحانه:
﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا ..﴾ (٤٦) [الكهف]

ويصف الحق سبحانه هذا المدخور بقوله:

(١) أخرج أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٢٠١ ص) عن ابن عباس «كان أحب اللحم إلى رسول الله ﷺ الكتف». وأخرج البخاري في صحيحه (٤٧١٢) عن أبي هريرة قال: «أتى رسول الله ﷺ بلحم ، فرفع إليه النزاع وكانت تعجبه».

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥٠/٦) والترمذي في سننه (٢٤٧٠) من حديث عائشة . قال الترمذي : « حديث صحيح » .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤/٤ ، ٢٦) ومسلم في صحيحه (٢٩٥٨) والترمذي في سننه (٢٢٤٧) وصححه.

(٤) بقى بقاؤه: ضد فنى. وبقا: اسم فاعل، مؤنثه: باقية. قال تعالى: ﴿وَيَقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٧٧) [الرحمن] وقال تعالى: ﴿مَا عِدُّكُمْ يُفَدُّ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَالٍ ..﴾ (٧٧) [النحل].
والباقية: الباقية، والشيء الباقي. وجمع بقية: بقيات. وجمع باقية: باقيات. قال تعالى: ﴿.. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (٧٧) [الكهف] أى: الأعمال النافعة الباقية التى يبقى خيرها فى الناس هى خير ثواباً عند الله. [للقاموس القويم : مادة (بقى)].

[الكهف]

﴿.. ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا^(١)﴾

وفى آية أخرى يقول سبحانه:

﴿.. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا^(٢)﴾ [مريم]

إذن: لا بد أن تنتظر إلى الباقيات فى الأشياء ؛ لأنها هى التى يُعَوَّل عليها.

ويلفتنا الحق سبحانه إلى ذلك فى أكثر من موضع من القرآن الكريم ، فيقول تعالى:

[الاعلى]

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى^(٣)﴾

ويقول سبحانه:

[القصص]

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى^(٤) ..﴾

إذن: فإياك أن تنتظر إلى الذاهب ، ولكن أنظر إلى الباقي.

ولذا غضبت الإنسان الأحداث فى أى شىء ، نجد أن سطحي الإيمان يفرغ مما ذهب ، ونجد راسخ الإيمان شاكراً لله تعالى على ما بقى.

وها هو ذا سيدنا عبد الله بن جعفر - رضى الله عنه - حينما

(١) أمل يأمل أملاً وإملاً وأملاً : رجا يرجو. والأمل: الرجاء. قال تعالى: ﴿..وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا^(١)﴾ [الكهف] لأنه رجاء عند الله متحقق، لا شك فيه. [القاموس القويم : مادة (أمل)].

(٢) مرَدُّ: اسم مكان أو زمان، أو مصدر ميمي. قال تعالى: ﴿وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ ..﴾ [غافر] أى: رجوعنا إليه - على المصدرية - أو مرجعنا إليه - على أنه اسم مكان أو زمان. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ يَقُومُ سَوْعًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ^(٢)﴾ [الرعد] أى: لا صرف له ولا إرجاع له - على المصدرية - فهو واقع بهم حتماً. [القاموس القويم : مادة (رد)]. وجاء فى [كلمات القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف] أن كلمة (خير مرَدًا)، أى: مرجعاً وعاقبة.

جُرُحَتْ سَاقُهُ جَرْحًا شَدِيدًا، وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ إِلَى الشَّامِ ، وَلِحَظَةِ أَنْ وَصَلَ إِلَى قَصْرِ الْخَلِيفَةِ قَالَ الْأَطْبَاءُ: لَا يَدُ مِنَ التَّخْدِيرِ لِنَقْطَعِ السَّاقَ الْمَرِيضَةَ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ أَنْ أَغْفَلَ عَنْ رَبِّي طَرَفَةَ عَيْنٍ.

وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ يَعْنِي أَنْ تَجْرِيَ لَهُ جِرَاحَةٌ بِتَرِ السَّاقِ دُونَ مُخْذَرٍ ، فَلَمَّا قُطِعَتِ السَّاقُ ، وَأَرَادُوا أَنْ يَلْخُذُوهَا لِيَسْجُنُوهَا ؛ لِنَسْبِقَهُ إِلَى الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ قَالَ: ابْعَثُوا بِهَا ، فَجَاءُوا بِهَا إِلَيْهِ ، فَامْسَكَهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ ابْتَلَيْتُ فِي عَضْوٍ ؛ فَقَدْ عَافَيْتُ^(١) فِي أَعْضَاءٍ .

هَكَذَا نَظَرَ الْمُؤْمِنُ إِلَى مَا بَقِيَ.

وَحِينَ يَتَكَلَّمُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنْ مَرَاتِبٍ وَمَرَاقِي الْإِيمَانِ يَقُولُ مَرَّةً :

﴿ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .. ﴾ (٤٠)

وَيَقُولُ عَنْ أَنَسٍ آخَرِينَ :

﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ .. ﴾ (١٥٧)

وَالْجَنَّةُ بَاقِيَةٌ بِإِبْقَاءِ اللَّهِ لَهَا ، وَلَكِنْ رَحْمَةُ اللَّهِ بِبَاقِيَةِ بَيْقَاءِ اللَّهِ. وَهَكَذَا

تَكُونُ دَرَجَةُ الرَّحْمَةِ أَرْقَى مِنْ دَرَجَةِ الْجَنَّةِ.

وَهَكَذَا تَجِدُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مَا يُسَمَّى بِالْبَاقِيَّاتِ.

وَهُنَا يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ:

(١) عَفَا الذَّنْبَ: كَثُرَ وَطَلَّ، وَعَفَا الْقَوْمَ كَثُرُوا، يَقُولُ الْحَقُّ : ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّجْنَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا .. ﴾ [الْأَعْرَافِ] أَيْ: كَثُرُوا وَعَزُوا وَاسْتَبَوُوا، وَالْعَفْوُ فِي الْمَالِ مَا زَادَ عَنِ النِّفْقَةِ، يَقُولُ الْحَقُّ: ﴿ رَسَّالُونَكَ مَاذَا يَقُولُونَ قُلِ السَّعِيرُ .. ﴾ [الْبَقَرَةِ] وَعَفَا عَنِ الذَّنْبِ عَفْوًا: تَجَاوَزَ عَنْهُ، وَعَفْوٌ: صَبِيغَةٌ مِثْلُغَةٌ أَيْ: كَثِيرٌ الْعَفْوُ، يَقُولُ الْحَقُّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعَفِّرُ عَنَّا عَفْوَ ﴾ [الْحَجِّ]، وَيَقُولُ الْحَقُّ: ﴿ عَذِّبَ الْعَفْوَ وَأَمَرَ بِالْعَفْرِ .. ﴾ [الْأَعْرَافِ] أَيْ: خَذَ مَا عَفَا عَنْهُ النَّاسُ وَسَمَحُوا بِهِ عَنْ طَلِبِ خُطَايَاهُمْ، وَمَنْ دَعَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ: ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَلِرَحْمَتِكَ إِنَّا كُنَّا مُتَصِرِينَ ﴾ [الْبَقَرَةِ] (٧٨٣) .

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ ^(١) مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَهُوْنَ عَنْ الْفَسَادِ ^(٢) فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ .. ﴾ (١١٦) [هود]

أى: لولا أن كان فى الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان ، وبقية من اليقين ، وكانوا يهون عن الفساد فى الأرض ، لولا هم لخسف الله الأرض بمن عليها .
والبقايا فى كل الأشياء هى نتيجة الاختيار ، والاختبار ؛ مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَمَّا الزُّبَدُ ^(٣) فَيَذْهَبُ جُفَاءً ^(٤) وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ ^(٥) فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١١٧) [الرعد]

(١) القرن من الناس: أهل زمان واحد. قال تعالى: ﴿ .. فَأَلْكَأَكُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام] ، وجمعه: قرون. قال تعالى: ﴿ وَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا .. ﴾ (١١٨) [يونس] . [القاموس القويم : مادة (قرن)].
(٢) فسد فساده ، والفساد: ضد الصلاح. والفساد غيره: جعله فاسداً. قال تعالى: ﴿ .. وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١١٩) [المائدة] . وقال تعالى: ﴿ .. وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١٢٠) [البقرة] ، وكلمة مفسدين حال مؤكدة لمعنى الفعل متعتوا أى: لا تفسدوا فى الأرض فساداً. [القاموس القويم : مادة (فسد)].

(٣) زبد الماء: ما يطوه - عند جيشانه واضطرابه - من الرغوة وحطام الأشياء. وزيد المعادن: خبثها ونفايتها. قال تعالى: ﴿ فَاحْمِلِ السَّيْلَ لِيَا زُبَيَّا .. ﴾ (١٢١) [الرعد] وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً .. ﴾ (١٢٢) [الرعد] [شبه الله - سبحانه - الباطل بالزبد الذى يلقى ويرمى؛ لانه لا ينفع الناس. [القاموس القويم : مادة (زبد)].

(٤) جفات القدر: رمت زبدها عند اللطيان. وجفا السيل غشاه: رمله وقذفه. ومن عادة الطهارة أن يلقوا ما جفات القدر بعيداً ليبقى الطعام خالصاً من الشوائب. قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٢٣) [الرعد] أى: لا ينتفع به ، ويلقى بعيداً ، أو يذهب ضياعاً كالجفاء. [القاموس القويم : مادة (جفا)].

(٥) مكث مَكَثًا : أقام فى مكانه ، وتلبد القاتى وعدم العجلة. قال تعالى: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ .. ﴾ (١٢٤) [النمل] أى: استمر الهدى فى غيبته مدة لكها غير طويلة. وقال تعالى: ﴿ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٢٥) [الرعد] أى: يبقى مدة طويلة فيها؛ فيزيدها خصباً. وقال تعالى: ﴿ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا .. ﴾ (١٢٦) [طه] أى: اقيموا فى مكانكم منتظرين. وقال تعالى: ﴿ وَفَرَّقْنَا فِرْقَاهُ لِنَرَّاهُ عَلَى الْغَمْسِ عَلَى مَكْثٍ .. ﴾ (١٢٧) [الإسراء] أى: على مهل وتأن بغير عجلة فى لزمنة متطاوله. [القاموس القويم : مادة (مكث)].

وفى العصر الحديث نقول: «البقاء للأصلح».

إذن: فالحق سبحانه إنما يحفظ الحياة بهؤلاء الذين يتهون عن الفساد فى الأرض ؛ لأنهم يعملون على ضوء منهج الله ، وهذا المنهج لا يزيد ملكاً لله ، ولا يزيد صفة من صفات الكمال لله ، لأنه سبحانه خلق الكون بكل صفات الكمال فيه ، ومنهجه سبحانه إنما يصلح حركة الحياة ، وحركة الأحياء.

وهكذا يعود منهج السماء بالخير على مخلوقات الله ، لا على الله الذى كَوَّنَ الكون بكماله.

واقرا إن شئت قول الحق سبحانه:

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا^(١) فِي الْمِيزَانِ (٨)﴾

[الرحمن]

فكما رفع الحق سبحانه السماء بلا عمد ، وجعل الأمور مستقرة متوازنة ؛ فلكم أن تعدلوا فى الكون فى الأمور الاختيارية بميزان دقيق؛ لأن اعوجاج الميزان إنما يفسد حركة الحياة.

ومن اعوجاج الميزان أن يأخذ العاقل خير الكادح ، ويرى الناس العاقل ، وهو يحيا فى ترف من سرقة خير الكادح ، فيفعلون مثله ، فيصير الأمر إلى انتشار الفساد.

(١) طغى يطفو طفوئاً وطفوى: بمعنى تجاوز الحد فى الجور والتعدى وطفى يطفى طفياناً: تجاوز الحد . و«طفوى» من الواوى، و«طفيان» من الياثى. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ طَفُّواْ فِيْ الْبِلَادِ (٣٥)﴾ [الفجر] أى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. وقال تعالى: ﴿فَمَا نَعُوْذُ لَكُمُ بِالطَّاغِيَةِ (٤٠)﴾ [الحاقة] أى: بالصيحة التى تجاوزت الحد فى قوتها. [القاموس اللغوي: مادة (طغى)]. وجاء فى [كلمات القرآن للشیخ محمد حسنین مخلوف]: ﴿.. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)﴾ [الرحمن]: شرع العدل وأمر به الخلق. و﴿أَلَّا تَطْغَوْاْ .. (٨)﴾ [الرحمن]: لئلا تتجاوزوا العدل والحق.

وينزوى أصحاب المواهب ، فلا يعمل الواحد منهم أكثر من قدر حاجته ؛ لأن ثمرة عمله إن زادت فهي غير مصونة بالعدالة.

وهكذا تفسد حركة الحياة ، وتختل الموازين، وتتخلف المجتمعات عن ركب الحياة.

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَهُونَ عَنِ الْقِسَادِ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١١٦)

وشاء الحق سبحانه أن يجعل أمة محمد ﷺ خير الأمم بشرط أن يأمروا بالمعروف ، وينهوا عن المنكر.

قال الله تعالى:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ^(١) وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ^(٢) .. ﴾ (١١٧)

وجعلها الحق سبحانه الأمة الخاتمة ، لأنه لا رسالة بعد رسالة محمد ﷺ ، وقد كانت الرسالات قبلها تأتي بعد أن يتقلص الخير في المجتمعات ، وفي النفوس.

فقد وضع الحق سبحانه المنهج لأول الخلق في النفس الإنسانية ، وكانت المناعة ذاتية في الإنسان ، إن ارتكب ذنباً فهو يتوب ويرجع

(١) المعروف: ضد المنكر. وهو الذي تعارف الناس عليه وعرفوا أنه حسن. قال تعالى: ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَفَقَةٍ يَتَّبِعُهَا آخَى .. ﴾ (١١٧) [البقرة] ، وقال تعالى: ﴿ .. وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١١٧) [الأعراف] . [القاموس القويم: مادة (عرف)] بتصرف.

(٢) المنكر: ما يستلجمه الشرع الشريفة وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْرِ وَالْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. ﴾ (١١٧) [آل عمران] . [القاموس القويم : مادة (نكر)].

بعد أن يلوم نفسه ، ولكن قد يستقر أمره على المعصية ، وتختفى منه «النفس اللوامة» ، ويستسلم للنفس الأمارة بالسوء ، فيجد من المجتمع من يقوّمه ، فإذا ما قسد المجتمع ، فالسماة تتدخل بإرسال الرسل ، إلا أمة محمد ﷺ فقد أمنّاها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير ، ومن يأمر بالمعروف، ومن ينهي عن المنكر ^(١)؛ ولذلك لن يوجد أنبياء بعد رسول الله ﷺ .

ولذلك يقول رسول الله ﷺ تأكيداً لهذا المعنى: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» ^(٢)

والعالم: هو كل من يعلم حكماً من أحكام الله سبحانه ، وعليه أن يبلغه إلى الناس.

ورسول الله ﷺ يقول: «نضّر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ، وأناها إلى من لم يسمعها ، فربّ مبلغ أوعى من سامع» ^(٣).

ويقول الحق سبحانه:

﴿ .. أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (١١٦)

[مود]

وقد أنجى الحق سبحانه بعضاً ممن نهوا عن الفساد في الأرض.

(١) عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٧٣).

(٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (١٧٤٤) وقال : «قال السيوطي في الدرر: لا أصل له» وكذا قال ابن حجر والدميري والزركشي.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٤٢٧/١) وابن ماجه في سننه (٢٢٢) من حديث ابن مسعود.

ونرى أمثلة على ذلك فى القرية التى كانت حاضرة البحر ، وكانت تأتيتهم حيثانهم شرعاً ^(١) يوم السبت الذى حرموا فيه الصيد على انفسهم ، ويوم لا يسبتون لا تأتيتهم.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ ^(٢) قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةٌ ^(٣) إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ^(٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ^(٥) بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ^(٦)﴾ [الأعراف]

(١) شرح: ظهر وأشرف فهو شارع أى: يبرز ظاهر، وجمعه شرع: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَالُهُمْ يَوْمَ سُبُوحٍ رَبُّعًا ..﴾ [الأعراف] بارزة واضحة فى الماء. [القاموس القويم: ١/٢٤٦].

(٢) وعطه يعطه وعطاً وعطاً: نصحه بالاطاعة والعمل الصالح، وأرشده إلى الخير. قال تعالى مصوراً عناد الكافرين: ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوُوعِتُّ أَمْ لَمْ تُكُنْ مِنَ الْوَارِثِينَ ^(١٢٤)﴾ [الشعراء] فهم لشدة عنادهم وكفرهم يستوى عندهم الأمران: الوعظ، وعدم الوعظ.

والموعظة: ما يوعظ به من قول أو فعل. قال تعالى: ﴿.. وَمَوْعِظَةُ الْمُنْجِينَ ^(١٢٥)﴾ [البقرة] وقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ .. ^(١٢٦)﴾ [الزحل]. [القاموس القويم: مادة (وعظ)].

(٣) المعذرة: مصدر ميمي، واسم للعذر، والحجة، وعذره: قبل عذره وسامحه. قال تعالى: ﴿مُعَذَّرَةٌ لِأَنِّي رَأَيْتُكُمْ ^(١٢٧)﴾ [الأعراف] أى: اعتذاراً له ببذل الجهد فى السعى لهداية الناس. وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مَائِدَتَهُ ^(١٢٨)﴾ [القيامة] . [القاموس القويم : مادة عذر].

(٤) يؤس يؤسس بأساً: شجع واشتد فهو بئيس: أى: شديد. ويقال: فارس بئيس، أى: قوى شجاع. قال تعالى: ﴿.. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ^(١٢٩)﴾ [الأعراف] أى: عذاب شديد. [القاموس القويم : مادة (يؤس)].

(٥) فسقت الرطبة فسوقاً وفسقاً: خرجت من قشرتها. ومن هذا المعنى المادى أخذ المعنى المعنوى، فقليل: فسق الرجل: خرج من طاعة الله خروجاً فاحشاً. والفسق أعم من الكفر، فقد يكون فاسقاً ولا يكون كافراً؛ كالمسلم العاصي. قال تعالى: ﴿.. إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَحَبَّبُوا ^(١٣٠)﴾ [الحجرات]. وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا .. ^(١٣١)﴾ [السجدة] أى: كافراً غير مؤمن، فالفسوق هنا - فى الآية الأخيرة - بمعنى: الكفر. [القاموس القويم : مادة (فسق)] يتصرف،

هكذا أنجى الله سبحانه الذين نهوا عن السوء في تلك القرية ، وقد نرى في بعض المجتمعات عنصريين:

الأول: أنه لا توجد طائفة تنهى عن الفساد.

والعنصر الثاني: أن يفتح على المجتمع باب الترف على مصراعيه، وفي انفتاح باب الترف على مصراعيه منلة للبشر ؛ لأنك قد تجد إنسانا لا تترفه إمكاناته ؛ فيزيد هذه الإمكانيات بالرشوة والسرقة والغصب.

وكل ذلك إنما ينشأ لأن الإنسان يرى مترفين يتنعمون بنعيم لا تؤهله إمكاناته أن يتنعم به.

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن إهلاك مثل هذه المجتمعات :

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ۖ﴾ (١٦) [الإسراء]

وبعض الناس يفهمون هذه الآية الكريمة على غير وجهها ؛ فهم يفهمون الفسق على أنه نتيجة لأمر من الله - سبحانه وتعالى - والحقيقة أنهم إنما قد خالفوا أمر الله ؛ لأن الحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ﴾ (٥) [البينة]

أي: أن الحق سبحانه أمر المترفين أن يتبعوا منهج الله ، لكنهم خالفوا المنهج الإلهي مختارين ؛ ففسقوا عن أمر ربهم.

(١) أمرنا مترفيها: أمرنا متعصيها بطاعة الله. ففسقوا: فتمردوا، وعصوا. [كلمات القرآن للشيخ محمد حسين مخلوف].

(٢) أخلص دينه لله: طهره وصدقه من شوائب الشرك والرياء. قال تعالى: ﴿.. فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرْنَاهُ الْبَارِئُ﴾ [سورة ص] أي: إننا اخترناهم وخصمناهم بفضيلة خالصة خاصة هي ذكرى النار الآخرة، فنكرها والتكدير بها من شأن الأنبياء والرسل، وهي فضيلة عظيمة خاصة بهم. [القاموس القويم مادة (خلص)].

وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنّا عنها:

﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ .. (١١٦)﴾ [هود]

وقوله سبحانه: (ظلموا) تبين أن مادة الترف التى عاشوا فيها جاءت من الظلم ، وأخذ حقوق الناس وامتنصاص دماء الكاذبين.

ومادة (تurf) تعنى النعمة يتنعم بها الإنسان. ومنها: أترف ، وأترف ، وكلمة «أترف» أى: أطفته النعمة ، وأنسته المنعم سبحانه. وأترف ، أى: مد الله له فى النعمة ليأخذه أخذ عزيز مقتدر.

والحق سبحانه يقول:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ (١) كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً (٢) .. (٤٤)﴾ [الأنعام]

فمن يمسك عدوه ليرفعه ؛ فلا يظن ظان أنه يدله ، ولكنه يرفعه ليلقيه من عل ، ، فيزداد ويعظم ألمه . وكان الله سبحانه قد أعطى أمثال هؤلاء نعمة ؛ ليطغوا.

ولنا أن ننتبه إلى كلمة «الفتح» التى تجعل النفس منشرجة ، علينا أن ننتبه إلى المتعلق بها ، أهو فتح عليك ، أم فتح لك ؟

(١) الباب: مخذل المكان، وجمعه: أبواب ويستعمل مجازاً فيما يوصل إلى غيره ، قال تعالى: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا .. (٤٤)﴾ [البقرة] هو باب حقيقى للبلد. وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ .. (٧٧)﴾ [المؤمنين] أى: أصيبتهم بعذاب شديد. كانه خلف باب مطلق ففتح وتدفق العذاب عليهم. وقال تعالى: ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ .. (٤٤)﴾ [الأنعام] أى: منحناهم أصناف النعم من صحة ومال وجاه، وغير ذلك، كأنها كانت خلف أبواب مغلقة ففتحت. [القاموس القويم مادة ب و ب-].

(٢) بغتة بفتح وباء وبغلة: فجاءه على غرة وبغلة. قال تعالى: ﴿.. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٥)﴾ [الأعراف] . [القاموس القويم: مادة (بغت)].

إِنْ قُتِحَ عَلَيْكَ ؛ فافهم أن النعمة جاءت لتطفيك ، ولكن إِنْ قُتِحَ لَكَ ،
فهذا تيسير منه سبحانه ، فهو القائل:

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا ^(١) لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) ﴾ [الفتح]

وهؤلاء الذين يحدثننا الحق سبحانه عنهم فى هذه الآية التى نحن بصدد
خواطرنها ؛ قد فتح الله سبحانه عليهم أبواب الضر ؛ لأنهم غفلوا عنه.

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله:

﴿ .. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٦) ﴾ [هود]

أى: كانوا يقطعون ما كان يجب أن يوصل ؛ وهو اتباع منهج
السماء ؛ لأن كلمة (مجرمين) مأخوذة من مادة «جرم» ^(٢) وتعنى:
«قطع» ، وقطع اتباع منهج السماء ؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق
سبحانه ، والاستغراق فى الترف الذى حققوه لأنفسهم بظلم الغير ،
وأخذ نتيجة عرق وجهد الغير.

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

(١) فتح يفتح فتحاً: ضد أغلق. ويسمى النصر على العدو فتحاً لأنه يفتح بلاده للمنتصر. قال تعالى:
﴿ رَبَّنَا الْفَتْحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ .. ﴾ [الأعراف] أى: انتصرنا عليهم، ويجوز أن يكون المعنى:
ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التقام والمحبّة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عناهم. وقال تعالى:
﴿ لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ .. ﴾ [الأعراف] أى: لا يرضى عنهم الله، ولا ينالون رحمته كان
السماء مغلقة أمامهم كما تطلق أبواب الملوك فى وجه الذين لا يرغبون فى لقاءهم. [القاموس
القيوم : مادة (فتح)].

(٢) جرم الشيء جرماً: قطعه، وغلب هذا الفعل على عمل الشر. يقال: جرم: أذنبه وجرى جنابة. وجرم
المال: كسبه من أى وجه. وجرمه: حمّله على فعل شر أو ذنب وجرم. قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمُكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَى الْآخِلِينَ ﴾ [المائدة] أى: لا يحصلكم بغض قوم على عدم العدل، أى: التزموا
العدل حتى مع من تكرهونهم. أى: اعدلوا دائماً فالعدل أقرب للتقوى. [القاموس القويم – مادة :
جرم].

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ
وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١٧﴾

وساعة تقرأ أو تسمع (ما كان) يتطرق إلى ذنك: ما كان ينبغي ^(١).
ومثال ذلك: هو قولنا: «ما كان يصح لفلان أن يفعل كذا» . وقولنا
هذا يعني أن فلاناً قد فعل أمراً لا ينبغي أن يصدر منه.
وهناك فرق بين نفى الوجود ؛ ونفى انبغاء الوجود.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ..﴾ (٦١) [يس]

وهذا لا يعني أن طبيعة الرسول ﷺ جامدة ، ولا يستطيع - معاذ
الله - أن يتذوق المعاني الجميلة ؛ لأنه ﷺ جَبِلٌ ^(٢) على الرحمة ؛ وقد
قال فيه الحق سبحانه:

(١) هلك، يهلك ملكاً وملكاً وهلاكاً، ومهلكاً - يفتح اللام ويكسرهما - وتهلكة : مات وفنى، فهو هالك.
قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ..﴾ (٢٥٥) [التقصص] وقال تعالى: ﴿لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ..﴾
(٤٦) [الأنفال] وقال تعالى: ﴿مَا شَهِدْنَا مِنْهُ لَعْنَةً ..﴾ (٤٩) [النمل]. وقوله تعالى: ﴿هَلْكَ عَمِي
سُلْطَانِيَّةٍ﴾ (٤٩) [الحاقة] أي: ذهب وضماع ولم يبق لى عز ولا سلطان، وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَلْكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ..﴾ (١٧٣) [النساء] أي: مات وليس له ولد يرثه، وأهلكه: أمانته وأفسده، أو كان سبباً فى
هلاكه. قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَعَلَّكَ عَلَادًا أُولَىٰ﴾ (٥٥) [النجم] أي: أفناهم وأبادهم. [القاموس القويم :
مادة هلك] يتصرفه.

(٢) قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصارى فى «فتح الرحمن» (ص ١٩٥) : «نفى الله الظلم عن نفسه
بأبلغ لفظ يستعمل فى النفي، لأن اللام فيه لام الجحود والمضارع يفيد الاستمرار، فمعناه:
ما فعلت الظلم فيما مضى، ولا أفعله فى الحال، ولا فى المستقبل فكان غاية فى النفي».
(٣) جبِلٌ لله الخلق جبلاً : خلقهم. ويقال: جبلة على كذا: طبعه. وفى الأثر: «جَبَلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ
أَحْسَنَ إِلَيْهَا». وجبل الشيء: شدّه وأوثقه. وجبل فلاناً على الشيء والأمر: جبرمه. [المعجم
الوسيط: مادة (جبِل)]

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ..﴾ (١٥٩)

[إل عمران]

ولهذا نفهم قوله الحق:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ..﴾ (٦٩)

[يس]

أى : أن الحق سبحانه لم يشأ له أن يكون شاعراً.

وهكذا نفهم أن هناك فرقاً بين «نفى الوجود» وبين «نفى انبغاء الوجود».

والحق سبحانه يقول هنا:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ..﴾ (١١٧)

[هود]

أى: لا يتأتى ، ويستحيل أن يهلك الله القرى بظلم ؛ لأن مراد الظالم أن يأخذ حق الغير لينتفع به ؛ ولا يوجد عند الناس ما يزيد الله شيئاً؛ لأنه سبحانه وأهب كل شيء ؛ لذلك فالظلم غير وارد على الإطلاق فى العلاقة بين الخالق سبحانه وبين البشر.

وحين يورد الحق سبحانه كلمة «القرى» - وهى أماكن السكن - فلنعلم أن المراد هو «المكين» ، مثل قول الحق سبحانه:

﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً ^(١) الْبَحْرِ ..﴾ (١٦٧)

[الأعراف]

وقوله الحق أيضاً:

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ ^(٢) الَّتِي كُنَّا فِيهَا ..﴾ (٨٧)

[يوسف]

(١) حاضرة البحر، أى: مشرفة عليه، مجاورة له غير بعيدة عنه. [القاموس القويم ١/ ١٥٩] بتصرف.
(٢) القديّة: البلدة الكبيرة، تكون أقل من المدينة، أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية. قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ..﴾ (٤٨) [البقرة] ، ثم قال: ﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ..﴾ (٨٧) [يوسف] أى: أهل القرية، مجاز مرسل علاقته المحلية. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَايِنٍ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ (١٧) [محمد] والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك.
[القاموس القويم ٧/ ١١٥].

والحق سبحانه في مثل هاتين الآيتين : وكذلك الآية التي نتناولها الآن بهذه الخواطر إنما يسأل عن المكين.

والله سبحانه يقول هنا:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۖ ۝١١٧ ﴾ [هود]

أى: أنه مُنْزَهٌ عن أن يهلكهم بمجاوزة حدٍّ ، لكن له أن يهلكهم بعدل؛ لأن العدل ميزان، فإن كان الوزن ناقصاً كان الخسران، ومن العدل العقاب، وإن كان الوزن مستوفياً كان الثواب.

وفي مجالنا البشرى : لحظة أن نأخذ الظالم بالعقوبة : فنحن نتعبه فعلاً ؛ لكننا نريح كل المظلومين ؛ وهذه هي العدالة فعلاً.

ومن خطأ التقنيات الوضعية البشرية هو ذلك التراخي في إنفاذ الحقوق في التقاضى ؛ فقد تحدث الجريمة اليوم ؛ ولا يصدر الحكم بعقاب المجرم إلا بعد عشر سنوات ، واتساع المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما هو واحد من أخطاء التقنيات الوضعية ؛ ففى هذا تراخٍ في إنفاذ حقوق التقاضى ؛ لأن اتساع المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما يضعف الإحساس ببشاعة الجريمة.

ولذلك حرص المشرع الإسلامى على ألا تطول المسافة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين إنزال العقوبة ، فعقاب المجرم فى حُمُوءٍ^(١) وجود الأثر النفسى عند المجتمع ؛ يجعل المجتمع راضياً بعقاب

(١) حموة الألم: سورته، وشدته، سواء أكان الألم مادياً أم معنوياً. [المعجم الوسيط : مادة: (حمو)] بتصرف.

المجرم، وينكر الجميع ببشاعة ما ارتكب ؛ ويوازن بين الجريمة وبين عقوبتها.

ويقول الحق سبحانه هنا:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ^(١) ﴾ [هود]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه:

﴿ .. لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا غَافِلُونَ ^(٢) ﴾ [الانعام]

إنن: لا بد من إزاحة الغفلة أولاً ، وقد أزاح الله سبحانه الغفلة عنا

(١) أصلح الأمر إصلاحاً: أزال إفساده. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا .. ﴾ [الأعراف] . وأصلح بين الرجلين: أزال ما بينهما من خلاف وخصام. قال تعالى: ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ .. ﴾ [الحجرات] . ومصلحون: جمع مصلح. والمصلح: اسم فاعل، من الفعل وأصلح. قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ .. ﴾ [البقرة] . وقال تعالى: ﴿.. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة] ، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود] ، وقال تعالى: ﴿.. إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف] . [القاموس القويم : مادة (صلح)] بتصرف.

(٢) غفل عن الأمر، يغفل غفولاً: تركه عمداً أو عن غير عمد. وأغفله - متعمداً بالهمزة -: تركه عن عمد. وأغفل غيره عن الأمر: جعله يغفل عنه. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا .. ﴾ [الكهف] أي: جعلناه غافلاً عن ذكرنا. والغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة. قال تعالى: ﴿قَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا .. ﴾ [ق] أي: غافلاً عن إدراك التعلية. وغافلاً عن أحدث ما بعد الموت. وقال تعالى: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَتَفَلَّحُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ .. ﴾ [النساء] أي: تسبون عنها وتترك حراستها فيقتضون عليكم. وقال تعالى: ﴿.. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة] أي: أن الله عالم، يعلم بكل ما تعملون، لا يسهر عن شيء منه. وقال تعالى: ﴿.. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [الأعراف] أي: الذين لا يدركون الحق ولا يستدون إليه فيعرضون عنه. [القاموس القويم : مادة (غفل)] بتصرف.

بإرسال الرسل وبالبيان وبالإنذار ؛ حتى لا تكون هناك عقوبة إلا على جريمة سبق التشريع لها ^(١).

وهكذا أعطانا الله سبحانه وتعالى البيان اللازم لإدارة الحياة ، ثم جاء من بعد ذلك الأمر بضرورة الإصلاح:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (١١٧) [هود]

والإصلاح فى الكون هو استقبال ما خلق الله سبحانه لنا فى الكون من ضروريات لنتمتع بها ، وقد كفانا الله ضروريات الحياة ؛ وأمرنا أن نأخذ بالأسباب لنطور بالابتكارات وسائل الترف فى الحياة.

وضروريات الحياة من طعام وماء وهواء موجودة فى الكون ، والتزاوج متاح بوجود الذكر والأنثى فى الكائنات المخلوقة ، أما ما نصنعه نحن من تجويد لأساليب الحياة ورفاهيتها فهذا هو الإصلاح المطلوب منا.

وسبق أن قلنا: إن المصلح هو الذى يترك الصالح على صلاحه ، أو يزيده صلاحاً يؤدى إلى ترفه وإلى راحته ، وإلى الوصول إلى الغاية بأقل مجهود فى أقل وقت.

والقرى التى يصلح أهلها ؛ لا يهلكها الله ؛ لأن الإصلاح إما أن يكون قد جاء نتيجة اتباع منهج نزل من الله تعالى ؛ فتوازنت به حركة الإنسان مع حركة الكون ، ولم تتعاند الحركات ؛ بل تتساند وتتعاوض، ويتواجد المجتمع المنشود.

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿ .. وَمَا كُنَّا مُنْظِرِينَ حَتَّىٰ تَبُوءَ رَسُولًا ﴾ (٦٩) [الإسراء].

وإما أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بمنهج سماوى ، ولكنهم اهتموا إلى أسلوب عمل يريحهم، مثل الأمم الملحدة التى اهتمت إلى شىء ينظم حياتهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يمنع العقل البشرى أن يصل إلى وضع قانون يريح الناس.

لكن هذا العقل لا يصل إلى هذا القانون إلا بعد أن يرهق البشر من المتاعب والمصاعب ، أما المنهج السماوى فقد شاء به الله سبحانه أن يقى الناس أنفسهم من التعب ، فلا تعضهم الأحداث.

وهكذا نجد القوانين الوضعية وهى تعالج بعض الداءات التى يعانى منها البشر ، لا تعطى عائد الكمال الاجتماعى، أما قوانين السماء فهى تقى البشر من البداية فلا يقعون فيما يؤلمهم.

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه:

﴿ .. وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ﴾ (١١٧)

[هود]

لأنهم إما أن يكونوا متبعين لمنهج سماوى، وإما أن يكونوا غير متبعين لمنهج سماوى ، لكنهم يصلحون أنفسهم.

إن: فالحق سبحانه وتعالى لا يهلك القرى لأنها كافرة ؛ بل يبقها كافرة ما دامت تضع القوانين التى تنظم حقوق وواجبات أفرادها ؛ وإن دفعت ثمن ذلك من تعاسة وآلام.

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج الله ؛ فإن أقبلوا عليه ففى ذلك سعادتهم ، وإن لم يقبلوا ؛ فعلى المؤمنين أن يكتفوا من هؤلاء الكافرين بعدم معارضة المنهج الإيمانى.

سُورَةُ هُودٍ

٦٧٥٥

وكذلك نجد - فى البلاد التى فتحتها الإسلام - أناساً بقوا على دينهم ؛ لأن الإسلام لم يدخل أى بلد لحمل الناس على أن يكونوا مسلمين ، بل جاء الإسلام بالدليل المقنع مع القوة التى تحمى حق الإنسان فى اختيار عقيدته.

يقول الله جلّ علاه :

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٨)

[المتحنة]

فإذا كانت بعض المجتمعات غير مؤمنة بالله ، ومُصلحة ؛ فالحق سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه فى الحياة الدنيا ؛ لأنه سبحانه القائل:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ (٢٠)

[الشورى]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ

مُخْتَلِفِينَ ۚ ﴾ (١٨)

(١) حرث الأرض، يحرثها حرثاً: أثارها وهيأها للزراعة، أو ألقي فيها الحب للزراعة. وحرث الأرض: زرعها. قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٢٥) أَلَسْتُمْ تَزْعُمُونَ لَمْ تَحْنُ الْفَارِغُونَ (٢٦) [الواقعة] ، ويطلق الحرث على الزرع. قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ .. ﴾ (٢٧) [البقرة] أى: يهلك المزروعات والنسل من الإنسان والحيوان. وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ .. ﴾ (٢٨) [البقرة] على التشبيه بالأرض المهيأة للزراعة فهى يلتن لكم الذرية. ومن المجاز قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ .. ﴾ [الشورى] أى: فى ثواب الآخرة. وقوله تعالى: ﴿ أَنِ اغْنُوا عَلَى حَرْثِكُمْ .. ﴾ [القلم] أى: على زرعكم أو حقيقتكم المزروعة. [للقاموس القويم : مادة (حرث)].

ونحن نعلم أن الإنسان قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الله - سبحانه - في هذا الكون كل مقومات الحياة ؛ المسخرة بأمر الله لهذا الإنسان ؛ ليمارس مهمة الخلافة في الأرض ؛ ولم تتأب^(١) تلك الكائنات على خدمة الإنسان ، سواء أكان مؤمناً أم كافراً ؛ لأن الحق - سبحانه - هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجود ، وما دام قد استدعاه؛ فهو - سبحانه - لن يرضن عليه بمقومات هذا الوجود ؛ من بقاء حياة ، وبقاء نوع.

وهذا هو عطاء الربوبية الذي كفله الله - سبحانه - لكل البشر: مؤمنهم وكافرهم ، وهو عطاء يختلف عن عطاء الألوهية المتمثل في المنهج الإيماني: «افعل» و «لا تفعل».

ومن يأخذ عطاء الألوهية مع عطاء الربوبية فهو من سعادة الدنيا والآخرة^(٢).

إنن: فقدرة الله - سبحانه - قد أرغمت الكون - دون الإنسان - أن يؤدي مهمته ، وكان من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهتدية لا تخرج عن نظام إرادته الله - سبحانه وتعالى^(٣) - كما لم تخرج الشمس أو القمر أو الهواء أو أي من الكائنات الأخرى المسخرة عن إرادته.

-
- (١) أي إياه وإياديه، وتلبي عليه: استعصى. وأبى الشيء: كرهه ولم يرخصه. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَأَبَى اللَّهُ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ نَزْلًا...﴾ [الأنبياء: ٢١] . وفي المثل: مرضى الخصمان وأبى القاضي، يضرب لمن يطالب بحق نزل أصحابه عنه. [المعجم الوسيط : مادة (أبى)] يتصرف.
- (٢) يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُلُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَيُتَخَفَرُونَ عَلَيْكُمْ سَيُثَبِّرُونَ عَنْكُمْ نُورًا بَهِيْجًا ﴿١٠٠﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ آلٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي النَّفْسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿١٠١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غُلُوبٍ رَحِيمٍ ﴿١٠٢﴾﴾ [فصلت].
- (٣) يقول تعالى: ﴿... وَتَوَّاهَا لَهَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنحل]. ويقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّمْتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ [المائدة: ١٠٣]. ويقول أيضاً: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّمْتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رَحْمَتِي...﴾ [الشورى].

لان الحق - تبارك وتعالى - أثبت لنفسه طلاقة القدرة في تسخير
أجناس لمراده ؛ بحيث لا تخرج عنه ، وذلك يثبت لله - سبحانه -
القدرة ولا يثبت له المحبوبة.

أما الذى يثبت له المحبوبة فهو أن يخلق خلقاً ؛ ويعطيهم فى
تكوينهم اختياراً.

ويجعل هذا الاختيار كل واحد فيهم صالحاً أن يطيع ، وصالحاً أن
يعصى ، فلا يذهب إلى الإيمان والطاعة إلا لمحبوبة الله - تعالى .
وهكذا نعلم أن الكون المسخر المقهور قد كشف لنا سِيَال^(١) القدرة،
والجنس الذى وهبه الله الاختيار إن أطاع فهو يكشف لنا سِيَال المحبوبة.

والحق - سبحانه - هو القائل:

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۖ ﴾ (٧٩)

[الكهف]

ولكن أيترك الإنسان حتى يأتى له الفرور فى أنه يملك الاختيار دائماً؟

لا .. فمع كونك مختاراً إياك أن تغتر بهذا الاختيار ؛ لان فى طيِّك
قهر^(٢) ، وما دام فى طيِّك قهر فعليك أن تتأدب ؛ ولا تتوهَّم أنك
مختار فى أن تؤمن بالله أو لا تؤمن ؛ ولا تتوهَّم أنك مُنْقَلَت من
قبضة الله - تعالى - فهو يملك زمامك^(٣) فى القهريات التى تحفظ لك

(١) سَال يسيل مسيلاً ، وسيلاناً ومسيلاً ، ومسالاً ، فهو سائل وسِيَالٌ جري وطفى . ويقال: سالت
الأرض ونحوها ، وسالت بما فيها . وسالت عليه الخيل وغيرها: جرت من كل وجه وتشتقت . وسال
بهم السيل ، وجاش بنا البحر: ولغوا فى أمر شديد وولغنا نحن فى بُد منه . وسالت المرأة:
استطاعت وعرضت فى الجبهة وقصبة الأنف .

وسِيَال القدرة الإلهية: ظهور آثارها فى جميع المخلوقات ولتشارها وشمولها لكل شيء فى
الكون ، ما علما منه وما لم نعلم . [المعجم الوسيط : مادة (سِيل)] بتصرف .
(٢) لان الإنسان مختار فيما يستطيع البديل فيه ، مقهور فيما لا يستطيع إبداله ، إذن : للاختيار حدود
مقرونة بالاستطاعة ، والطاقة البشرية .

(٣) الزمام: الخيط الذى يشد فى البُرَّة أو فى الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود . ويقال: وهو زمام
قرميه : تَأَيَّمُهم ومقهمهم وصاحب أمرهم . وهو زمام الأمر: ملاكه . وأتى فى يده زمام أمره:
أمره إياه . ويملك الله زمامك: أى: يملك أمورك كلها . [المعجم الوسيط : مادة (زَمَم)] بتصرف .

حياتك مثل: الحيوان والنبات والجماد ، ولكنه - سبحانه- مِيْزُكَ بالعقل.
وخطأ الإنسان دائماً أنه قد يعطى الاسماء معانى ضد مسمياتها ،
فكلمة «العقل» مأخوذة من «عقل»^(١) وتعنى : «ربط» ؛ فلا تجمع^(٢)
بعقلك فى غير المطلوب منه ؛ لان مهمة العقل أن يكبح جماحك. وتذكر
دائماً: فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام من أنت ؛ وفى أى الامور أنت
مقهور؟

وما نُئِمْتَ مقهوراً فى أشياء فاختر أن تكون مقهوراً لمنهج الله
سبحانه واحفظ أدبك مع الله ، واعلم أنه قد وهبك كل وجودك سواء
ما أنت مختار فيه أو مقهور عليه.

وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحانه - بعض ما كانوا يظنون أنها
أمور ذاتية فيهم ، فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكها ،
أو يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع.

ولو كانت مثل هذه الامور ذاتية فى الإنسان لما عَصَتْهُ ، وهذا دليل
على أنها أمور موهوبة من الله ، وإن شاء أخذها، فهو - سبحانه -
يأخذها ليؤدّب صاحبها.

ومادام الإنسان بهذا الشكل، فليقل لنفسه: إياك أن تَغْتَرَّ بأن الله

(١) عَقَلَ يعقل عقلاً: أدرك الأشياء على حقيقتها. وعَقَلَ للبعير: ضمَّ رُسْعَ يده إلى عَصَدِهِ وربطهما معاً بالعقال؛ ليبقى باركاً. والعقل: ما يكون به التفكير وتصور الأشياء على حقيقتها. كقوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا عَقِلُوهُ .. (٧٥)﴾ [البقرة] أى: أدركوه على حقيقته وعلموه علماً ثابتاً. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦٥)﴾ [الملك] أى: لو كنا ندرك الأمر على حقيقته. وقد نعى القرآن كثيراً على من لا يستعملون عقولهم، وحث على استعمال العقل، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٢٢)﴾ [البقرة] . [القاموس القويم : مادة (عقل)] يتصرف.

(٢) جمع: أسرع. والجموح: الرجل يركب هواه فلا يمكن رده. [مختار القاموس - مادة جمع].

جعل فيك زاوية اختيار، وتذكّر أنك على أساس من هذه الزاوية تتلقّى التكليف من الله بـ «افعل»^(١)، و«لا تفعل»؛ لأن معنى «افعل كذا» أنك صالحٌ ألا تفعل؛ ومعنى «لا تفعل كذا» أنك صالحٌ أن تفعل؛ لأن لديك منطقة اختيار؛ ولكن لديك فى زواياك الأخرى منطقة قَهْرٍ وتسخير، فتأدّب فى منطقة الاختيار، كما تأدبت فى منطقة الاضطرار والقهر.

وقد وصف الحق - سبحانه - الإنسان بأنه كنود، قال تعالى:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾^(٢) [العنكبوت]

لأن الإنسان لا يتذكر أحياناً أن مهمة عقله الأولى هى أن يعقل حدوده، وأن يقول لنفسه: مادامت الحيوانية فى مقهورة، ومادامت الجمادية فى مقهورة؛ فلاكُنْ مؤدباً مع ربى، وأجعل منطقة الاختيار على مراد منهج الله.

وانت إن أردت أن تضع إحصائية لـ «افعل» ولا «تفعل» لوجدت ما لم يرد فيه تكليف بـ «افعل» ولا «تفعل» لا يقل عن خمسة وتسعين فى المائة من حركة الحياة، وهو المباح.

وأنزل الله - سبحانه - التكليف لتنضبط به حركة حياتك كلها - إن جعلت التكليف هو مرادك - وهو لن يأخذ أكثر من خمسة فى المائة من حركة الحياة ، ويعود خير ذلك عليك.

(١) وكلمة الفعل ولا تفعل تدور حول مطلوبات المنهج أمراً ونهيّاً، فاللغرض والواجب والسنة والمستحب مأمور بهم. والحرام والمكروه منهيّ عنهم، وللأمر عطاؤه مصداقاً لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي الْأَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [فصلت] وللهي عقابه أو المغفرة من الله.

(٢) كند التهمة يكتبها : جندما ولم يشكرها، فهو كائنه وصيغة المبالغة «كنوده». قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العنكبوت] أى : كُفّر شديد الجحود . [القاموس القويم: مادة (كند)].

فساعة يقول لك التكليف: عليك أن تزكّي عن مالك، فلا بد لك من أن تقدّر المقابل، لأنك إن افتقرت واحتجت؛ سيأتك من زكاة الآخرين ما يلبي احتياجاتك، فمن «افعل» التي تلتزم بها ويلتزم بها غيرك تأتي الثمرة التي تسدّ عجز أي ضعف في المجتمع الإيمانى بالتراحم المتبادل النابع عن اليقين بالمنهج.

وحين يقول لك التكليف: لا تعتد على حُرّمات الغير، فهو يقيد حريتك في ظاهر الأمر، لكنه يحمي حُرّماتك من أن يعتدى عليها الغير، وحين تتعلّق أوامر التكليف كلها ستجدها لصالحك؛ سواء أكان الأمر بـ «افعل» أو «لا تفعل».

وهنا يقول الحق - سبحانه : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (١٥٤) [هود]

و «لو» تقيد الامتناع^(١). أى : أن الله - تعالى - لم يجعل الناس أمة واحدة، بل جعلهم مختلفين.

(١) لو : حرف شرط غير جازم، ومعناه: امتناع للشرط لامتناع الجواب. قال تعالى : ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (١٥٤) [الواقعة]. ويقرن جوابها باللام للتوكيد، وقد لا يقرن باللام، كقوله تعالى : ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (١٥٤) [الواقعة] ويقول القرآن جوابها باللام إذا كان منقياً كقوله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَاحٌ...﴾ (٣٧) [القصص] ثم قال : ﴿مَا هَبَدَّتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ...﴾ (٣٨) [القصص]، وقد يحذف جواب لو كقوله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ...﴾ (٥٥) [الرعد] للجواب محذوف تقديره : لكن هذا القرآن العظيم يفعل ذلك، ولكن الله لم يجعل قرأتها بهذه الصفة. [القاموس القويم ٢٠٦/٢].

وقد تستعمل «لو» حرفاً مصدرياً مثل «إن» ويكثر ذلك بعد كلمة «وإن» وكلمة «أحب»، وما يشبههما، كقوله تعالى : ﴿يُودُّ أَحِبَّكُمْ لَوْ يَمُرُّ أَلْفُ سَنَةٍ...﴾ (١٣٥) [البقرة] أى : يود التعبير ألف سنة، والمصدر المؤول مفعول به للفعل «يود». وقد تستعمل «لو» للتخني، مثل قوله تعالى : ﴿لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ...﴾ (٥٥) [البقرة] وهى على لسان بعض أهل الفناء يوم القيامة الذين يتحنون الرجوع إلى الدنيا؛ ليتبرعوا من الكبراء الذين كانوا يقيمونهم في الدنيا ثم تنكروا لهم في الآخرة. [القاموس القويم: مادة (لو)].

وقد حاول بعض من الذين يريدون أن ينخلوا على الإسلام بنقد ما ، فقالوا: ألا تتعارض هذه الآية مع قول الله : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ..﴾ (٢١٣) ﴿[البقرة]

وظن أصحاب هذا القول أن البشر لم يلتفتوا إلى خالقهم من البداية ؛ ثم بعث الله الأنبياء ليلفتهم إلى المنهج.

ونقول لهؤلاء : لا ، فقد ضمن الحق - سبحانه - للناس قوتهم وقوام حياتهم، وكذلك ضمن لهم المنهج الإيماني منذ أن أمر آدم وزوجه بالهبوط إلى الأرض لممارسة مهمة الخلافة فيها، وقال الله - سبحانه : ﴿فَمَنْ آتَبَ هُدَايَ^(١) فَلَا يَضِلْ^(٢) وَلَا يَشْقَى^(٣) ..﴾ (٢٢٢) ﴿[طه]

ولو استقصى هؤلاء الآيات التي تعالج هذا الأمر، وهي ثلاث آيات؛ فهنا يقول الحق - سبحانه : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ..﴾ (٢١٥) ﴿[هود]

(١) هداه الطريق يهديه مدياً وهداية هُتِيَ: أعلمه إياه، وعَرَّمه له، وأرشده إليه، فهو هَادٍ ومن المجاز المعنوي: هداه الحق، أي هداه إلى الحق؛ بَلَّغَ عليه وأرشده إليه.

والهُتَى : مصدر الفعل هُتِيَ، ويأتي بمعنى الرشد، ويوصف به للمبالغة، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة] ١: هاد للمتقين، وذلك إنا وقفنا على قوله تعالى : ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ ..﴾ [البقرة] فللكتاب هُتِيَ للمتقين، أي : هاد لهم، وأما إنا وقفنا على قوله تعالى : ﴿لَا رَيْبَ ..﴾ [البقرة] فيكون هُتِيَ مصدراً بمعنى هداية، أي: في الكتاب هداية للمتقين لا ريب في ذلك. [القاموس القويم: مادة (هدى)] يتصرف.

(٢) ضَلَّ الكافر: غاب عن الحجة المقتنة وعدل عن الطريق المستقيم، ولم يعرف الحق. والضلال: النسيان والضياع. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ جِئْتُمْ بِإِنشَاءٍ أَحْسَنَ عَلَىٰ نَفْسِي ..﴾ [سبا] . [القاموس القويم : مادة (ضلال) .]

(٣) شَقِيَ شَقًّا شَقَاةً وشَقَاوةً : ساءت حاله العانية أو المعنوية، فهو شَقِيٌّ. قال تعالى : ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ..﴾ [المؤمنون] ١: حالة الشقاء والضلال وفساد النفوس. وقال تعالى: ﴿مَا أَتَيْنَاكَ عَلَيْكَ الْفَرَقَانِ فَتَشْقَى﴾ [طه] ١: لتحزن وتتالم أسفاً على عصيانهم. [القاموس القويم: مادة (شقى)] يتصرف.

وفى الآية التى ظنوا أنها تتعارض مع الآية التى نحن بصدد
خاطرنّا عنها يقول - سبحانه :

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧١٧)﴾ [البقرة]

وهكذا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى أنزل المنهج مع آدم -
عليه السلام - ثم طرأت الغفلة^(١)؛ فاختلف الناس ، فبعث الله الأنبياء
ليحكموا فيما اختلف فيه الناس.

إذن : فقول الله - تعالى:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً.. (١١٨)﴾ [هود]

يعنى أنه - سبحانه - لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لأنه
بعد أن خلقهم؛ وأنزلهم إلى الأرض؛ وأنزل لهم المنهج ؛ كانوا على
هداية، ولكن بحكم خاصية الاختيار التى منحها الله لهم، اختلفوا.

ثم يقول الحق - سبحانه: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ.. (١١٨)﴾ [هود]

أى : أنهم سيظلون على الخلاف.

ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - فى الآية التالية بالاستثناء فيقول:

(١) الغفلة: سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة ، يقول الحق: ﴿لَقَدْ كُنْتَ لِيَ غَفْلَةً مِنْ هَذَا .. (٧٧)﴾ [ق] وتأتى بمعنى عدم الإدراك للحق ، وعدم الاهتمام إليه يقول الحق: ﴿أَرَأَيْتَ هَمْ النَّارُونَ (٧٨)﴾ [الأعراف].

وغفل عن الأمر غفولاً تركه عمداً أو عن غير عمد، وأغفله متعمداً بالهمزة: تركه عن عمد . وأغفل غيره عن الأمر : جملة يغفل عنه . يقول الحق: ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَغْلَاقِهِ عَنْ ذِكْرِنَا .. (١٢٨)﴾ [الكهف]
أى : جعلناه غافلاً عن ذكرنا. [القاموس القويم بتصريف وترتيب ص ٥٧ جـ ٢ .]

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١١٦)

أى : أن الحق - سبحانه - قد خَلَقَ الخَلْقَ للرحمة والاختلاف.

وساعة نرى «اسم إشارة» أو «ضمير» عائداً على كلام متقدم،
فنحن ننظر ماذا تقدم. والمتقدم هنا : ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِطِينَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ
رَبُّكَ.. (١١٦) ﴿ [هود]

والحق - سبحانه وتعالى - حين تكلم عن خلق الإنسان قال :
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) [الناريات]

ومعنى العبادة^(١) هو طاعة الله - سبحانه - فى «افعل» و «لا
تفعل» وهذا هو المراد الشرعى من العبادة : ولكن المرادات الاجتماعية
تحكمت فيها خاصية الاختيار، فحدث الاختلاف، ونشأ هذا الاختلاف
عن تعدد الأهواء.

فلو أن هَوَانَا كان واحداً : لما اختلفنا ، ولكننا نختلف نتيجة
لاختلاف الأهواء ، فهذا هواء يمينى : وذاك هواء يسارى ؛ وثالث هواء
شيعوى ؛ ورابع هواء رأسمالى ؛ وخامس هواء وجودى، وكل واحد له
هوى^(٢).

(١) عبادة يعبد عبادة وصورة: أطاعه، فهو عابد. قال تعالى: ﴿مَا كَانُوا بِإِيمَانٍ يَمُودُونَ﴾ (١٢٦) [القصاص]
وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَعْبُدُكَ..﴾ (٤) [الفاتحة]. [القاموس القويم: مادة (عبد)] يتصرف.
(٢) يقول تعالى : ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَغْطَا قَلْبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا وَاقْبَحَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (٦٨) [الكهف].

ولذلك قال الحق - سبحانه: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ^(١) لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (٧١)﴾
[المؤمنون]

ولم يكن العالم ليستقيم؛ لو اتبع الله - سبحانه - أهواء البشر المختلفة، ولكن أحوال هذا العالم يمكن أن تستقيم؛ إذا صدرت حركته الاختيارية عن هوى واحد؛ ولذلك قال النبي ﷺ :

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتُ به»^(٢).

وفي حياتنا اليومية نلاحظ أن الأعمال التي تسير بها حركة الحياة وبدون أن ينزل تكليف فيها؛ نجد فيها اختلافاً لا محالة؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لو شاء لخلقنا كلنا عباقة في كل مناحي الحياة؛ أو يخلقنا كلنا شعراء أو أطباء أو فلاسفة.

ولو شاء - سبحانه - ذلك فمن سيقوم بالأعمال الأخرى؟ فلو أننا كنا كلنا أطباء فمن يقوم بأعمال الزراعة وغيرها؟ ولو كنا جميعاً مهندسين؛ فمن يقوم بأعمال التجارة وغيرها؟

وقد شاء الحق - سبحانه - أن يجعل مواهبنا مختلفة ليرتبط العالم ببعضه ارتباط تكاملي وضروري؛ لا ارتباط تفضلي.

(١) هَوِيَّةُ يَهْوَاهُ هَوًى : أَحْبَبَهُ. وأكثر ما يستعمل في الباطل وفي الشهوات الضارة. قال تعالى: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ .. (٧٥)﴾ [النساء] أي: ما تهواه أنفسكم وما تشتهييه فيضلكم ذلك عن الحق. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ جَاءُوا مِنْ قَبْلُ وَأَخْلَوْا كَثِيراً وَضَلُّوا .. (٧٧)﴾ [المائدة]. [القاموس القويم: ٢/ ٣١٠، ٣١١].

(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في: كتاب «السنن» (١٢/١) من حديث عبيد بن عمرو، وأورده ابن رجب الحنبلي في «معجم الطويع» (ص ٤٦٠) وضعفه.

ولذلك يقول الحق - سبحانه:

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَنْ تُنْسَمَ بِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَوَلَقَدْ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ^(١) لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُرْفًا ^(٢) .. (٣٧)﴾

[الزخرف]

وهكذا نعرف أن رفع الدرجات لا يعنى تلك النظرة الحمقاء الرعناء ^(٣)، والتي تدعى أن فى ذلك التقسيم رفعة للفنى وتقليلاً لشان الفقير ؛ لأن الواقع يؤكد أن كل إنسان هو مرفوع فى جهة بسبب ما يُحسنه فيها ؛ ومرفوع عليه فى جهة أخرى بسبب ما لا يُحسنه ويُحسنه غيره ، وغيره مكمل له.

وهكذا يتبادل البشر ما يحققه اختلاف مواهبهم ^(٤) ، واختلاف المواهب هى مقومات التلاحم.

ولذلك قلنا: إن مجموع سمات ومواهب كل إنسان إنما يتساوى مع مجموع سمات ومواهب كل إنسان آخر ، ولا تقاضى إلا بالتقوى ؛ وقيمة كل امرئ ما يُحسنه.

(١) الدرجة : المرفقة يرى عليها الصاعد إلى أعلى، ويهبط عليها النازل من أعلى، وهى واحدة درجات السلم، تستعمل للمنزلة والمكانة المعنوية فى الفضل والجاه، وفى الأجر والثواب عند الله. قال تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ .. (٣٧)﴾ [آل عمران] أى: أنهم منازل مختلفة فى الفضل وفى الثواب كلٌ بحسب عمله. قال تعالى: ﴿رُفِعَ الدَّرَجَاتُ ذُو الْأَرْفَى .. (٤٥)﴾ [غافر] أى: أن الله عنده المنازل العالية ينزل فيها من يشاء من عباده المقربين، والله عالٍ مقاماً فوق أعلى الدرجات على الفنى، كلٌ شأنه. [القاموس القويم: ١/٢٢٥].

(٢) سُرْفَةٌ يَسْرُفُ: أنله وقهره وأخضعه. قال تعالى: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُرْفًا .. (٣٧)﴾ [الزخرف] وسُخَّرَ بالتشديد: أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسخر. ومنه قوله تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. (٣٧)﴾ [البقرة]

[القاموس القويم: ١/٢٠٦]

(٣) الرعونة : الحق. والأرعن: الأهوج فى منطقه. [لسان العرب: مادة : رعن].
(٤) إن لاختلاف المواهب هو للتكامل الإنسانى نحو تيسير حركة الحياة، بخلاف لاختلاف الاهواء فلهاها فساد لحركة الحياة.

وقد ترى صاحب السيارة الفارهة وهو يرجو عامل إصلاح السيارات الذى يرتدى ملابس رثة^(١) ومتسخة ؛ ليصلح له سيارته؛ فيقول له العامل: لا وقت عندي لإصلاح سيارتك ؛ فليح صاحب السيارة الفارهة بالرجاء ؛ فيرضى العامل ويرق قلبه لحال هذا الرجل صاحب السيارة الفارهة ويذهب لإصلاحها.

لذلك أقول : إذا نظرتَ لمن هو دونك فى أى مظهر من مظاهر الحياة؛ فلا تغترّ بما تفوقتَ وتميزتَ به عليه ؛ ولكن قلْ لنفسك : لا بد أن هذا الإنسان متفوق فى مجال ما.

ونحن نعلم أن الله - سبحانه وتعالى - ليس له أبناء ليميز واحداً بكامل المواهب ، ويترك آخر دون موهبة.

ولذلك يقول الحق - سبحانه - هنا: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفينَ ۖ (١١٨) إِلَّا مَنْ رُحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ لَمِنَ الْخٰلِفِينَ ۖ (١١٩) ﴾ [هود]

وإن كان الاختلاف^(٢) فى المقدرات والمنهج ؛ فهذا ما يولد الكفر أو الإيمان ، ولنا أن نعرف أن الكفر له رسالة ؛ بل هو لازم ليستشعر المؤمن حلاوة الإيمان . ولو لم يكن للكفر وظيفة لما خلقه الله.

وقد قلت قديماً : إن الكفر يعاون الإيمان ؛ مثلما يعاون الألم العافية ، فلولا الألم لما جئنا بالطبيب ليشخص الداء ، ويصف الدواء الشافى بإذن الله.

ولذلك نقول : الألم رسول العافية.

والحق سبحانه يقول هنا : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفينَ ۖ (١١٨) إِلَّا مَنْ رُحِمَ رَبُّكَ ۖ (١١٩) ﴾ [هود]

وأنت إن دققْتَ النظر فى الاختلاف لوجدته عين الوفاق.

(١) الرث: القديم البالى من كل شيء. وأرث الثوب: أخلق. [اللسان: مادة رث].

(٢) إذا كان الاختلاف فى المقدرات والمنهج، ينتج ذلك الشيء وضده.

سُورَةُ هُودٍ

١٦١٧

ومثال ذلك: اختلاف أبنائك فيما يحبونه من ألوان الطعام، فتجد ابناً يفضل صدر الدجاجة، وآخر يفضل الجزء الأسفل منها «الورك»، وتضحك أنت لهذا الاختلاف، لأنه اختلاف في ظاهر الأمر، ولكن باطنه وفاق ، لو اتفقنا جميعاً في الأمزجة لوجدنا التعاند والتعارض ؛ وهذا ما ينتشر بين أبناء المهنة الواحدة.

ولمن يسأل : هل الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟

نقول : إن الخلق للاختلاف والرحمة معاً، لأن الجهة مُنفكة.

ثم يقول - سبحانه - في نفس الآية : ﴿... وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَنَّ لَكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَجْنَةً^(١) وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ^(٢)﴾ [هود]

والحق سبحانه قد علم أولاً بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفر، وهذا من صفات العلم الأزلي لله - سبحانه وتعالى - ولذلك قال - سبحانه : ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ أى : علم - سبحانه - مَنْ مِنْ عِبَادِهِ سيختار أن يعمل في الدنيا عمل أهل النار، ومن سيختار أن يعمل عمل أهل الجنة ؛ لسبق علمه الأزلي بمرادات عبادِهِ واختياراتهم.

وسبق أن ضربنا مثلاً - والله المثل الأعلى - بعميد الكلية الذى

(١) ثُمَّ الْأَمْرُ يَتِمُّ تَمّاً وَشَامِئاً: كُنَّ وَتَحَقَّقَ وَهُوَ تَامٌ وَتَمِيمٌ، وَيَكُونُ حَسْباً وَمَعْنَوِيّاً. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا...﴾ [الأنعام: ١١٥] كَلِمَاتٌ وَتَحَقَّقَتْ. وَتَمُّ الشَّيْءِ: كَمَلَتْ أَجْزَائُهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً...﴾ [الأعراف: ١٨٧] كُنَّ الْعِدَدُ الْمَحْدَدُ لِمُنَاجَاةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَأَتَمَّ الشَّيْءُ: أَكْمَلَهُ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي...﴾ [المائدة: ٣] عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِهِ، لَيْسَ فِيهِمَا نَقْصٌ. [القلموس القويم: ١٠١/١، ١٠٢] بِتَصْرِيفٍ.

(٢) الْجَنَّةُ - بِكَسْرِ الْجِيمِ - : الْجَنِّ. قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِي يُؤْتِيهِمْ فِي صَلَواتِهِ النَّاسِ﴾ [من الجنة والناس: ٣] [القلموس القويم: ١٢٢/١].

يعلن للأساتذة ضرورة ترشيح المتفوقين في كل قسم ؛ لأن هناك جوائز في انتظارهم، فيرشد كل أستاذ أسماء المتفوقين الذين لمسَ فيهم النبوغ والإخلاص للعلم ، ويطلب العميد من أساتذة من خارج جامعتهم أن يضعوا امتحانات مفاجئة لمجموع الطلاب ؛ ويُفاجأ العميد بتفوق الطلبة الذين لمس فيهم أساتذتهم النبوغ والإخلاص للعلم ؛ وهنا يتحقق العميد من صدق تنبؤ الأساتذة الذين يعملون تحت قيادته.

ولكن قد تحدث مفاجأة : أن يتخلف واحد من هؤلاء الطلبة لمرض أصابه أو طارئ يطرأ عليه من تعب أعصاب أو إرهاب أو غير ذلك ؛ وبهذا يختل تقدير أستاذه ؛ لكن تقدير الحق - سبحانه - مُزْرَه عن الخطأ، وما علمه أولاً فهو مُحَقِّق لا محالة؛ لذلك بيّن لنا أنه عِلْمٌ أزلي، ويتحدى الكافر به أن يغيره.

وكلنا يعرف أن الحق - سبحانه - أنزل قوله الكريم :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ ﴾ [المسد]

وسمعها أبو لهب ولم يتحدها بإعلان الإيمان - ولو نفاقاً.

وقول الحق : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ تبين لنا أن الحق - سبحانه -

(١) تَبَّ يَتَّبِي تَبًّا وَتَبَّالِيًا : خَسِرَ وَهَلَكَ . قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ ﴾ [المسد] دعاه عليه بالخسران أو بالهلاك - ودعا عليه أولاً بأن تهلك يده؛ لأنهما آلة البطش والإيذاء.
والتياب : الهلاك . قال تعالى : ﴿ وَمَا كَيْدُ الْفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝٢٥ ﴾ [غافر] وتَبَّيَّهَ تَتَبَّيَّهَ : اهلكه . قال تعالى : ﴿ وَمَا زَاوَاهُمْ غَيْرَ تَبَّيَّهٍ ۝١١٠ ﴾ [هود] أي: إهلاك وتخسير. [القاموس القويم: ١٦/١]

إِنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ قَدْ تَمَّ بِالْفِعْلِ ؛ فَلَا رَادَّ لِمَشِيتِهِ ، أَمَا نَحْنُ فَعَلِينَا
أَنْ نَسْبِقَ كُلَّ وَعْدٍ بِعَمَلٍ سَنَقُومُ بِهِ بِقَوْلٍ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٧٤)

[الكهف]

لَا نَحْنُ الْحَقُّ يَقُولُ لَنَا : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ ﴾ (٧٥) لِنُشَيِّئَ إِيَّاهُ فَعَالٍ ذَلِكَ غَدًا (٧٦) إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٧٤) [الكهف]

وفى هذا احتراماً لوضعنا البشرى، وإيماناً بغلبة القهر، ومعرفة
لحقيقة أننا من الأغيار ؛ لأن كل حدث من الأحداث يتطلب فاعلاً ؛
ومفعولاً يقع عليه الفعل ؛ ومكاناً ؛ وزماناً ؛ وسبباً ؛ ولا أحدٍ منّا
يملك أى واحد من تلك العناصر.

فَإِنْ قُلْتَ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ تكون قد عصمت نفسك من أن
تكون كاذباً، أو أن تعدّ بما لا تستطيع، لكن إذا كان مَنْ يَقُولُ هو
مالك كل شيء، ولا قوة تخرجه عما قال، فهو وحده القادر على أن
يُنْفِذَ ما يقول.

ولذلك قلنا : إن كل فعل يُنسب إلى الله - تعالى - يتجرد عن

(١) ذكر ابن كثير فى تفسيره (٧١/٢) عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية أن جماعة من
فريش سألوا رسول الله ﷺ عن ثلاثة أمور وذلك بعد مشورة اليهود: سلوه عن فتية لميما
فى البحر الاول ، ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل
طواف بلغ مشارق الارض ومقاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو ؟ فقال رسول
الله ﷺ : ماخبركم غدا عما سألتهم عنه، ولم يقل : فإن شاء الله ، ومكث رسول الله ﷺ
خمس عشرة ليلة لا يتحدث الله له فى ذلك وحياً ، ولا ياتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة ،
وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة قد أصبحت فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه
عنه، فنزلت هذه الآية وهذه السورة (الكهف) فيها خير ما سألوا عنه.

الزمن؛ فلا نقول: «فعل ماضٍ» أو «فعل سيحدث في المستقبل» أو «فعل مضارع»؛ لأن تلك الأمور إنما تُقاسُ بها أفعال البشر، لكن أفعال الله - سبحانه - لا تقاس بنفس المقياس، فسبحانه حين يقرر أمراً فنحن نأخذه على أساس أنه قد وقع بالفعل.

والحق - سبحانه - يقول:

﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ^(١) فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ^(٢) .. (١)﴾ [النحل]

وقوله سبحانه : ﴿ أَتَى ﴾ بمعنى : تَقَرَّرَ الأمر ولم يُنفذ - بعد - فلا تتعجلوه؛ وهذا هو تحدُّى القيومية القاهرة، ولا توجد قوة قادرة على أن تمنع وقوع أمر شاءه الله - سبحانه وتعالى - فهو يحكم فيما يملك، ولا مُنَازِعَ له سبحانه.

وقوله الحق : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .. (١١٣) ﴾ [هود]

فسيبه أن الإنس والجن هما الثقلان ^(١) المكلفان .

ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك:

(١) أمر الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. [قال القرطبي ٢/٧٨٩] وقال ابن كثير في تفسيره (٢/٥٦١): «يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ونونها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة».

(٢) استعجل الأمر: طلبه عاجلاً سريعاً. قال تعالى : ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُدِّي لَهُمْ آجَلُهُمْ .. (١١٣)﴾ [يونس] . [القاموس القويم: ٢/٩].

(٣) الثقلان: الإنس والجن لانهما كالحملين الثقيلين على ظهر الأرض. قال تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (١٣)﴾ [الرحمن]. وهو خبر المقصود منه التهديد والوعيد. [القاموس القويم: ١/١٠٨].

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِمُوقَدِّكَ

وَجَاءَ لَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٠)

وساعة ترى التنوين في قوله الحق ﴿وكلا﴾ فاعلم أن المقصود

هو قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - في القرآن الكريم.

وحين يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلنا

أن ننظر: هل هذا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحانه - أم مأخوذ

من اسم موجود ؟ فيحق لنا أن نأخذ الاسم ونأخذ الفعل مثل قوله -

تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ ^(١٣٧) .. ﴾ (٧٠) [النحل]

نعلم منه أنه - سبحانه - خالق ، ولكن إن جاء فعل ليس له

أصل في أسماء الله الحسنى، فإياك أن تشتق من الفعل اسماً لله.

ومثال ذلك قوله - سبحانه : ﴿ وَكَلَّا نَقْصُ ^(١٣٧) .. ﴾ (١٢٠) [هود]

والذى يقصُّ هنا هو الله - سبحانه - لكن لا أحد في إمكانه أن

(١) دَيْتَةٌ : جملته ثابتاً مُتَكَنّاً . قال تعالى : ﴿وَقُلُوا أَنْ تَبْتَكَ قَدْ كَبْتُ تَرَكُنْ إِيَّاهُمْ شَيْئاً قَلِيلاً﴾ (٧١) [الإسراء] أى : جعلناك ثلثاً ونفخنا عنك أسباب الضعف، [القاموس القويم: ١٠٥/١].

(٢) قوله تعالى : ﴿ لِي مِنْهُ الْحَقُّ .. ﴾ (١٣٠) [هود] : أى هذه السورة. قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف، وعن الحسن في رواية عنه وقتادة: في هذه الدنيا . والصحيح : في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء ، وكيف أتباعهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين ، جاءك فيها قصص حق، ونبأ صادق وموعظة يردع بها الكافرون وذكرى ينتكر بها المؤمنون. قال ابن كثير في تفسيره (٤٦٥/٢).

(٣) يقول رب العزة سبحانه: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَرَاكُمْ .. ﴾ (٧٠) [النحل]

(٤) قَصُّ الكلام أو الأخبار : يقصها قصاً وقصصاً تتبعها ورواها وحكاها ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَقَسَتْ عَلَيْهِ أَعْيُنُهُمْ قَالَ لِي تَغْفُ ^(٧٥) .. ﴾ [القصص]. وقص الأمر قصاً تتبعه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَبْعًا .. ﴾ (٧٦) [الكهف] . والقصص مصدر يُطلق على ما يروى من الأخبار، ومنه قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. ﴾ (٧) [يوسف]. [القاموس

يقول: إن الله قصاص ، متعما لا يحق لأحد أن يقول: إن الله ماکر ، رغم أن الله - سبحانه - قد قال: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ^(١)﴾ (٢٥)

[الأنفال]

وكذلك لا يصح لأحد أن يقول: الله المخادع ، رغم أن الحق - سبحانه - قد قال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ^(٢)﴾ .. (١٤٤)

[النساء]

وهكذا نتعلم أدب الحديث عن الله المتصف بكل صفات الكمال والجلال ؛ وأن نكتفي بقول: إن مثل هذا الفعل جاء للمشكلة^(٣) ما دام ليس له وجود ضمن أسماء الله الحسنی.

(١) مَكَرَ يَمْكُرُ مَكْرًا: دَبَّرَ الشَّرَّ لغيره في خفية واحتيال. قال تعالى: ﴿إِنْ فَلَا تَكْفُرْ مَكْرَهُمْ فِي الْقُبُورِ ..﴾ (١٤٤) [الاعراف]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ..﴾ (١٤٤) [يونس] أي: تدبير سيئ، بقصد صرفها عن وجهها وصدد الناس عنها. وإذا أسند المكر إلى الله سبحانه فمعناه إبطال مكر المالكين وإيقاع العقوبة بهم من حيث لا يشعرون. كقوله تعالى: ﴿وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ﴾ (٤٤) [آل عمران] ، وقوله تعالى: ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَتَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٤) [الزلزل]. [القاموس القويم: ٢٣١/٢ ، ٢٣٢].

(٢) خدعه يخدعه خدعًا وخديعة: أظهر له خلاف ما يُخفيه ليوقعه في مكروه من حيث لا يعلم. قال تعالى: ﴿وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوا فَرَأَىٰ خَيْدَهُمُ اللَّهُ ..﴾ (١٤٤) [الأنفال] وخَدَعَهُ: خدعه أي حاول ذلك. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ..﴾ (١٤٤) [النساء] أي : يُظهرون الإيمان نفاقًا ليخدعوا الله ورسوله والمؤمنين، والله مبطل خداعهم، وكاشف أمرهم، ومعالجهم على خداعهم. [القاموس القويم: ١٨٨/١].

(٣) والمشكلة: نكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرًا. فالأول: كقوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ..﴾ (١٤٤) [المائدة] ، وقوله: ﴿وَمَكْرُوا اللَّهَ ..﴾ (٤٤) [آل عمران]، فإن إطلاق النفس والمكر في جانب الباري تعالى إنما هو لمشكلة ما معه. ومثال التقدير قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ ..﴾ (١٤٤) [البقرة] أي : تظهر الله ؛ لأن الإيمان يظهر للنفس، فيبر عن الإيمان بـ « صِبْغَةِ اللَّهِ » المشكلة بهذه القرينة الإتيان للسيوطي (٢٨٢/٣).

وهنا يقول الحق - سبحانه :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ .. (١٢٥)﴾ [هود]

و « أنباء » جمع «نبأ» ، وهو الخبر العظيم الذى له أهمية ، والذى يختلف به الحال عند العلم به ، وأخيار الرسل - عليهم السلام - تتناثر لقطات مختلفة عبّر سور القرآن الكريم ، موضحة ما جاء به كل رسول معالجاً الداء الذى عانى منه قومه ، وكذلك ما عاناه كل رسول من عنت القوم المبعوث لهم ، وجاء ذكر تلك الأنباء فى القرآن لتثبيت فؤاد الرسول ﷺ ؛ لأن الرسول سيصادف فى الدعوة المتاعب والصعاب.

وقد ذكر القرآن بعضاً من تلك المواقف، يقول الحق - سبحانه:

﴿وَوَلِّرْهُمَا^(١) حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ^(٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ..

[البقرة]

﴿٢١٤﴾

ويقول الحق - سبحانه - مصوراً حال المؤمنين^(٣) :

(١) نازل الله: حركته حركة عذيفة مكررة. قال تعالى: ﴿إِنَّا زَلَّلْنَا الْأَرْضَ زَلْزَالَةً﴾ [الزلزلة] أى: أمسكها الزلزال عند قيام الساعة. وقوله تعالى: ﴿يُنَالِهَا الْبُاسُ فَهُوَ رَكَمٌ﴾ [الزلزلة] أى: أزعجوا وخالفوا وقلقوا واضطربوا اضطراباً شديداً .. على التشبيه بالشيء الحادى. [القاموس القويم: ٢٨٨/١].

(٢) قال القرطبي فى تفسيره (١/٩٤٩): «الرسول هنا شعباً فى قول مقاتل ، وهو اليسع. وقال الكلبي: هذا فى كل رسول بُعث إلى أمته واجهد فى ذلك حتى قال: متى نصر الله؟ وروى عن الضحاك قال: يعنى محمداً ﷺ وعليه يدل نزول الآية. والله أعلم».

(٣) وذلك فى غزوة الأحزاب، فى شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وفيها تحالفت قريش ومن تابعها مع يهود بنى النضير وبنى قريظة، فكان مجموعهم عشرة آلاف أما المسلمون فكانوا ثلاثة آلاف، وغال المسلمون مُحاصرين داخل المدينة قريباً من شهر.

[باختصار من تفسير ابن كثير (٢/٤٧٠)].

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ^(١) الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ^(٢) وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا^(٣)﴾ [الأحزاب]

ومثل هذه المواقف تقتضى تثبيت الفؤاد ؛ بمعنى تسكينه على منطق اليقين الإيماني برّب أرسله رسولا ليبلغ منهجا ، وما كان الله سبحانه ليُرسل رسولا ليبلغ منهجا ثم يُسلمه لأعدائه.

فإذا ما ذكر له أخبار الرسل والصعاب التي تعرضوا لها تهون عليه المصاعب التي يتعرض لها ، ويثبت فؤاده.

و«الفؤاد» هو ما نقول عنه: «القلب»، وهو وعاء العقائد، بمعنى أن المخ يستقبل من الحواس - وسائل الإدراكات من عين ترى، ومن أذن تسمع، ومن أنف يشم، ومن فم يستطعم، ومن كف تلمس -

(١) زاغ يزيغ زيفاً وزيفلاً : مال عن القصد . وزاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى ، أو انصرف عن القصد فلم ير شيئاً. قال تعالى : ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى^(١٥)﴾ [النجم] أى: ما انصرف بصر الرسول ﷺ عن رؤية الملك ، ولا طغى قرأى أكثر مما أمامه ، بل رأى الملك رؤية صادقة . وقوله تعالى فى وصف فرعون بعض الناس فى المدينة حين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب : ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ..^(١٥)﴾ [الأحزاب] أى : اضطربت لشدة الفرع. [القاموس القويم: ٢٩٤/١] بتصرف.

(٢) الحنجرة - فى اللغة - : الحلقوم والخلق . وهى علمياً تسمى القصبة الهوائية ، ويمر منها النفس زفيراً وشهيقاً . قال تعالى : ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ..^(١٥)﴾ [الأحزاب] كناية عن شدة الكرب والضيق.

(٣) الظنون : ما يحصل فى النفس عن أماره فهو شك راجح، وقطع من أفعال الرجحان - من باب نصر - والظن : مصدر . والظن : اسم لهذا الخاطر الذى يحصل فى النفس . قال تعالى : ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِذَا ظُنُّوا أَنَّهُ ظُنٌّ لَا يُفَىٰ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا^(١٥)﴾ [النجم] وجمعه : ظنون، وقرئ : ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا^(١٥)﴾ [الأحزاب] للظنوننا - بآلف فى الوصل، وفى الوقف - وبغير ألف قراءة . [القاموس القويم : ٤١٧/١].

فتتولد المعلومات التي يصنفها المخ ، ويرتبها كقضايا عقلية.

ويناقش المخ تلك القضايا العقلية إلى أن تصح القضية العقلية صحة لا يأتي بعدها ما ينقضها ، فيسقطها المخ في الفؤاد لتصير عقيدة ؛ لا تطفو بعدها إلى العقل لتناقش من جديد ؛ ولذلك يسمونها «عقيدة» - من العقدة - فلا تتذبذب بعد ذلك.

إذن : فالفؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التي انتهى المخ من تمحيصها^(١) تمحيصاً وصل فيه إلى الحق ، وأسقطها على القلب ليدير حركة الحياة على مقتضاها.

وعلى سبيل المثال : نجد الشاب الذي يفكر في مستقبله ، فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التخصص الذي يتناسب مع مواهبه ؛ وأحلامه ، ثم يدرس المحسّات التي استقبلها بحواسه ليُمحّصها بعقله ؛ وما ينتهي إليه عقله يسقطه في قلبه ؛ ليصير عقيدة يدير بها حركة حياته.

مثال هذا : أنه قد استقر في وجدان الناس وعقولهم أن النار مُحْرِقَةٌ، ولكن من أين جاء هذا اليقين في أن النار محرقة ؟ نقول : جاء من أمر حسي بأن شاهد الناس أن مَنْ مسّه النار أحرقته.

لا بد - إذن - أن يكون القلب ثابتاً ؛ غير مذبذب.

(١) مُحَصِّنُ الشَّيْءِ وَمُحَصِّمُهُ : خَلَّصَهُ مِنْ عَيُوبِهِ . يُقَالُ : مُحَصَّنُ الْمَعْدِنِ بِالنَّارِ : خَلَّصَهُ مِنْهَا يَشْوِيهِ . وَمُحَصَّنُ السَّيْفِ : جَلَّاهُ . وَمُحَصَّنُ الْإِنْسَانِ مِنَ الذُّنُوبِ : طَهَّرَهُ مِنْهَا . وَمُحَصَّنٌ فَلَانًا : أَتَلَّاهُ وَاخْتَبَرَهُ . [المعجم الوسيط].

ولذلك يقول الحق - سبحانه :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ ۞ (١٧)﴾ [هود]

لأن الفؤاد هو الوعاء الذى من مهمته أن يكون مستعداً لاستقبال كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه الذكري ، وجلال الموعظة ، وكمال الوارد من الحق - سبحانه - وما يأتى من الحق - سبحانه - هو الحق أيضاً ، والحق هو الشيء الثابت الذى لا يطرأ عليه تغيير.

وحق الحق ينبوع العقيدة الذى ستصدر عنه طاعة التكليف ، ولابد أن يكون الإنسان على ثقة من حكمة المكلف قبل أن يُقبل على التكليف ؛ لذلك لزم أن يأتى الدليل على وجود الحق - سبحانه - وهو قعة الوجود الأعلى - قبل أن تأتى الموعظة^(١) ، ويكون الإيمان بالوجود الأعلى الذى لا يتغير ولا تطرأ عليه الأغيار هو السابق لمجئ تلك الموعظة.

لأن الموعظة قد تتطلب من الإنسان شيئاً يكره أن يلتزم به ، وهى هنا صادرة من الحق - سبحانه - الذى خلق ، ولا يمكن أن يفش أو يخدع مخلوقاته ، ويحملها لك رسول منه - سبحانه.

وقد تكره الموعظة إن صدرت عن إنسان مملوك ؛ لأنه لن يعطك إلا بكمال يتميز به ليعدد نقصاً فيك ، وإن لم يكن الواعظ يتمتع بالكمال الذى يعط به ؛ فالموعوظ سيرد على الواعظ قائلاً : قُلْتُعْطُ نَفْسَكَ أَوَّلًا.

(١) الموعظة : ما يُوعظ به من قول أو فعل ، قال تعالى : ﴿ وَنُوعِظُ لِّلْمُتَّقِينَ (٦٧) ﴾ [البقرة] وقوله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ ۞ (٦٩) ﴾ [الزحل] . ووعظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة وأرشده إلى فعل الخير . [القاموس القويم بتصريف ٢/٢٤٥] .

ولذلك نجد قول الحق - سبحانه:

﴿كَبُرَ مَقْتًا ^(١) عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ (٢)﴾ [الصف]

لأن الواعظ الذي يَعِظُ بما لا يطبقه على نفسه يعطى الحجة للموعوظ ليرفض الموعظة ؛ وليقول لنفسه : « لو كان في هذا الامر خير لطبقه على نفسه ».

وهكذا بيّنت الآية الكريمة موقف الرسول ﷺ كُتِبَتْ ، وإيضاً موقف المؤمنين برسائله كمدكرين من الرسول بأنهم سيتعرضون للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التي سيعانى منها مَنْ لا يأخذ التكليف بعمق الفهم.

فقد يرى بعض المكلفين - مثلاً - أن الامر بغض الطرف ^(٢)

(١) مَقْتًا يملته مقتاً : أبغضه بغضاً شديداً؛ لأمر قبيح فعله.
وَمَقْتٌ الله : غضبه وانتقامه وعذابه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ أَفْسَكُمُ...﴾ [غافر] أى : أن غضب الله عليكم أكبر من بغض بعضكم ببعض، وانتقام بعضكم من بعض. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٣)﴾ [النساء] أى: أن زواج من سبق أن تزوجها الأب يعتبر فحشة فاحشة شديدة القبح، وتكون سبباً في مقت الناس وبغضهم الشديد لمرتكبها، وسبباً في مقت الله وغضبه وانتقامه من فاعلها؛ لأنها عقوق بالأبواه وخطأ للناس. [القاموس القويم: ٢٢١/٢].

(٢) الطرف : جانب العين، ويطلق على العين وعلى البصر. قال تعالى : ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ...﴾ [الشورى] أى: من جانب العين في خفاء. وقوله تعالى : ﴿وَعَيْنُهُمْ قَابِضَاتٌ الطَّرْفِ مِنْ (٣٤)﴾ [الصافات] أى: غلضات البصر من العطف. وقوله تعالى: ﴿أَنَا أَنبَأُ بِهَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ...﴾ [التمل] أى: بصره، أى مقلد غمضة العين وفتحها. [القاموس القويم: ملحة: طرف].

حرماناً من شهوة طارئة ولا يسبر غور^(١) الفهم بأن في غَضِّ الطرف أمراً لكافة المؤمنين أن يقضوا الطرف عن محارمه ، وقد يرى في الزكاة أنها أخذٌ من ماله ، ولا يسبر غور الفهم بأن في الزكاة تأميناً له إن مرّت عليه الأغيار وصار فقيراً ؛ عندئذ سيقدم له المجتمع الإيمانى التامين الاجتماعى الذى يحميه وعياله من مغبة السؤال.

وعمق الفهم أمر مطلوب؛ لأن الحق - سبحانه - هو القائل:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ^(٢) الْقُرْآنَ .. (٨٧) ﴾

[النساء]

لأنك حين تتدبر المعانى ستعلم أن التكليف هو تشريف لك ؛ وستقول لنفسك : « ما كلّفنى الله إلا خيراً نفسى ؛ وإن ظهر أنه لخير الناس » .

(١) سَبَرَهُ سَبْرًا : حَزَرَهُ ، أو خَبَرَهُ . يقال: سَبَرَ الجرح: قَاسَ غُورَهُ بالمسبار. وَسَبَرَ فلانًا: خَبَرَهُ ليعرف ما عنده. والغُورُ: كل منخفض من الأرض، والغور من كل شيء: قعره وعمقه. يقال: سَبَرَ غوره: تَبَيَّنَ حقيقته وسره. ويقال: فلان بعيد الغور: ناهية. وماء غور: غائر. وفى التنزيل العزيز: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْحَبُ سَاحِبًا مَاءً غُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِهِاءٍ مُعِينٌ ﴾ [الملك]. [المعجم الوسيط: مادة (سبر)، (غور)].

(٢) ذَكَّرَ الأمر: نظر فى عواقبه وأنبأه ليقع على ما يرى فيه الخير له، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الرُّقِيِّ يَأْمُرُ الْأَمْرَ .. (٨٧) ﴾ [يونس] أى: يقضيه ويقررّه وينفذّه على حسب حكمته وإرادته. وقوله تعالى: ﴿ فَالْمُتَذَكَّرَاتُ أَمْرًا ﴾ [التنازعات] هم الملائكة يديرون أمور الخلق بإذن الله وبمقتضى حكمته وإرادته.

وتدبر : تأمل فى أمبار الأمور وعواقبها، أو تأمل ليعرف حقائق الأمور. قال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ثُمَّ عَلَى قُلُوبِ أَهْلَيْهَا ﴾ [محمد] أى: هل عجزوا وعَمُوا فلا يتأملون معانى القرآن، ويصرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمنون به - وبين همزة الاستفهام وإنهاء المطلق فعل محتوف دائماً فسرناه هنا بقولنا: أعجزوا فلا يتدبرون - وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُرْآنَ .. (٨٧) ﴾ [المؤمنون] أى : أعجزوا فلم يديروا والأصل: يتدبروا، فليت الساء دالاً، وأضمت فى الدال' [القاموس القويم: ٢٢١/١].

ومن المتاعب أيضاً ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتفاع من المفساد ، ويواجهون كل من يريد أن يقضى على الفساد ؛ لأن الفساد في الأرض لا يعيش إلا إذا وُجد منتفعٌ بهذا الفساد ؛ والمتنفع بالفساد يكره ويعطن الخصومة لكلِّ مقاومٍ له.

إذن : فموقف خصوم النبي ﷺ موقف طبيعي لصالحهم، ولكنهم - لحقهم - حددوا الصالح بمصالحهم الآنية^(١) في الحياة الدنيا ؛ ولم ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم في الآخرة نعيماً أو عذاباً^(٢).

ولو أنهم امتلكوا البصيرة ؛ لعرفوا أن من مصلحتهم أن يوجد مَنْ يُقَوِّمُهُمْ حتى لا يقدموا لأنفسهم شركاً يوجد لهم في الآخرة.

ولو أنهم فَحَظُّوا ؛ لعلموا أن الرسول كما جاء لصالح المستضعفين المستغلين بالفساد ؛ جاء أيضاً لصالحهم ، ولو أنهم كانوا على شيء من التعقل ؛ لكانوا من أنصار رسول الله ﷺ ؛ ولكان

(١) المصالح الآنية : العاجلة . نسبة إلى (الآن) وهو الأمر العاجل الحال، وهو ظرف للوقت

الحاضر معرف بال نائماً، ومبنى على الفتح. قال تعالى : ﴿ قَالُوا الْآنَ جِئَ بِالْحَقِّ .. ﴾ (٣٥)

[البقرة] [القاموس القويم ٤٥/١].

(٢) ولذلك قال عنهم رب العزة : ﴿ يَكْمُنُونَ ظَهْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (٧)

[الروم] ثم بلغت الحق نظرهم إلى الكون وما فيه وإلى عاقبة المتكئين فيقول: ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ (٤٨) أو لم يسبروا في الأرض فيظفروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أخذ منهم قوة وآثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجعلهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليقبلهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ (٤٩) ثم كان عاقبة الذين أسأروا السوائ أن كتبوا بآيات الله وكانوا بها يستعززون ﴾ (٥٠) [الروم]

من الواجب عليهم كلما حدثتهم أنفسهم بالسعى إلى الفساد ؛ وسمعوا من الرسول ﷺ ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد ؛ أن يتبعوه وأن يشكروه ؛ لأنه خلّصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم.

وهنا يوضح الحق - سبحانه - لرسوله : أنت لست بدعاً من الرسل^(١)، وكل رسول تعرّض للمتعاب مثلاً تتعرض أنت لمثلها^(٢)، وأنت الرسول الخاتم ، ولأن الدين الذي جئت به لن يأتى بعده دين آخر ؛ لذلك لابد أن تتركز المتعاب كلها معك ؛ فكنْ على ثقة تماماً أنك مُصَادِفٌ للمتعاب .

ولذلك نثبت فؤادك بما نقصه عليك من أنباء الرسل ؛ لأن هذا الفؤاد هو الذى سيستقبل الحقائق الإيمانية من قمة دلا إله إلا الله، إلى أن يكون ذكرى تذكرك والمؤمنين معك.

وهكذا بيّنت الآية موقف الرسول ﷺ كمثبّت ؛ وموقف المؤمنين كمذكّرين من الرسول ؛ لأنهم سيتعرضون للمتعاب أيضاً.

ونحن نعرف جميعاً ما قاله رسول الله ﷺ للانصار حين بايعوه فى العقبة على نصرته ، وقالوا : إن نحن وقينا بما عاهدناك عليه ؛

(١) يقول رب العزة سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ...﴾ [الاحقاف] أى : ما كنت مبتدعاً من تلقاء نفسى ما ادعى إليه إن أتبع إلا ما يوحى إليّ.

(٢) يقول الحق سبحانه مخاطباً نبيه : ﴿قَدْ نَعِمَ إِنَّكَ لَمُحَمَّدٌ الَّذِى يَقُولُونَ أَنَّهُمْ لَا يَكْفُرُونَكَ وَلَكِنِ الظَّالِمِينَ بَأْيَاتِ اللَّهِ يَسْحَبُونَ﴾ [٢٥] ولقد كتبت رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَمِصْرُوا عَلَى مَا كُتِبُوا وَأُولُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرًا وَلَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِإِ الْمُرْسَلِينَ [٢٦] [الأنعام].

فماذا يكون لنا ؟ ولم يَقُلْ لهم ﷺ : « ستملكون الدنيا ، وستصحبون سادة الفُرس والروم » ، بل قال لهم : « لكم الجنة »^(١).

لأنه ﷺ يعلم أن منهم مَنْ سيموت قبل أن تتحقق تلك الانتصارات ؛ لذلك وعدمهم بالقَدَر المشترك الذى يتساوى فيه مَنْ يموت بعد إعلانه للإيمان ، وبين مَنْ سيعيش ليشهد تلك الانتصارات.

وهكذا تبينا كيف تضمّنت الآية الكريمة تثبيت فؤاد الرسول ﷺ ؛ وكيفية إعداد هذا الفؤاد لاستقبال الحق والموعظة وذكرى المؤمنين معه.

هذا هو الطرف الاول ، فماذا عن الطرف الثانى ؛ الطرف المكثَّب للرسول؟

كان ولا بد أن يتكلم الحق - سبحانه - هنا عن المكثَّبين للرسول؛ لأن استدعاء المعانى يجعل النفس قابلة للسمع عن الطرف الآخر.

وما دام الحق - سبحانه - قد تكلم عن تثبيت وعاء الاستقبال،

(١) كان ذلك فى بيعة العقبة الثانية وهى الكبرى، وذلك أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله ﷺ قال العباس بن عباد الانصارى: يا معشر الخزرج، هل ترون هلام تبليعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبليعوننى على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وإشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خيئ الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتوه إليه على نهك الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة، قالوا: فلما نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشرافه فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وغيثنا؟ قال: «الجنة». قالوا: أبسط يدك، فبسط يده فبليعوه. [سيرة النبى لابن هشام ٢/٥٥].

والموعظة ، وتذكير المؤمنين ؛ لحظة أن تخور ^(١) منهم العزائم ، فلا بُدَّ - إنن - أن يتكلم - سبحانه - عن القسم الآخر ؛ وهو القسم المكذَّب ، فيوضح - سبحانه - لرسوله أن له أن يتحداهم ولا يتهيَّب.

يقول الحق - سبحانه:

﴿أَوْفِرْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿٧٨﴾﴾

أى : اصنعوا ما شئتم ، ومعنى ذلك أنه ﷺ مستندٌ إلى رصيد قويٍّ من الإيمان بلَّه لا يهوله أن يستعد له الخصم ؛ فهو ﷺ والذين معه لا يواجهون الخصم بذواتهم ؛ ولا بعددِهم وعددهم ؛ وإنما يواجهونه بالركن الركين الذى يستندون إليه ، وهو الحق سبحانه وتعالى.

ونحن نرى فى حياتنا اليومية أن أى قائد فى معركة إنما يشعر بالثقة حين يصل إلى علمه أن مدداً سوف يصله من الوطن الذى

(١) الخَوْر : الضعف. خار الرجل: ضعف وانكسر. والخَوْران: الضعيف الذى لا بقاء له على الشدة. [لسان العرب - مادة : خور].

(٢) المكانة: رفعة الشأن والرزانة والتقوَّة. قال تعالى : ﴿قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ .. (٧٨)﴾ [الأنعام] أى: برزانة وتقوَّة وتبصُّر، وقُرئ: دعلى مكاناتكم بالجمع. [القاموس القويم ٢/٢٢٢].

والمكانة: الحالة التى يكون عليها المرء من قدرة أو عجز أو إيمان أو كفر ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ .. (٧٨)﴾ [هود] أى: على الحالة التى أنتم عليها، وقوله تعالى: ﴿لَمَسَّخَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ .. (٧٧)﴾ [يس] أى : على الحالة التى هم عليها حين عنادهم وكفرهم. [القاموس القويم: ٢/١٧٩ ، ١٨٠].

يحارب من أجله؛ لأنه سيعزز من قوته، فما بالناس بالعدد الذي يأتي ممن لا ينقذ ما عنده^(١)؛ وممن لا يُجِير عليه أحدٌ؛ فهو يُجِير ولا يُجَار عليه.

ولذلك نلاحظ أن الأنبياء استظلوا بتلك المظلة، فموسى - عليه السلام - حين كاد الفرعون أن يلحق به؛ ورأى قومه أن لا نجاة لهم؛ فالبجر أمامهم والعدو وراءهم؛ صرخوا:

﴿ إِنَّا لَمُرْكُؤُنَ ^(١١) .. ﴾ [الشعراء]

لكن موسى - عليه السلام - يطمئنهم :

﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ^(١٢) ﴾ [الشعراء]

فموسى - عليه السلام - يعلم أنه مُستند بقوة الله لا بقوة قومه، وأمدّه الله - سبحانه - بمعجزة جديدة:

﴿ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ^(١٣) .. ﴾ [الشعراء]

فينتلق البحر؛ ليفسح بين مياهه طريقاً يابسة؛ وسار موسى عليه السلام وقومه، وفكر موسى في قطع السبيل على عدوه حتى

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلَهُ جُنُودُ الْمُنْزَلَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ^(١) ﴾ [الفتح] . ويقول تعالى في شأن غزوة حنين: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُرُودًا لَمْ تَرَوْهَا ^(٢) .. ﴾ [التوبة]

(٢) أدركه: لحقه. قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْكَ الْفُرْقُ ^(٣) .. ﴾ [يونس] على المجاز، كان الفرق عدو مطارد لحق فرعون فأهلكه.

والدرك - بفتح الراء . ويسكنها - : اسم مصدر بمعنى الإدراك واللاحاق. قال تعالى: ﴿ لَا تَخَافُ دَرْوَكًا وَلَا تَنْفَتْنِي ^(٤) ﴾ [طه] أي: لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده. [القاموس القويم: ٢٢٦/١].

لا يسير في نفس الطريق المشقوق بأمر الله عبر معجزة ضرب البحر بالعصا، وأراد موسى - عليه السلام - أن يضرب البحر ضربة ثانية ليعود البحر إلى حالة السيولة مرة أخرى، فيقول له الله - سبحانه: ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًا^(١) إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ (٢٤)﴾ [البقرة]

أي : أتركه على ما هو عليه ! لينخدع فرعون ويسير في الطريق اليابسة، ثم يعيد الحق - سبحانه - البحر كما كان ، وبذلك أنجى الحق - سبحانه - وأهلك بالشىء الواحد^(٢)؛ وهذه لا يقدر عليها غير الله - سبحانه وتعالى وحده.

وهكذا يَهَبُ الحق - سبحانه - المؤمنين به القدرة على تحدى الكافرين. والإيمان كله معركة من التحدى ؛ تحدُّ في صدق الرسول كمنبِّئ عن الله ، ومعه معجزة تدل على رسالته، وتحدُّ في نصره الرسول ومنَّ معه من قلة مؤمنة ؛ فيغلبون الكثرة الكافرة.

والحق - سبحانه يقول: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩)﴾ [البقرة]

وهكذا يشيع التحدى في معارك الإيمان.

وقد تميَّز كل رسول بمعجزة يتحدى بها أولاً ؛ ثم ينتهى دورها؛ لينزل له بعدها منهج من السماء ؛ ليبيِّش به قومه، لكن رسول الله ﷺ

(١) رها البحر يزهو رهو) : سكن فهو رها، ورهَوَ : مصدر يوصف به بلفظه ، قال تعالى : ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًا (٢٤)﴾ [البقرة] ساكن الأمواج؛ ليغترخوا، فينزلوا فيه ، أو ساكن النفس، فهو حال من المفعول به وهو البحر، أو من الفاعل وهو الضمير المستتر ذاته وهو موسى عليه السلام، أي: يكون هادئاً مطمئناً إلى النجاة. [القاموس القويم: ٢٧٩/١].

(٢) فاله سبحانه وتعالى أنجى موسى ومنَّ معه ، وأهلك فرعون وجنوده بالشىء الواحد ، وهذا دليل على طلاقة القدرة.

تَمِيزُ بِمَعْجَزَةٍ لَا تَنْتَهِي ، وَهِيَ عَيْنُ مَنْهَجِهِ ؛ لِأَنَّهُ رَسُولٌ إِلَى كُلِّ الْأَزْمَانِ وَإِلَى كُلِّ الْأَمَكَةِ^(١) ؛ فَكَانَ لَا يَدُ مِنْ مَعْجَزَةِ تَصَاحِبِ الْمَنْهَجِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

ولذلك نجد كل مؤمن بالرسالة المحمدية يقول : محمد رسول الله والقرآن معجزته إلى أن تقوم الساعة.

والحق - سبحانه - يقول هنا : ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ ﴾ (١٢١) [هود]

ونحن نعلم أن كل كائن متنا له مكان ، أي : له حيز وجرم^(٢). ويقال : فلان له مكانة في القوم ، أي : له مركز مرموق ؛ إذا خلا منه لا يستطيع غيره أن يشغله ، وهو مكان يدل على الشرف والعظمة والسيادة والوجاهة ونباهة الشأن.

فقول الحق : ﴿ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ ﴾ (١٢١) [هود]

أي : اعملوا^(٣) على قنر طاقنتكم من عُدَّةٍ ومن عَدَدٍ ، فإن لمحمد ﷺ رباً سيهديه وينصره ، وفي هذا تهديد لهم ؛ وليس أمراً لهم ؛ لأنهم ككفار أن يمتثلوا لأمر من عَدُوِّهم.

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : دفنوا على الأنبياء بستان أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لى الغنللم ، وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بى النبيونء أخرجه مسلم فى صحيحه (٥٢٣) كتاب المساجد.

(٢) الجِرمُ : الجسد أو الجسم. وهو مُجَسَّمٌ فيأخذ مكاناً وحيزاً فى الوسط الذى هو فيه.

(٣) الأمر هنا للتهديد ، وهو لون من ألوان علوم البلاغة.

ولو أنهم امتثلوا لأمر محمد وربِّ محمد لَمَا كانوا كافرين؛ بل
لأصبحوا من الطائعين.

وحين يقول لهم - سبحانه - فى آخر الآية :

﴿ إِنَّا عَامِلُونَ ﴾ (١٢١) [هود]

فمعنى ذلك أن كل ما فى قدراتكم هو محدود لأنكم من الأغيار
الأحداث^(١)؛ أما فعل الله - تعالى - فهو غير محدود ؛ لأنه -
سبحانه- قديم أزلى لا تحده حدود ، ولن يناقض عمل المحدث
الحادث عمل القديم الأزلى ، ف قوة الحادث المحدث موهوبة له من
غيره ، أما قوة الحق - سبحانه - فهى ذاتية فيه.

ونحن نعلم أن أى عمل إنما يُقَاس بقوة فاعله ، وخطأ المستقبلين
لمنهج الله أنهم إذا جاء عمل ؛ نَسُوا مَنْ الذى عَمِلَ العمل ، ولو كان
العمل من فعل البشر لَحَقَّ للإنسان أن يتكلم، لكن إذا ما كان العمل
من الله - تعالى - فليُزِم الإنسان حدوده.

ومثال ذلك: هؤلاء الذين جادلوا فى مسألة الإسراء التى قال فيها
الحق - تبارك وتعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَمْرٌ بِعِيْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

(١) الأحداث : الأشياء الحادثة، أى لم يكن لها وجود ثم وجدت، وتأتى عليها عوامل الفناء والتغير.
(٢) أسرى به : جعله يسرى، أو جعله معه على الميِّز ليلاً. قال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَمْرٌ بِعِيْدِهِ .. ﴾ [الإسراء] وهذا يُشعر أن الله تعالى كان رفيقاً للرسول ﷺ ومُعِيناً له فى
إسرائه. وقوله تعالى : ﴿ قَالُوا بَعْدَ لَيْلٍ إِنَّكُمْ لَقَبْعُونَ ﴾ [الدخان] أمر الله سبحانه موسى
عليه السلام أن يحمل قومه على الإسراء ويكون لهم دليلاً ومُعِيناً وهادياً. [التاموس القويم:
٣١٢/١] بتصرف.

سُورَةُ هُودٍ

٧٨٧

الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ^(١) .. (١) ﴿

وقالوا : إننا نضرب إليها أكباد الإبل شهراً، فكيف يقول إنه أتابها في ليلة؟

وكان الرد عليهم: إن محمداً لم يَقُلْ إنه سَرَى من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى بقوته هو، بل أُسْرِيَ به، والذي عمل ذلك هو الله - سبحانه - وليس محمداً، فقيسوا هذا العمل بقوة الله تعالى وليس بقوة محمد.

ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك:

﴿وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ^(٢)﴾

في هذه الآية نلمس الوعيد والتهديد ؛ فالكافرون ينتظرون وعد الشيطان لهم ، والمؤمنون ينتظرون وعد الرحمن لهم^(٣).

ولذلك سيقول المؤمنون للكافرين يوم القيامة: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا

(١) البركة: زيادة الخير والنماء والسعادة . قال تعالى : ﴿فَقَسَّحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. (١٣)﴾ [الأعراف] . وبارك الله الشيء، وبارك فيه عليه وحوله . قال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ نُوحِي أَن بُرِكَ مَن فِي الْبَيْتِ وَمَنْ حَوْلَهَا .. (١٣٠)﴾ [النمل] ، وقوله تعالى : ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ .. (٣٥)﴾ [النور] أي : عظيمة للخير، كبيبة النفع. [القاموس القويم: ١/١٥٠].

(٢) انتظرو: ترقبوه وتوقعوه . وقال تعالى : ﴿لَا تُعْرَضُوا عَنْهُمْ وَأَنْظِرْ لَهُمْ مَّتَّظِرُونَ (٤)﴾ [السجدة] أي: ترقب ما سيحل بهم، إنهم مترقبون. [القاموس القويم: ٧/٢٧٧].

(٣) يقول الحق سبحانه : ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ .. (٣٣)﴾ [إبراهيم]

وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَأَلْهَمَ لَاحِظَاتُكُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ (٤٤) [الاعراف]

وفى انتظار الكفار تهديد لهم ، وفى انتظار المؤمنين تثبيت لقلوبهم، ولو لم تأتِ الاحداث المستقبلية كما قالها القرآن لتشكك المؤمنون ، ولكن المؤمنين لم يتشككوا ، وهكذا نتأكد أن القول بالانتظار لم يكن ليصدر إلا من واثق بأن ما فى هذا القول سوف يتحقق.

وقد جاء الواقع بما يؤيد بعض الاحداث التى جاءت فى القرآن.

ألم ينزل قول الحق - سبحانه :

﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُ الدَّبِرُ﴾^(١) (٤٥) [الفر]

وكان وقت نزول هذا القول الحكيم إبان ضعف البداية^(٢)، حتى قال عمر - رضى الله عنه -^(٣) : أئِ جَمْعٌ يَهْزِمُ ؟ لأن عمر حينئذ كان يلمس ضعف حال المؤمنين، وعدم قدرة بعض المؤمنين على

(١) وفى المحارب نجره : كناية عن فراره . قال تعالى : ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُ الدَّبِرُ﴾ (٤٥) [الفر] أى : ويفرون ، وجمع الدبر : أذيال . قال تعالى : ﴿وَأَن يُفَالِقَ كُمْ يَوْمُكُمْ الْآخِرُ﴾ (٤٦) [الفر] أى : يفرون منكم منهزمين. وقوله تعالى : ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُ الدَّبِرُ﴾ (٤٥) [الفر] أى : سيَهْزِمُ الجيش الذى جمعه أو سَيَهْزِمُ جماعتهم. [القاموس القويم: ١٢٧/١ بتصرفه]

(٢) قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . نقله القرطبي فى تفسيره (٦٥٤٦/٩).

(٣) أورده ابن كثير فى تفسيره معزواً إلى ابن أبى حاتم، قال عمر: أى جمع يهزم ؟ أى جمع يُغْلِبُ؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب فى الدرع ، وهو يقول : ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُ الدَّبِرُ﴾ (٤٥) [الفر] فعرفت تأويلها يومئذ.

حماية نفسه، ثم تأتي غزوة بدر ؛ ليرى المؤمنون صدق ما تنبأ به رسول الله ﷺ .

ومن العجيب أنه ﷺ خطط على الأرض مواقع مصرع بعض كبار الكافرين^(١) ، بل وأماكن إصابتهم، وجاء ذلك قرآنًا يُتلى على مر العصور، مثل قوله الحق: ﴿ سَمِعَهُ عَلَى الْخُرُومِ ^(٢) ﴾ [القم]

وهكذا شاء الحق - سبحانه - أن يأتي الواقع بما يؤيد صدق الرسول ﷺ ، كما شاء - سبحانه - أن يُنزل على الرسول لقطات من قصص الرسل الذين سبقوه لشد أزره ، وليثبت فؤاده ، ويذكر المؤمنين فيزدادوا إيمانًا.

ثم يختتم الحق - سبحانه - سورة هود بقوله الكريم :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ رُجْعُ الْأُمُورِ كُلِّهِ
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَسْمَلُونَ ﴾ ^(٣)

(١) أخرج مسلم في صحيحه (٢٨٧٢) عن أنس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة، وأنشأ يحدثنا عن أهل بدر، فقال: إن رسول الله ﷺ كان يُرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول : ههنا مصرع فلان غنا إن شاء الله قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا المصدود التي حد رسول الله ﷺ ، وكذا أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢١٩، ٢٥٨) وفيه أن رسول الله ﷺ كان يضع يده على الأرض ههنا وههنا، فما أطاق لأحد من موضع يد رسول الله.

(٢) الخرطوم : الأنف أو مقدم الأنف، والأنف رمز العزة عند العرب. ويقال : شَمُ الأنوف أي : أعزاء . والوسم على الأنف : إذلال وإمانة. قال تعالى : ﴿ سَمِعَهُ عَلَى الْخُرُومِ ^(٣) ﴾ [القم] أي : سنلته نهاية الإذلال . قيل : إن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة ، وقد ضرب على أنفه بالسيف يوم بدر ، قبل مقتله ، فصيقت عليه الآية، وأُخبرت بما سيحدث له قبل حدوثه، وقد أسلم من أبناك اثنتان، أحدهما سيدينا خالد بن الوليد سيف الله وفاتح العراق وقاهر الروم. [القاموس القويم: ١/ ١١٩].

(٣) غاب الشيء غيباً غيباً : استتر عن العين أو عن علم الإنسان في المعنوي. والغيب : مصدر، ويسمى به ما غاب واستتر . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ... ﴾ [البقرة] والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن، وجمع: غيوب. قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ^(٤) ﴾ [المائدة] . [القاموس القويم : ٢/ ٦٤].

أى : أن ما جاء من ذكر حكيم هو أمر غائب عنكم، يخبركم به الله - سبحانه - من خلال ما يُنزل على رسوله ﷺ .

وقد شاء الحق - سبحانه - أن يحفظ هذا الذِّكْر الحكيم ، ثقةً منه - سبحانه - أنه إذا أخبرنا فى القرآن بخبر لم يجيء أوانه ، فلنُفهم أنه قد أخبر بما له من أزلية علم بالكون وما يجرى فيه ، وبما له من قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه أمر المُخْتار من الكائنات - مؤمنهم وكافرهم - فإذا حدثنا القرآن بشيء مما يغييب عن الإنسان ، فلنعلم أنه إخبار يصدق مطلق.

وهناك الكثير مما يغييب عن الإنسان ، وهناك حجاب بين وسائل إدراك الإنسان وبين بعض المُتْرَكَات ، ومرة يكون الحجاب حجابَ زمن ، فإذا أخبر الله - تعالى - عن أمر لم نشهده من قديم قد أوْغِلَ^(١) فى الزمن، ولم يقرأه النبى ﷺ فى كتاب ولم يسمعه من معلّم^(٢) : فهذا كَشَفٌ لحجاب الماضى.

ولذلك فبعض سور القرآن الكريم يسميها العلماء «ماكُنات القرآن».

(١) وَغُلَّ فى الشيء وغلًا : دخل فيه. وَغَلَ ذهب وأبعده وتَوَغَّل فى الأرض: ذهب فابعد فيها.

وكذلك أوغل فى العلم. [لسان العرب - مادة : وغل].

(٢) وفى ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَقُولُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا نُفُخُ بِهِمْ كَذَا لَأَرْثَبَ الْمُظِلُّونَ

﴾ [الأنكروت] قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن محمداً ﷺ لا يخط ولا

يقرأ فنزلت هذه الآية. قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا

يخالط أهل الكتاب، ولم يكن بمكة أهل الكتاب، فجاءهم بلخبار الأنبياء والأمم، وزالت الريبة

والشك. [لنظر: تفسير القرطبي - ٥٧٤١/٧].

مثل قوله الحق: ﴿ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحَهُمْ ﴾^(١٢) أَيُّهُمْ يَكْفُلُ^(١٣) مَرِيَمَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ^(١٤) ﴿

[آل عمران]

وغير ذلك من الآيات^(١٥) التي تبدأ بقوله الحق: ﴿ مَا كُنْتُ ﴾.

وقد كان هناك أناس في ذلك الماضي يدركون ما صار غيباً عن الرسول ومن معه؛ لكن الحق - سبحانه - أظهر هذا الغيب للرسول

(١) الأعلام : جمع قلم، وهو السهم أو خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يُعطى لمن يخرج باسمه، وكانوا يستعملونه في القرعة، ومن استعمله في القرعة قوله: ﴿ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيَمَ .. ﴾ [آل عمران] ، فالأعلام هنا سهم الاقتراع، وقد أجريت القرعة فلما سهم زكريا فكان مريم. [القاموس القويم: ١٢٢/٢].

(٢) كله يكلفه ككفلاً وكهالة: آواه ورعاه وربيّه. وكلفه اليتيم، وكلفه اليتيم: أسند إليه كهالته ورعايته، كقوله: ﴿ وَكَالَهَا زَكَرِيَّا .. ﴾^(١٦) [آل عمران] جعله كفلاً لها. وقال تعالى: ﴿ فَالْأَفْئِلُهَا وَغَزَوِي فِي الْغِلَابِ ﴾^(١٧) [ص] أي: قال: اجملني ككفلاً لها راعياً شغوفاً، ملاكاً لها. [القاموس القويم: ١٦٧/٢].

(٣) هي تسع آيات في القرآن الكريم ، منها آية آل عمران التي ذكرها الشيخ هنا، ومنها:

- ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا .. ﴾^(١٨) [هود]

- ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَتَعْلَمَهُمْ إِذْ أُجْتُمِعُوا مِنْهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾^(١٩) [يوسف]

- ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْقُرَيْشِ إِذْ قُضِيَ عَلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾^(٢٠) [القصاص]

- ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْحُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ فَطَوَّعَ عَلَيْهِمْ قَبَاثًا وَلَكِنَّا كَذَّبْنَا

مُرْسِلِينَ^(٢١) ﴿ [القصاص]

- ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمْنَا مِنْ رَبِّكَ فَبَدَّلَ قَوْمًا مَا أَنْتَ مِنْ لَدُنْهِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾^(٢٢) [القصاص]

- ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ فَهِيماً لِلْكَافِرِينَ ﴾^(٢٣)

[القصاص]

- ﴿ وَمَا كُنْتَ تَقُولُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ يُنْزَلُكَ الْبُحُورُونَ ﴾^(٢٤) [المنكوت]

- ﴿ مَا كُنْتَ تَقُولُ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مِنْ نُسُوبٍ مِنْ عِبَادِنَا .. ﴾^(٢٥)

[الشورى]

الذى لم يجلس إلى مُعَلِّم بشهادة أعدائه ، وكذلك كشف الحق - سبحانه - لرسوله حجاب الزمان وحجاب المكان.

وَمَنْ يَنْكَشِفْ لَهُ حِجَابَ الزَّمَانِ وَحِجَابَ الْمَكَانِ؛ إِنَّمَا يَنْكَشِفْ لَهُ حِجَابَ الْمُسْتَقْبَلِ أَيْضاً ، والذى كشف هذا هو الحق - سبحانه - الذى قَدَّرَ مَجِيءَ هَذَا الْعَالَمِ، وما سوف يحدث فيه إلى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

وقد طمر^(١) الحق - سبحانه - فى القرآن أموراً لو كُشِفَ عنها فى زمن بَعَثَ الرسول ؛ لكان الحديث عنها فوق مستوى العقول والإدراك ؛ وتحدث - سبحانه - عن وقائع مستقبلية بالنسبة للمعاصرين لرسول الله ﷺ ؛ لم يكن أحد يتوقعها.

وكانت هناك معركة بين أرقى حضارتين معاصرتين للإسلام ؛ حضارة فارس وحضارة الروم ، وكانت الحضارتان تتنازعان السيطرة وتوسيع مناطق النفوذ . وَهَزَمَتْ فَارِسٌ - التى لا تؤمن بإله - إمبراطورية الروم التى تعتنق المسيحية ، ولا تؤمن برسالة محمد الخاتمة.

لذلك حزن رسول الله ﷺ لهزيمة الذين يؤمنون بإله فى السماء؛ فَيَسْرَى^(٢) الله - سبحانه - الأمر على رسوله، وَيُنْزِلُ الحق - سبحانه -

(١) طمر الشيء: خَبَّاهُ. والمطمورة حَفِيرَةٌ تَحْتَ الْأَرْضِ لَوْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ قَدْ هُيِّئَ خَفِيًّا يُطْمَرُ فِيهَا الطَّعَامُ وَالْمَالُ أَى: يُخْفَى. [لسان العرب - مادة : طمر].

(٢) لَنْ فى حزن رسول الله ﷺ على هزيمة الروم ، وهم أهل كتاب لنيلاً على أن الإسلام هو جماع الأديان السماوية ، وأن الأديان جميعاً كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى - الحديث إن إحساس رسول الله ﷺ بالهزيمة وحزنه عليها لنيل على رحابة الإسلام وعالميته مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ ذُرْعَكُمْ مِنَ الْبَيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴾ [الشورى]

(٣) يسرو : يكشف عن فوائده الآلام ويزيله. وسرَّى عنه: أَى: كُشِفَ عنه الخوف، وقد تكرر ذكر هذه اللفظة فى الحديث، وخاصة فى ذكر نزول الوحي عليه، وكلها بمعنى الكشف والإزالة [لسان العرب - مادة: سرو].

قرآنًا يُتْلَى على مَرَّ العصور وكل الأزمان؛ يحمل نبوءة انتصار الروم بعد هزيمتهم من الفرس.

ويقول سبحانه : ﴿الَّذِينَ هَمَزُوا فِي رُوْمٍ (١) غَلَبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى (٣) الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٤) فِي بَضْعِ سِنِينَ (٥) لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٦) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٧)﴾ [الروم]

هكذا تأتي النبوءة في القرآن تحمل التحديد لميعاد نصر الروم في بضع سنين ؛ و «البضع» يقصد به من ثلاث لتسع سنوات.

(١) أدنى الأرض: أقربها. قال ابن عطية: لِنَ كَانَتِ الْوَقْعَةُ بِالرَّعَاثِ - بَيْنَ بِلَادِ الْعَرَبِ وَالشَّامِ - فَهِيَ مِنْ أَدْنَى الْأَرْضِ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَكَّةَ. وَلِنَ كَانَتِ الْوَقْعَةُ بِالْجَزِيرَةِ - مَوْضِعُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ - فَهِيَ أَدْنَى الْأَرْضِ بِالْقِيَاسِ إِلَى أَرْضِ كَسْرَى.

وَلِنَ كَانَتِ بِالْأَرْضِ فَهِيَ أَدْنَى إِلَى أَرْضِ الرُّومِ، [نقله القرطبي في تفسيره (٧/ ٥٢٦)].
(٢) البضع : هو ما بين الثلاث إلى التسع. أخرج الترمذی فی سننه (٢١٩٤) عن نيار بن مَكْرَمٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿الَّذِينَ هَمَزُوا فِي رُوْمٍ (١) غَلَبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٤) فِي بَضْعِ سِنِينَ (٥) ..﴾ [الروم] فَكَانَتْ فَارَسَ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَحْيَوْنَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِلَهُمُ أَهْلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٦) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٧)﴾ [الروم] فَكَانَتْ قَرِيشٌ تَحِبُّ ظُهُورَ فَارَسَ لِأَنَّهُمْ وَإِلَهُمُ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلَا إِيْمَانُ بِيَعْتِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصَّمِيقِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ : ﴿الَّذِينَ هَمَزُوا فِي رُوْمٍ (١) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٤) فِي بَضْعِ سِنِينَ (٥) ..﴾ [الروم] قَالَ نَاسٌ مِنْ قَرِيشَ لِأَبِي بَكْرٍ: فَذَلِكَ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ زَعَمَ صَاحِبُكُمْ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارَسًا فِي بَضْعِ سِنِينَ، أَفَلَا نَرَاهُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرَّهَانِ، فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمَشْرُوكُونَ وَتَوَاضَعُوا الرَّهَانِ، وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: كَمْ تَجْعَلُ؟ الْبَضْعُ ثَلَاثُ سِنِينَ إِلَى تِسْعِ سِنِينَ، فَسَمَّ بَيْنُنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَسَمُوا بَيْنَهُمْ سِتْ سِنِينَ. قَالَ: فَفُضِّتِ السِّتْ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا فَأَخَذَ الْمَشْرُوكُونَ رَهْنًا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتْ الرُّومُ عَلَى فَارَسَ فَغَابَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتْ سِنِينَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: فِي بَضْعِ سِنِينَ، قَالَ: وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وإن قيل : تلك نبوءة محمد ، نقول : ما علم محمد بأخبار المعسكرين ولا بأسرار السياسة الداخلية لهما؟

وقد جاء نصر الروم كما حدد القرآن ، وكان هذا هتكا للحجب ، حجاب الزمان ، وحجاب المكان ، وحجاب الناس ، وأوحى به الحق سبحانه عالم الغيب المطلق لرسوله ﷺ .

والغيب المطلق هو الذي لا يعرفه إلا الحق - تبارك وتعالى - وليس له مقدمات، ويكشفه الله لمن يرتضيه، مصداقاً لقوله - سبحانه: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ (٢٦) ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ..﴾ (٢٧) [الجن] وهذا الغيب^(١) المطلق يختلف عن الغيب المقيد الذي له مقدمات ؛ ما إن يأخذ بها الإنسان ويرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سرٍّ من أسرار الكون.

والحق - سبحانه - هو القائل:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ..﴾ (٢٥٥) [البقرة]

وهكذا نعلم أن كل المكتشفات كانت موجودة في الكون ومطمورة فيه ؛ وجعل الله - تعالى - لكل مستور منها ميلاداً ، فالبخار واستخدامه في الحركات كان له ميلاد ؛ والكهرباء كان لها ميلاد ؛ واكتشاف الذرة كهوة ومصدر للطاقة كان له ميلاد، وكل مُكتشف ومُخترع له ميلاد ، وتتوالى مواليد الغيب مستقبلاً ، وفي ميلادها

(١) الغيب : مصدر ويُسَمَّى به ما غاب واستتر ، قال الحق : ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ..﴾ (٢٥) [البقرة].
والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن ، وجمعه غيوب. قال تعالى : ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (٦٤) [المائدة]. [القلموس الترويم جـ ٢ / ٦٤].

إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره ، وهو الله الحكيم.

وقد يأتي هذا الميلاد بكشف وبحث ؛ وقد يُظهره الله بدون بحث ؛
أو يُظهره صدفة؛ مثلما أظهر قانون الطفو النافع من قاعدة «أرشميدس»
ومثلما أظهر الحق - سبحانه - قانون الجاذبية صدفة ؛ أي : أنه سبب
من الأسباب جعل عبداً من عباده يبحث في شيء، فيظهر له شيء لم
يكن يبحث عنه ؛ ولذلك نسب الحق - سبحانه - الإحاطة له - سبحانه.

وهنا يقول الحق - سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ..﴾ (١٧٣) [هود]

ولم يقل : «إليه يَرْجِعُ الأمر كله» ، لأنه سبحانه ضبط كل
مخلوق على قدر.

والله المثل الأعلى : كما تضبط أنت المنبه على ميقات معين ، وكما
يضبط المقاتل القبلة لتنفجر في توقيت معين ، والكون كله مُرتَّب
على هذا الترتيب.

والله - سبحانه - القائل :

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٦) [يس]

فكل شيء إنما يرجع إلى الله في التوقيت الذي شاءه الله.

أو : أن الأمر هو كل ما يتعلق بكائن حي ؛ لأن الحق - سبحانه - قد
خلق في الكون أشياء وترك ملكيتها له - سبحانه - والحق
- سبحانه - لا ينتفع بها ، أما الإنسان فينتفع بها ، وإن كان لا يقرّبها
ولا يملكها، مثل: الشمس التي ترسل أشعتها، ويستفيد الإنسان
بضوئها^(١) وحرارتها ، وهي لا تدخل في ملكية الإنسان ؛ لأنها من

(١) وصف الله تعالى الشمس في قرآنه، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لِلشَّمْسِ هَيْئًا ..﴾ (٤٠) [يونس]، وقال
عنها: ﴿... وَجَعَلَ الشَّمْسُ مِرْآةً﴾ (٤١) [نوح] والسراج المصباح يعطى ضوءاً وبيعت حرارة.

اساسيات الحياة ؛ لذلك لم يجعل للإنسان الذى خَصَّهُ الله بخاصية الاختيار حق ملكيتها أو الاقتراب منها ؛ حتى لا يعيث بها.

وكذلك كل اساسيات الحياة جعلها الحق - سبحانه - فى سلطته وحده ، ولم يأمنَ أحداً من خلقه عليها ، مثل الأرض بعناصرها ، وكذلك الماء والهواء حتى لا يعيث أحد بأنفاس الهواء لأحد آخر.

شاء الحق سبحانه أن يجعل الاساسيات فى يده دون أن يُملكها لأحد ؛ رحمةً منه بنا ، ذلك أنه - سبحانه - عَلِمَ أن الإنسان بما تعثر به من أغيار قد يسوء استخدام تلك الاساسيات.

وسَخَّرَ الله هذه الاساسيات لخدمة كل المخلوقات^(١)، وسَخَّرَ بعض المخلوقات ليسُوسها الإنسان ، وبعض المخلوقات الآخر لم يستطع الإنسان تسخيرها ، وحتى قوة الإنسان نفسه؛ شاء الحق - سبحانه - أن يجعلها أغياراً ؛ فالقوى يسير إلى الضَّعْف^(٢) ؛ والفقير قد يصبح غنياً.

(١) يقول تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣١) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَالِّينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٢)﴾ [إبراهيم] وقد جمعت هاتان الآيتان اساسيات الكون التى تحدث عنها فضيلة الشيخ الشعراوي: للسموات - الأرض - الماء - الثمرات - الفلك - البحر - الأنهار - الشمس - القمر - الليل - النهار.

(٢) وفى ذلك يقول الحق سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَرْبٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَرْبٍ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْعَةً يَخْلِيقُ مَا يُشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٤٦)﴾ [الروم].

وهكذا يُثَبِّت لنا أن كل ما نملك موهوب^(١) لنا من الله - تعالى -
وليس هناك ما هو ذاتي^٢ فينا ، وما نملكه اليوم لا يخرج عن الملكية
الموقوتة ، فإذا جاء يوم القيامة؛ رجع كل ما نملك لله - سبحانه وتعالى.

ولذلك يقول الحق - سبحانه :

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾

[غافر]

ولذلك أيضاً تشهد الجوارح على الإنسان؛ لأنها تخرج عن التسخير
الذي كانت عليه في الدنيا^(٣).

وإذا كان الحق - سبحانه - يقول هنا:

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٢٢) ﴾

[هود]

فهو - سبحانه - يقول في آية أخرى: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦) ﴾

[طه]

وكان الحق - سبحانه - ينبه البشر منذ نزول القرآن إلى أهمية
ما تحت الثرى من كنوز يمتن^٤ الله - تعالى - بها على عباده أنه يملكها.

(١) يقول الله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَنْثًا لَهُمْ لَهَا مَا كُونُوا (١٦) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ
فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (١٧) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ وَمِنَاقِبُ آلِئِذَا يَشْكُرُونَ (١٨) ﴾ [يس] .

(٢) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٦) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ
عَلَيْهِمْ مَعْشُرُكُمْ وَآصَارُهُمْ وَجُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (١٧) وَقَالُوا لِمَ لَدِينِهِمْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ
الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ
وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ خَيْرًا مِمَّا تَفْعَلُونَ (١٩) ﴾ [فصلت] .

(٣) الثرى : التراب الندي أو التراب ملطف. قال تعالى : ﴿ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦) ﴾ [طه] أي :

ما تحت جميع طبقات الأرض. [القاموس القويم - ١/١٠٧] .

ونحن نعيش الآن باستخراج المكنوز الذى تحت الثرى.

وحين يقول الحق - سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد
خواتمها عنها : ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ۖ ﴾ (١٢٢) [هود]

فى ذلك تنبيه لكل إنسان ، ليعمل مُستهدفاً النجاة حين لا يكون
لنفسه على نفسه سبيل يوم القيامة.

وليعلم كل إنسان أن كل ما يستمتع به هو من فيوضات الحق
الاعلى الذى أعطى الإنسان قدرة من باطن قوته - سبحانه - وأعطاه
غنى من باطن غناه - سبحانه - وأعطاه حكمة من باطن حكمته
- سبحانه - وأعطاه قبضاً^(١) وبسطاً من باطن قدرته - سبحانه -
وكذلك أعطى لعبيده من كل صفة بعضاً من قبضها ، ثم تظل
الفيوضات للحق - سبحانه وتعالى.

وحين يشاء فهو يسلب كل الفيوضات ويعود الأمر إليه ، لأن
الأمر كله له سبحانه.

فإنْ حَدَّثْتَ فى القرآن بأمر تغيب عنك مقدماته، فاعلمْ أن الذى أنزل
هذا الكتاب لا يعزب^(٢) عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض.

(١) يستعمل القبض كتابية عن شيق العيش، والبسط كتابية عن سعة . كقوله تعالى : ﴿ وَأَلَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة] أى . يضيق الرزق ويوسعُه على من يشاء.
[القاموس القويم : ١٦/٢] بتصرف . ويسط السيد : يُكْنَى به عن الكرم والسخاء أو عن
الإسراف وكثرة إنفاق المال، ويقول تعالى عن نفسه: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُوقِفُ كَيْفَ يَشَاءُ
.. ﴾ [المائدة] كتابية عن الكرم والسخاء [القاموس القويم ١٦/١].

(٢) عزب الأمر يعزب: يَعدُّ وغاب وصعب مطلبه. قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَشْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَشْءٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس] ، أى : لا يغيب
ولا يبعد عنه أى شىء، فهو يعلم الصغير والكبير من الأمور والأشياء. [القاموس القويم:
١٨/٢].

ولذلك كان الرسول ﷺ على ثقة أن الحق - سبحانه - حين أمره أن يتوعد أعداء الدين فهو يُطمئنه أن المرجع في كل الأمور إليه - سبحانه.

واطمأن الرسول ﷺ والذين معه أن أعداء الدين إن لم يُجَازَوْا في الدنيا، ففدًا ترجع الأمور كلها إلى الله ، وإن كان الحق قد مَلَكهم أشياء؛ فسيُسَلِّبهم هذه الملكية في الآخرة ، وإن كان قد أعطاهم الخِيَارَ^(١) في الدنيا ؛ خِيَارَ أَنْ يُؤْمِنُوا وَيَطِيعُوا ، أو أَنْ يَكْفُرُوا وَيَعْصُوا^(٢) ؛ فهذا الاختيار سيزول عنهم في الآخرة ، وكل مالك لملك يصير مَلَكه بعده إلى الله.

ومادام الأمر كذلك فلنعبد الله وحده - سبحانه - لأنه صاحبُ الأمر فيما مضى ؛ وله الأمر الآن ؛ وله الأمر فيما يأتي.

وهو - سبحانه - الذي شاء، فجعل للإنسان ثلاثة أزمان: زمان سَبَقَ وجود آدم ؛ وزمان من بعد آدم إلى وجود أيُّ منا ؛ ثم زمان مستقبل إلى ما لا نهاية ، وبذلك يكون لكل منا زمان ماضٍ ؛ وزمان حاضر وزمان مستقبل ، وكل منا يدور في فلك الأحداث^(٣).

(١) الخيار : اسم من الاختيار. وخيرته بين الشيئين أي : قوَّضَتْ إليه الخيار، وتخيَّر الشيء. اختاره. والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخيُّر. [لسان العرب - مادة : خير] بتصرف.

(٢) وقد جاء هذا في آيات كثيرة، منها:

- ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ خَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ خَاءَ فَلْيُكْفُرْ..﴾ (٦٥) [الكهف]

- ﴿إِنَّا مُنِيتَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا خَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفَرًا﴾ (٦٦) [الإنسان]

ومبدأ الإسلام العام أنه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي قَدْ تَنَزَّلَ الرَّسُولُ مِنْ أَفْقٍ..﴾ (٦٧) [البقرة]

(٣) الحدث من أحداث البصر: النازلة. وحَدَّثنا للدمر وحوادثه: نُوبِهَ ومصابفه. [اللسان - مادة : حدث].

ومن المنطقي بعد أن تستمتع بوجودك في الحياة ؛ وتنضج عقلياً
أن تتساءل عن ماضيك ، وتاريخ الجنس البشري.

وأنت - في هذه الحالة - تكون رَهْناً بثقة المحدث : هل يقول
الصدق أم يقول الكذب ؟ خصوصاً إذا كان الحديث عن تاريخ ما قبل
آدم ، ولا بد أن تقول لنفسك : لا يمكن أن يُحدثني عن ذلك إلا مَنْ
خلقني^(١).

وساعة يُبْلَغُكَ رسول الله ﷺ عن بداية الخلق قائلاً : « كان الله ،
ولم يكنْ شيءٌ غيره »^(٢).

ومعنى ذلك أن الصادق الوحيد الذي يمكن أن نقبل منه كلاماً عما
فات قبل آدم هو الله - سبحانه وتعالى.

وإنْ سألتَ : لماذا وُجِدْتُ في زمني هذا ، ولم أوجد في زمن
آخر؟ هنا ستقول لنفسك إنْ كنت مؤمناً : « إن مشيئة وإرادة مَنْ
أوجدني هي التي رجَّحت وجودي في هذا الزمن عن أي زمن آخر ».

ولا بد أن تسأل نفسك : وما المطلوب مني ؟

(١) وفي هذا الحق سبحانه: ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ ... ﴾ [الكهف] ، وقال تعالى عن خلق الملائكة: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ مَكَّيْنُ شَاهِدَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف]

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/٤٣١)، والبخاري في صحيحه (٢/١٩١) من حديث عمران بن حصين، وقامه: «كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض».

وستجد أن المطلوب منك هو حركة الحياة ؛ لأن تلك الحركة هي
الفاصل بين الحياة والموت ، والحق يقول: ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ۖ ﴾ (٦١)

[هود]

فقد أعطاك الحق - سبحانه - العقل لتفكر ، وأعطاك الطاقة لتفعل،
وسخر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق ؛ لتستخرجه وتتعيش منه.

وهكذا يتضح لك أن كل شيء يحتاج منك أن تتحرك ، وأنت في
حركتك تحتاج لطاقة تأخذها من الأعلى منك وتعطى للادنى منك ؛
لذلك أنت تأخذ طاقة من الأعلى منك ، وتعطى للادنى منك.

وأنت تعلم أن قمة المطلوب منك أن تُصلي بين يدي الله خمس
مرات كل يوم؛ لتشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن تُجدد ولاءك لمن
خلقك وخلق الأكوان كلها ، وإن أحسنت الوقوف بين يدي الله سيأتى
مستقبلك مبنياً على هذا الإحسان.

والحق - سبحانه - يعطينا مثلاً لهاتين الحركتين ، فيقول:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَقَرُّوا الْبَيْعَ ۖ ﴾ (٩)

[الجمعة]

هذه حركة يأخذ فيها الإنسان طاقة من الأعلى، فالسعى إلى ذكر

(٩) استعمره في المكان : جعله يعمره. قال ابن منظور في [اللسان - مادة : عمر] :
«استعمركم فيها أي: ألن لكم في عمارتها واستخراج قومكم منها، وجعلكم عمارها».

الله وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية ، يظهر أثرها فى الحركة الثانية من حركات الإنسان.

ولذلك يقول الحق - سبحانه - بعد هذا:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا ^(١) فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) ﴾ [الجمعة]

ولذلك يقول الحق - سبحانه - فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرننا عنها:

﴿ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِفَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٢) ﴾ [مود]

أى : أطع الله فى أمره ؛ لانه - سبحانه - الأعلى منك ، بأن تؤدى المطلوب العبادى من : صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وحج إن استطعتَ لذلك سبيلاً ، لتأخذ من المدد الأعلى ما يعينك فى حركتك الثانية التى تتحركها فى الكون.

ومن العجيب أن حركتك فى الكون الأدنى تُعينك على حركتك لاستمداد الطاقة من مُكوِّن الكون - سبحانه.

فأنت حين تصلى تحتاج لِسَترِ عورتك بثوب ، وحتى تأتى بالثوب لا بد لك من أن تعتمد على حركة الفلاح فى الزراعة ، وحركة

(١) انتشر الناس: تفرقوا وتصرفوا فى معاشهم. قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْفِرُونَ (١٠) ﴾ [الروم] أى : تنصرفون فى معاشكم وتسقون فى الأرض، وقال : ﴿ إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا .. (٢٧) ﴾ [الأحزاب] انصرفوا كل إلى حال سبيله. [القاموس القويم: ٢/٢٦٦].

العامل فى النَّسْجِ ، وحركة التاجر فى البيع ، وحركتك فى عملك الذى يتيح لك أجراً تشتترى منه الثوب.

وبذلك تكون قد أخذت كل علوم الحياة ؛ لكى تذهب للصلاة لتأخذ المدد من المدد الأعلى.

وهكذا تجد أنك فى حركة دائرة ؛ تأخذ المدد من الأعلى لتعطى الكون الأدنى ، وتأخذ من الأدنى ما يتيح لك الوقوف بين يدى صاحب المدد الأعلى.

وبهذا يثبت لك أن الحركة فى الحياة الحاضرة لكل إنسان بالنسبة لعمره فى الحياة، هى استقبال^(١) من المدد الأعلى ، وانفعال مع المدد الأدنى ، وكل منهما يعين على الآخر ؛ لذلك فعليك أن تعبد الله بأن تنظم حركة حياتك على ضوء منهجه - سبحانه.

واعلم أنه ستصادفك المصاعب فإن صادفتك فتوكل على الله ، وتلك فائدة من فوائد استمرار ولائك لله الذى تأخذ منه المدد.

ولذلك «كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة»^(٢).

(١) فمن طريق عبادتك يكون العون من المدد الأعلى يقول الحق: ﴿إِذَا نَعَدُ وَإِلَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاحة] فعلى العبد الخالصة لنفوز بعون المدد الأعلى، وقد كان دعاء إبراهيم عليه السلام عندما أودع هاجر وإسماعيل عند البيت الحرام : قال فى دعائه: ﴿رَبَّنَا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ الْمَلِئَةَ مِنَ النَّاسِ قَهْرِي إِيَّاهُمْ وَلِرِزْقِهِمْ مِنَ الْقِمَرَاتِ ..﴾ [إبراهيم] « من مفهوم ماثورات الإمام.

(٢) عن حذيفة رضى الله عنه قال : «كان النبى ﷺ إذا حزبه أمر صلى» أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٣٨٨/٥) وأبو داود فى سننه (١٣١٩).

ومعنى «حزبه»^(١) أى خرج عن أسبابه ، لذلك فهو يذهب إلى المسبب الأعلى ، فإن عبدت الله وتوكلت عليه ؛ فهو يعينك ؛ لأنه - سبحانه لا يغفل عما نعمل.

وهذه الآية تدلُّ على السعادة فى الحاضر والمستقبل ؛ لأنك إن كنت ترى الله فسبحانه يكتب لك الحسنه بعشر أمثالها ، وقد يضاعف عن ذلك^(٢) ، وتُكتب السيئه بمثلها.

وبذلك تكون هذه الآية قد استوعبت وانتظمت حال الإنسان : قبل حياته ، وحاضر حياته ، ومستقبل حياته إلى أن تقوم الساعة.

يقول الحق - سبحانه :

﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبْهُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ..

[الأنفال]

﴿٢٤﴾

فدعوة الله بالطاعة ، ودعوة الرسول بالسلوك السوى يعطى للمؤمن حياة الحياة ، وهى حياة تعيش فى معية الله.

(١) حزبه أمر: أسبابه، إذا نزل به منهم أو أصابه غمٌّ. وأمر حازب وحزيب: شديد. وجواب:

الخطوب - وهو جمع حازب - وهو الأمر الشديد. [لسان العرب: مادة: حزب].

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُقْلَمُونَ﴾ [٢٤] [الأنعام] ويقول أيضاً: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْبُرِّ يُفْقِدْ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مِصْرَ صَاعِلٍ فِي كُلِّ مِثْقَلِ مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة].

سُورَةُ يُوسُفَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قد تعرضنا من قبل لفواتح السور^(١) : من أول سورة البقرة، وسورة آل عمران، وقلنا: إن فواتح بعض من سور القرآن تبدأ بحروف مُقطّعة :

● سورة يوسف سورة مكية، نزلت بمكة المكرمة، قال السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (٤٠/١): «استثنى منها ثلاث آيات من أولها، حكاه أبو حيان، وهو وإن جذا لا يلتفت إليه». عدد آياتها ١١١ آية. وهي سورة جامعة لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين، والملائكة والشياطين، والجن والإنس، والأنعام والطير، وسير الملوك والممالك، والتجار والعلماء والجهال، والرجال والنساء، وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا، والسياسة والمعايشة وتغيير المعاش، وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا ذكره القرطبي في تفسيره (٣٤٤١/٤).

(١) قال الإمام السيوطي : «أعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام:

الأول : الثناء عليه تعالى، والثناء لقسمان. الأول: التخصيد في خمس سور، وتبارك في سورتين، والثاني: التسييح في سبع سور.
الثاني : حروف التهجّي في تسع وعشرين سورة.
الثالث : الثناء في عشر سور: خمس بثناء الرسول ﷺ وخمس بثناء الأمة.
الرابع : الجمل الخبرية، نحو: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ..﴾ [الأنفال]، وذلك في ثلاث وعشرين سورة.

الخامس: القسم ، في خمس عشرة سورة.

السادس : الشرط ، في سبع سور مثل : ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ [الواقعة].

السابع : الأمر، في ست سور، نحو : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص]

الثامن : الاستفهام، في ست سور، نحو: ﴿عَمَّ يَسْأَلُونَ﴾ [النبا]

التاسع : الدعاء، في ثلاث سور: اللهمزة، المطففين، المسد.

للعاش : التحليل ، في سورة قريش . لنتهى باختصار [الإتقان في علوم القرآن

ننطقها ونحن نقرؤها بأسماء الحروف ، لا بمسميات الحروف.

فإن لكل حرف اسماً ومُسَمًّى ، واسم الحرف يعرفه الخاصة الذين يعرفون القراءة والكتابة ، أما العامة الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة ؛ فهم يتكلمون بمسميات الحروف ، ولا يعرفون أسماءها.

فإن الأمي إذا سُئِلَ أن يتهجى أى كلمة ينطقها ، وأن يفصل حروفها نطقاً ؛ لما عرف ، وسبب ذلك أنه لم يتعلم القراءة والكتابة ، أما المتعلم فهو يعرف أسماء الحروف ومُسَمَّياتها.

ونحن نعلم أن القرآن قد نزل مسموعاً ، ولذلك أقول: إياك أن تقرأ كتاب الله إلا أن تكون قد سمعته أولاً ؛ فإنك إذا قرأته قبل أن تسمعه فسيستوى عندك حين تقرأ فى أول سورة البقرة : ﴿الْم ١﴾ [البقرة] مثلما تقرأ فى أول سورة الشرح : ﴿الْم .. ١﴾ [الشرح]

أما حين تسمع القرآن فانت تقرأ أول سورة البقرة كما سمعها رسول الله ﷺ من جبريل^(١) - عليه السلام - « ألف لام ميم » ، وتقرأ أول سورة الشرح « ألم ».

وأقول ذلك لأن القرآن - كما نعلم - ليس كأي كتاب تُقِيل عليه لتقرأه من غير سماع ، لا. بل هو كتاب تقرؤه بعد أن تسمعه وتصحح

(١) إن السماع قبل القراءة ضرورة من ضرورات سلامة النطق ، وبطهارة الكلمة ؛ لذلك يقول الحق : ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة] فال تلاوة ابتداء ، وللتزكية ارتقاء ، وللتعليم صفاء ، ووضع الشيء فى مكانه ووضع للمقال فى مقامه ، وفى اللخب علم يتوالى ، وفى التوالى إعجاب ، والإعجاب توحيد بنزاهة ، وتقريد بطهارة ، وتجريد بإخلاص.

قراءتك على قارئء ؛ لتعرف كيف تنطق كل قَوْل كريم ، ثم من بعد ذلك لك أن تقرأ بعد أن تعرفت على كيفية القراءة ؛ لأن كل حرف في الكتاب الكريم موضوع بميزان^(١) وبقدر.

ونحن نعلم أيضاً أن آيات القرآن منها آيات مُحْكَمَات وأُخَر مُتَشَابِهَات^(٢) . والآيات المُحْكَمَاتُ تضم الاحكام التي عليك أن تفعلها لتُثَاب عليها ، وإن لم تفعلها تُعاقب ، وكل ما في الآيات المُحْكَمَات واضح.

أما الآيات المُتَشَابِهَات إنما جاءت مُتَشَابِهَة^(٣) لاختلاف الإدراك من إنسان لآخر ، ومن مرحلة عُمرية لأخرى ، ومن مجتمع لآخر ، والإدراكات لها وسائل يتشابه فيها الناس ، مثل : العين ، والأذن ، والأنف ، واللسان ، واليد.

وسائل الإدراك هذه ؛ لها قوانين تحكمها:

(١) قال ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر (١/٢٦٠) : «لأنك أن هذه الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتفقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأمامية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها».

(٢) يقول تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ مِنْهُ أَمُ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَقُمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ [آل عمران]

(٣) معنى المتشابه هنا أي: ما استأثر الله بعلمه، وخفى معناه على الناس، أو هو ما احتمل أوجهاً من حيث المعنى والتأويل. وهذا هو معنى الآية السابعة من سورة آل عمران، أما قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَبِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا ۖ﴾ [الزمر] فمعناه: أنه يشبه بعضه بعضاً في الصفة، وعدم التناقض وتأييد بعضه لبعض. انظر مفتاح الرحمن يكشف مايلتبس في القرآن لآبي يحيى الانصاري (ص٦٠).

فَعَيْنُكَ يَحْكُمُهَا قَانُونُ إِبْصَارِكَ ، الَّذِي يَمْتَدُّ إِلَى أَنْ تَلْتَقِيَ خُطُوطُ
الْأَشْعَاءِ عِنْدَ بُورَةِ تَمَتُّعِ رُؤْيَيْكَ عَنْهَا ؛ وَلِذَلِكَ تَصَفِّرُ الْأَشْيَاءَ تَدْرِيجِيًّا
كَلِمًا ابْتَعَدَتْ عَنْهَا إِلَى أَنْ تَتَلَّاشِيَ مِنْ حُدُودِ رُؤْيَيْكَ.

وَصَوْتُكَ لَهُ قَانُونٌ ؛ تَحْكُمُهُ نَبْذَاتُ الْهَوَاءِ الَّتِي تَصِلُ إِلَى أَدْوَاتِ
السَّمْعِ دَاخِلَ أُذُنِكَ.

وَكُنْكَ الشَّمُّ لَهُ حُدُودٌ ؛ لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ شَمُّ وُرْدَةٍ مُوجُودَةٍ فِي بَلَدٍ
بَعِيدَةٍ.

وَكُنْكَ الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ لَهُ حُدُودٌ يُدْرِكُ بِهَا ، وَقَدْ عَلَّمَ اللَّهُ كَيْفَ يَدْرِكُ
الْإِنْسَانُ الْأُمُورَ ، فَلَمْ يَمْنَعْ تَأَمُّلَ وُرْدَةٍ جَمِيلَةٍ ، لَكِنَّهُ أَمَرَ بِغَضِّ
الْبَصَرِ^(١) عِنْدَ رُؤْيَا أَىْ امْرَأَةٍ.

وَهَكَذَا يُحَدِّدُ لَكَ الْحَقُّ الْحَلَالَ الَّذِي تَرَاهُ ، وَيُحَدِّدُ لَكَ الْحَرَامَ الَّذِي
يَجِبُ أَنْ تَمْتَنَعَ عَنْ رُؤْيَيْهِ . وَكُنْكَ فِي الْعَقْلِ ؛ قَدْ يَفْهَمُ أَمْرًا وَقَدْ
لَا يَفْهَمُ أَمْرًا آخَرَ ، وَعَدَمُ فَهْمِكَ لِذَلِكَ الْأَمْرِ هُوَ لَوْ أَنَّكَ مِنَ الْفَهْمِ أَيْضًا ،
وَلِنْ تَسَاءَلْتَ كَيْفَ ؟

انظر إلى موقف تلميذ في الإعدادية ؛ وجاء له أستاذاه بتمرين

(١) غَضُّ بَصَرِهِ وَغَضُّ مَنْ يَبْصُرُهُ، يَغْضُ غَضًّا: خَفَضَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَحْثِقْهُ قِيَمًا أَمَامَهُ، أَوْ
كَفَّ بَصَرَهُ وَلَمْ يَنْظُرْهُ. وَفِي غَضِّ الْبَصَرِ قَالَ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَعْيُنِهِمْ..﴾ (٥٩) ﴿
[النور]. وَقَالَ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضِينَ مِنْ أَعْيُنِهِنَّ..﴾ (٦٥) ﴿[النور]. وَمَنْهُ غَضُّ صَوْتِهِ:
خَفَضَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَغْضِ مِنْ صَوْتِكَ..﴾ (٦٥) [لقمان] [القاموس القويم : ٥٦/٢].

هندسى^(١) مما يدرسه طلبة الجامعة ؛ هنا سيقول التلميذ الذكى
لاستاذة : نحن لم نأخذ الأسس اللازمة لحلّ مثل هذا التمرين
الهندسى ، هذا القول يعنى أن التلميذ قد فهم حدوده.

وهكذا يُعلّمنا الله الأدب فى استخدام وسائل الإدراك ؛ فهناك أمر
لك أن تفهمه ؛ وهناك أمر تسمعه من ربك وتطيعه ، وليس لك أن
تفهمه قبل تنفيذه ؛ لأنه فوق مستوى إدراكك.

ودائماً أقول هذا المثل - والله المثل الأعلى - إنك حين تنزل فى فندق
كبير، تجد أن لكل غرفة مفتاحاً خاصاً بها ، لا يفتح أى غرفة أخرى ،
وفى كل دور من أدوار الفندق يوجد مفتاح يصلح لفتح كل الأدوار ، ولا
يفهم هذا الأمر إلا المتخصص فى تصميم مثل تلك المفاتيح.

فما بالنا بكتاب الله تعالى ، وهو الكتاب الجامع فى تصميم مثل
تلك المفاتيح.

فما بالنا بكتاب الله - تعالى - وهو الكتاب الجامع الذى يقول فيه
الحق - تبارك وتعالى:

﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ^(٢) هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ^(٣) وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي

(١) أصل هذه الكلمة الهنداز، وهى كلمة فارسية أصلها أُنْدَازَ فصيحت الزاى سيناً، لأنه ليس فى
شيء من كلام العرب زاى بعد النال، والاسم الهندسة. والمهندّن: هو الذى يُقَدِّرُ مجارى
الْقُنَى والأبنية. [انظر: لسان العرب - مابنى - هندز ، هندس].

(٢) أَحْكَمُ الأمر: اتقنه، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ يُعَكِّمُ اللَّهُ آيَاتِهِ .. ﴾ [الحج] أى: يبينها ويجعلها
مقننة مقننة محكمة. وآيات محكمة: مقننة مقننة واضحة. وقيل: محكمة غير منسوخة أو
محكمة غير متشابهة فلا تحتاج إلى تأويل. وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَتْكَ مُرُورٌ مُحْكَمَةٌ .. ﴾ [٦٥]
[محمد] أى: مقننة. [القاموس القويم: ١/١٦٦].

(٣) أم الكتاب: أصله، يُرَدُّ إليها كل ماصلها مما يحتل أوجهاً كثيرة. قال فى التهذيب: أم الكتاب
كل آية محكمة من آيات الشرائع والأحكام والفرافرس. [نقله ابن منظور فى اللسان - مادة:
أم] وأم الكتاب: فاتحة؛ لأنه يبتدأ بها فى كل صلاة. [اللسان].

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ^(١) فَيَجْعَلُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ ^(٢) الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولَئَا الْأَلْبَابِ ^(٣)

[آل عمران]

إذن : فهذا المتشابه يعتبره أهل الزيغ فرصة لتحقيق مأربهم ^(٣) ، وهو إبطال الدين بأى وسيلة وبأى طريقة ، ويحاولون ممارسة التكبر على كتاب الله.

ولهؤلاء نقول: لقد أراد الله أن يكون بعضٌ من سور الكتاب الكريم مبتدئة بحروف تُنطق بأسمائها لا بمسمياتها.

وقد أرادها الحق - سبحانه - كذلك لاختبر العقول ؛ فكما أطلق - سبحانه - للعقل البشرى التفكير فى أمور كثيرة ؛ فهناك بعض من الأمور يخيب فيها التفكير ، فلا يستطيع العقل إدراك الأشياء التى تفوق حدود عقله.

(١) ذَاغٌ يَذِغُ ذَيْغًا وَذَيْغَانًا: مال عن القصد. وزاغه: أماله وصرفه عن القصد : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زَارِغًا اللَّهُ قُورَهُمْ .. ﴾ [الصف] أى: فلما انصرفوا عن الحق واختاروا طريق الباطل، صرف الله قلوبهم وتركهم وما اختاروه فلم يجبرهم على الإيمان. [القاموس القويم: ٢٩٣/١، ٢٩٤].

(٢) بَقِيَ الشَّىءُ: طلبه، وابتغاه: طلبه. قال تعالى : ﴿ يَفْهِنُكُمْ الْفِتْنَةُ .. ﴾ [التوبة] ، أى: يطلبونها لكم. وقال تعالى: ﴿ يَتَفَقَّهُونَ فَجَلَّأَ مِنْ اللَّهِ وَرَجَوْنَا .. ﴾ [الفتح] أى: يطلبون فضلا. وقوله: ﴿ لَقَدْ اجْتَفَوْا الْفِتْنَةَ .. ﴾ [التوبة] أى: طلبوها وسعَوْا بِهَا ونَشَرُهَا. [القاموس القويم: ٧٦/١].

(٣) المأرب والأرب والإرب : الحاجة والغرض. يقول تعالى عن عصا موسى أن موسى عليه السلام قال عنها: ﴿ وَبِئْسَ فِيهَا مَأْوٍ أُخْرَى ﴾ [طه] أى: حاجات وأغراض كثيرة أخرى كتنافس ضروب أو غير ذلك. [القاموس القويم : ١٧/١] بتصرف.

والحق - سبحانه وتعالى - يصنع للإنسان ابتلاءات في وسائل إدراكه؛ وجعل لكل وسيلة إدراك حدوداً ، وشاء أن يأتى بالمتشابه ليختبر الإنسان ، ويرى : ماذا يفعل المؤمن ؟

وقوله الحق - سبحانه:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ^(١) إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ ^(٢) فِي الْعِلْمِ .. (٧) ﴾ [آل عمران]

قد يفهم منه أنه عطف ؛ بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله ؛ وبالتالي سيُعلمون الناس ما ينتهون إليه من علم بالتأويل. ولكن تأويل الراسخين في العلم هو قولهم:

﴿ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا .. (٧) ﴾ [آل عمران]

إنن : فنهاية تأويلهم : هو من عند ربنا ، وقد آمنوا به.

وجاء لنا قوله ﷻ ليحل لنا إشكال المتشابه:

«ما تشابه منه فآمنوا به» ^(٣).

(١) تأويل الكلام: تفسيره وتبيين المراد منه. قال ابن منظور في [لسان العرب - مادة: أول]: «التأويل والمعنى والتفسير واحد. قال أبو عبيد في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ .. (٧) ﴾ [آل عمران] : التأويل المرجع والمصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أى: صار إليه قال الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء».

(٢) رَسَخَ يَرْسُخُ رَسْوَخًا : ثبت فهو راسخ أى : ثابت. الراسخون في العلم: المتفكِّون فيه. [القاموس القويم: ٢٦٤/١].

(٣) تمام هذا الحديث : « إن القرآن لم ينزل ليكتب بعضه بعضاً، فما عرفت منه فاعملوا به، وما تشابه منه فآمنوا به » عزاه ابن كثير في تفسيره (٢٤٦/١) لابن مرويّه من حديث عبيد بن عمرو بن العاص.

لأن المتشابه من ابتلاءات الإيمان.

والمثل الذى أضربه هنا هو أمره ﷺ لنا أن نستلم الحجر الأسود وأن نقبله^(١)، وأن نرجم الحجر^(٢) الذى يمثل إبليس ، وكلاهما حجر، لكننا نمتثل بالإيمان لما أمرنا به ﷺ^(٣).

وأنت لو أقبلت على كل أمر بحكم عقلك ، وأردت أن تعرف الحكمة وراء كل أمر ، لعبدت عقلك ، والحق - سبحانه - يريد أن تقبل على الأمور بحكمه هو - سبحانه.

وأنت إن قلتَ لواحد: إن الخمر تهرى الكبد . ووضعت على كبدك جهاز الموجات فوق الصوتية الذى يكشف صورة الكبد ، ثم ناولت الرجل كأس خمر ؛ فرأى ما يفعله كأس الخمر فى الكبد ، ورأه^(٤) ذلك ؛ فقال : والله لن أشربها أبداً.

(١) قال الليث : استلام الحجر تناوله باليد وبالقُبلة ومَسَمَهُ بالكف. وقال الجوهري: استلم الحجر لمسَهُ إما بالقُبلة أو باليد. [نقله ابن منظور فى لسان العرب - مادة: سلم].

(٢) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: استقبل رسول الله ﷺ الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه بيكي طويلاً. فالتفت فلاناً هو بعمر بيكي، فقال: « يا عمر، ههنا تُسكب العبرات ». أخرجه ابن ماجه فى سننه (٢٩٤٥) والحاكم فى مستدركه (٤٥٤/١) كلاهما من طريق محمد بن عوف الخراسانى قال البرصيرى فى الزوائد: ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، قلت: قد صححه الحاكم وأقره الذهبى على تصحيحه.

(٣) وهو ما يُعرف برمي الجمرات فى منى فى أيام الحج. وهى ثلاث جمرات: الصغرى وهى القريبة من مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وبينهما ١٥٥ متراً، ثم الجمرة الكبرى. كل جمرة تُرمى بـ ٢١ حصاة على ثلاثة أيام: ١١، ١٢، ١٣ من ذى الحجة. انظر: كتابى دفاترى وأحكام حول مناسك الحج والعمرة.

(٤) لذلك كان عمر رضى الله عنه يقول: «والله إننى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك» أخرجه البخارى فى صحيحه (١٦١٠) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

(٥) راعه ذلك: أفزعته. وارتاع منه وله وبرّعه فترّوع، أى: تفزع . والرّوع والرّواح: الفزع. [لسان العرب - مادة: روع].

هل هو يفعل ذلك لأنه مؤمن ؟ أم أنه ربط سلوكه بالتجربة ؟

لقد ربط سلوكه بالتجربة ، وهو يختلف عن المؤمن الذي نُفِّذَ تعاليم السماء ، فامتنع عن الخمر لأن الله أمر بذلك ، فلا يمكن أن نُؤْجَلَ تعاليم السماء إلى أن تظهر لنا الحكمة منها.

إذن: فَعَلَّةُ الْمُتَشَابِهِ ؛ الإيمان به. وقد يكون للمُتَشَابِهِ حكمة ؛ لَكُنَّا لن نُؤْجَلَ الإيمان حتى نعرف الحكمة.

وأقول دائماً : يجب أن يعامل الإنسانُ إيمانهُ بربه معاملته لطبيبه ، فالمرضى يذهب إلى طبيبه ليعرض عليه شكواه من مرض يؤلمه ؛ ليصفَ الطبيب له الدواء ، كذلك عمل عقلك ؛ عليه أن ينتهي عند عتبة إيمانك بالله.

ونجد من أقوال أهل المعرفة بالله مَنْ يقول: إن العقل كالمطية^(١) ، يُوسِّكُكُ إلى باب السلطان، لكنه لا يدخل معك.

إذن: فالذى يناقش فى علل الأشياء هو مَنْ يرغب فى الحديث مع مُسَاوٍ له فى الحكمة، وهل يوجد مُسَاوٍ لله؟

طبعاً لا ، لذلك خُذْ افتتاحيات السور التى جاءت بالحروف المقطعة كما جاءت ، واختلافنا على معانيها يؤكد على أنها كَنَزٌ لا ينفد من

(١) المطية: الدابة تُمتطى أى: يُركب ظهرها. والجمع: مَطَايَا والمطا : الظهور لامتناعه. وأصل المطر المد. وتمطى الرجل: تمدد. وكل شيء مدته فقد مطوته. وتمطى النهار: امتد وطال. [لسان العرب - مادة: مطا - يتصرف].

العطاء، إلى أن تُحل إنْ - شاء الله - من الله^(١).

ومن العجيب أن آيات القرآن كلها مبنية على الوصل، ففي آخر سورة هود نجد قول الحق - سبحانه:

﴿وَمَا رَّبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١١٢)

[مود]

وكان من المفترض أن نقف عليها فننطق كلمة «تعملون» ساكنة النون، لكنها موصولة بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ لذلك جاءت النون مفتوحة.

وأيضاً ما دامت الآيات مبنية على الوصل، كان من المفروض أن ننطق بدء سورة يوسف «ألف لَامَ رَاءَ» لكن الرسول ﷺ علمنا أن نقرأها «ألف لَامَ رَاءَ» وننطقها ساكنة.

وهذا دليل على أنها كلمة مبنية على الوقف، ودليل على أن الله - سبحانه - حكمة في هذا وفي ذلك.

ونحن نعلم أن الرسول ﷺ كان يراجع القرآن مرة كل رمضان مع جبريل - عليه السلام - وراجعته مرتين في رمضان الذي سبق وفاته ﷺ^(٢).

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣٧/١): «مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً، وهي - أ ل م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن - يجمعها قول: «نص حكيم قاطع له سر».

(٢) عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت: «أسرّ إلى النبي ﷺ أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، ولئن عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضراً لجلي، أخرجه البخاري في صحيحه (٣٦٢٤) وأحمد في مسنده (٢٨٢/٦).

وهكذا وصلنا القرآن كما أنزله الحق - سبحانه - على رسوله
الكريم ﷺ.

وهنا يقول الحق : ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ١﴾ [يوسف]
و «تلك» إشارة لما بَعْدَ (الر) ، وهى آيات الكتاب.
أى: خذوا منها أن آيات القرآن مُكَوَّنَةٌ من مثل هذه الحروف ،
وهنا فُهِمَ البعض لمعنى : ﴿الر .. ١﴾ [يوسف]
لكنه ليس كل الفهم.

مثل : صانع الثياب الذى يضع فى واجهة المحل بعضاً من
الخيوط التى تم نَسْجَ القماش منها ؛ ليدلنا على بَقَّةِ الصنعة.

فكانَ الله - سبحانه - يُبَيِّنُ لنا أن ﴿الر .. ١﴾ [يوسف]
أسماء لحروف هى من أسماء الحروف التى نتكلم بها ، والقرآن
تكوَّنت ألفاظه من مثل تلك الحروف ، ولكن آيات القرآن معجزة ،
لا يستطيع البشر - ولو عاونهم الجن - أن يأتوا بمثله^(١).

إنن : فالسُّمو ليس من ناحية الخامة التى تُكوَّنُ الكلام ، ولكن
المعجزة أن المتكلم هو الحق - سبحانه - فلا بد أن يكون كلامه
مُعْجَزاً ؛ وإن كان مُكوَّنًا من نفس الحروف التى نستخدمها نحن
البشر.

(١) وفى هذا يقول الحق سبحانه: ﴿قُلْ لِّمَنِ احْتَصَمَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خُبْرٌ ۚ هَٰذَا هُوَ ۚ﴾ [الإسراء].

وهناك معنى آخر : فهذا رسول الله ﷺ ينطق أسماء الحروف «الف لام راء» ، وهو ﷺ الأمي^(١) بشهادة المعاصرين له بما فيهم خصومه ، رغم أن القادر على نطق أسماء الحروف لا بد أن يكون متعلماً ، ذلك أن الأمي ينطق مُسميات الحروف ولا يعرف أسماءها^(٢) ، وفي هذا النطق شهادة بأن مَنْ علّمه ذلك هو ربه الأعلى.

ويقول الحق - سبحانه : ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ١﴾ [يوسف]

كلمة «الكتاب» عندما تُطلق فمعناها ينصرف إلى القرآن الكريم^(٣).

ونجد كلمة «المبين» ، أى : الذى يُبين كل شيء محتاجه حركة الإنسان الخليفة فى الأرض ، فإن بَانَ لك شيء وظننت أن القرآن لم

(١) «قال أبو إسحاق: معنى الأمي: المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه، مكتسبة، فكان نسب إلى ما يؤخذ عليه، أى: على ما ولدته أمه عليه» نقله ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : أمم] وقال: «بعثه الله رسولاً وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتابه وكانت هذه الخلقة إحدى آياته المعجزة لأنه ﷺ تلا عليهم كتاب الله منظوماً، تارة بعد أخرى. بالنظم الذى أنزل عليه فلم يُغيره ولم يُبدل لفظة» إذن : الأمي هو ما كان على الفطرة الربانية ، وتلقية للإمدادات من المعطيات النورانية ، أما الكتابة فهي اكتساب ، وعلم الأمي من الخصوصيات الاصطناعية.

(٢) الفرق بين الاسم والمسمى بالنسبة للحروف أن حروفاً مثل: (ك)، (ت)، (ب)، ينطقها الأمي فى كلامه (كتب) كمسميات الحروف، ولكنه لا يستطيع أن يقول لك : إن هذا الحرف اسمه (ك) أو هذا اسمه (تام) أو هذا اسمه (باء)، فهو لا يستطيع أن يتجهى الكلمة، ولكنه يستطيع أن ينطقها للدلالة على فعل الكتابة. وقد أخذنا من أفواه الناس هكذا. (من مفهوم الخواطر).

(٣) وردت لفظة «الكتاب» فى القرآن (٢٢٠) مرة، ويقصد بها معنى كثيرة: القرآن، التوراة، الإنجيل، اللوح المحفوظ. ومن معانى الكتاب أيضاً «الرسالة» مثل رسالة سليمان عليه السلام التى أرسلها مع الهدف إلى ملكة اليمن فقال: ﴿أَتُحِبُّ بَيْتَايَ هَذَا فَأَتِيهِمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتَهُمْ فَانْطَرَفَ مَاذَا يَرْجِعُونَ ٧٨﴾ [النمل]. ومن المعانى أيضاً صحيفة الإنسان التى تعرض عليه يوم القيامة: ﴿أَفْرَأَيْتَ كِتَابَكِ الَّذِى يَنْفُسُكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٠١﴾ [الإسراء].

يتعرض له ، فلا بد أن تبحث عن مادة أو آية تلفتك إلى ما يبين لك ما غابَ عنك.

ويُروى عن الإمام محمد عبده^(١) أنه قابل أحد المستشرقين^(٢) في باريس ؛ ووجهُ المستشرق سؤالاً إلى الإمام فقال:

مادامتُ هناك آية في القرآن تقول : ﴿ مَا فُرِطًا فِي الْكِتَابِ ﴾^(٣) مِنْ شَيْءٍ (٧٨) ﴿

[الأنعام]

فَدعني أسألك: كم رغيفاً ينتجه أردبُ القمح؟

فقال الإمام للمستشرق : انتظر. واستدعى الإمام خبازاً، وسأله: كم رغيفاً يمكن أن نصنعه من أردب القمح؟ فأجاب الخباز على السؤال.

هنا قال المستشرق: لقد طلبتُ منك إجابة من القرآن ، لا من الخباز.

(١) هو : محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركمان، مفتي الديار المصرية. ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر) عام ١٨٤٩م ونشأ في محطة نصر (بالبحيرة)، تعلم بالجامع الأحمدى بطنطا، ثم بالأزهر، أجاد الفرنسية بعد الأربعين، أصدر في باريس جريدة «المعزة الوثقى» مع جمال الدين الأفغانى. توفى عام ١٩٠٥م بالإسكندرية، ودفن في القاهرة. [الأعلام للزركلى ٢٥٢/٦].

(٢) المستشرقون: جمع مستشرق ، وهم علماء الغرب المهتمون بطولم الشرق وآدابه ودياناته وفلسفاته، فهم يتخصصون في هذا دراسة وبحثاً وتنقيحاً، ومنهم المنصفون للإسلام، ومنهم المعاندون له الذين يسفرون دراساتهم للطعن في الإسلام.

(٣) قال القرطبي في تفسيره (٢/٢٥٠) «أى: في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل: أى : في القرآن أى: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد ملئت عليه في القرآن، إما دلالة مبيّنة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول ﷺ ، أو من الإجماع، أو من القياس الذى ثبت بنص الكتاب».

فرد الإمام : إذا كان القرآن قد قال:

﴿ مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .. (٧٨) ﴾ [الأنعام]

فإن القرآن قال أيضاً:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٩) ﴾ [النحل]

لقد قطن الإمام^(١) محمد عبده إلى أن العقل البشرى أضيق من أن يسع كل المعلومات التي تتطلبها الحياة ؛ لذلك شاء الحق - سبحانه - أن يوزع المواهب بين البشر ؛ ليصبح كل متفوق في مجال ما ، هو من أهل الذكر في مجاله.

ونحن - على سبيل المثال - عندما نتعرض لمسألة ميراث؛ فنحن نلجأ إلى مَنْ تخصص في المواريث ، لنبذلنا على دقة توزيع أنصبة هذا الميراث.

وحين يؤدي المسلم من السجدة فريضة الحج، فيكفيه أن يعلم أن الحج فريضة؛ ويبحث عند بدء الحج عَنْ يُعَلِّمه خطوات الحج كما أدناها ﷺ.

(١) الإمام محمد عبده من الأئمة الأعلام ، وهو مجدد لعصره ، له أثره الفكرية ، وله منبرته الإصلاحية ، عاصر جمال الدين الأفغاني ، وكان للإمام محمد عبده لتجاملاته في تربية الأفراد والشعوب ، بحيث تبدأ التربية بالفرد أولاً ، ثم بالجماعة ثانياً ، وهذا التدرج التربوي انفرد به الإمام عن جمال الدين الأفغاني ، وإن كان بينهما عموم وخصوص.

وهذا سؤال لأهل الذكر ، مثلما نستدعى مهندساً ليصمم لنا بيتاً حين نشرع في بناء بيت ، بعد أن نمتلك الإمكانات اللازمة لذلك.

وهكذا نرى أن علوم الحياة وحركتها أوسع من أن يتسع لها رأس ؛ ولذلك وزَّع الله أسباب فضله على عبادِهِ ، ليتكاملوا تكاملاً الاحتياج، لا تكامل التفضل ، ويصير كل منهم مُلتحماً بالآخرين غصباً عنه.

وبعد ذلك يقول الحق - سبحانه:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ ﴾

وبالنسبة للقرآن نجد الحق - سبحانه - يقول : ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ١٦٢ ﴾ [الشعراء]

فنسب النزول مرة لجبريل كحامل للقرآن ليبلغ به رسول الله ﷺ .
ومرة يقول : ﴿ نَزَّلَ .. ١٦٧ ﴾ [محمد]

والنزول في هذه الحالة منسوب لله وجبريل والملائكة .
أما قول الحق - سبحانه : ﴿ أَنْزَلَ .. ١٦٨ ﴾ [البقرة]

فهو القول الذي يعنى أن القرآن قد تعدى كونه مَكُونًا في اللوح المحفوظ ليياشر مهمته في الوجود ببعث رسول الله ﷺ .

(١) «الروح الأمين»: هو جبريل عليه السلام. قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة وعطية الموصلي والسدي والضحاك والزهري وابن جريج، وهذا مما لا نزاع فيه. قاله ابن كثير في تفسيره (٢/٣٤٧).

هذا هو معنى الإنزال للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا^(١)، ثم نزل من بعد ذلك نجوماً^(٢) متفرقة ؛ ليعالج كل المسائل التي تعرض لها المسلمون.

وهكذا يؤول الأمر إلى أن القرآن نزل أو نزل به الروح الأمين.

والحق - سبحانه - يقول :

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ .. (١٥٠)﴾ [الإسراء]

أى: أن الحق - سبحانه - أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزله مفرقاً ليعالج الأحداث ويباشر مهمته في الوجود الواقعي^(٣).

(١) ذكر أبو شامة في المرشد الوجيز أن السر في إنزاله جملة إلى السماء، تقويم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قرئناه إليهم لننزلهم عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجماً بحسب الوضائع لهبط به إلى الأرض جملة، كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها. فجعل له الأمرين: إنزاله جملة، ثم إنزاله مفرقاً، تشريفاً للمنزل عليه. نقله السيوطي في [الإتقان في علوم القرآن ١/١١٩].

(٢) نجوماً: منجماً، أى: أن القرآن أنزل مفرقاً نجماً بعد نجم، آية بعد آية ، على حسب الأحداث والأحوال، ولذلك كان علم أسباب النزول، وذلك ادعى إلى قبوله، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة، فإنه كان يفر من قبوله كثير من الناس، لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي. انظر [لسان العرب مادة: نجم]، [الإتقان للسيوطي ١/١٢٢].

(٣) من أمثلة هذا قوله تعالى : ﴿يُنَادِي السَّمْعُ أَسْمَاً لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِذَا يَدْعُوكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ مَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طُعِمْتُمْ فَادْخُلُوا وَلَا مُسْتَسِينٍ إِلَيْكُمْ وَلَا قُرُوبٍ إِلَّا أُولَئِكَ كَانَ يَوْمَئِذٍ فِيكُمْ فَلْيَسْتَعِذُوا بِكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِذُ مِنْ الْقَبْحِ .. (٥٢)﴾ [الاحزاب]

قال الواحدي عن أسباب نزول هذه الآية: « لما بنى رسول الله ﷺ بزيث بنت جحش أولم عليها بتمر وسويق وذبح شاة. قال أنس: وبعثت إليه أمي أم سليم بحبيس في تور من حجارة، فأمرني النبي ﷺ أن ادعو أصحابه إلى الطعام، فجعل القوم يجيئون فياكلون فيخرجون ، ثم يجيء القوم وياكلون ويخرجون. فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً ادعوه. فقال: ارفعوا طعامكم، فرفعوا وخرج القوم وبقى ثلاثة أنفار يتحدثون في البيت، فاطالوا المكث فأتاهم رسول الله ﷺ وكان شديد الحياء، فنزلت هذه الآية [أسباب النزول: ص ٧٠٥].

وفى هذه الآية يقول - سبحانه :

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا .. (٧)﴾ [يوسف]

وفى الآية السابقة قال: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ .. (١)﴾ [يوسف]

فمرة يَصِفُه بأنه قرآن بمعنى المقروء ، ومرة يَصِفُه بأنه كتاب ؛
لأنه مسطور ، وهذه من معجزات التسمية.

ونحن نعلم أن القرآن حين جُمِعَ^(١) ليكتب ؛ كان كاتب القرآن
لا يكتب إلا ما يجده مكتوباً ، ويشهد عليه اثنان من الحافظين.

ونحن نعلم أن الصدور قد تختلف بالاهواء ، أما السطور فمُتَّبَعَةٌ
لا لِبَسَ فيها.

وهو قرآن عربي؛ لأن الرسول ﷺ سيجاهر بالدعوة فى أمة عربية،
وكان لابد من وجود معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله، وأن تكون

(١) قال الحاكم فى المستدرک : جمع القرآن ثلاث مرات:

إحداها : بحضرة النبى ﷺ .

الثانية : بحضرة أبى بكر رضى الله عنه.

الثالثة : فى زمن عثمان رضى الله عنه.

والمقصود هنا هو الجمع الثانى للقرآن الذى قام به زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر رضى
الله عنه: إنك شاب عاقل، لا تهتك، وقد كتبت الوحي لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن
فاجمعه . قال زيد : فتتبع القرآن لجمعه من السُّبِّ والخاف وصدر الرجال. وكان زيد لا
يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيان. قال السيوطى: وهذا يدل على أن زيداً كان لا يكتب
بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به مَنْ تلقاه سماعاً، مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل
ذلك مبالغة فى الاحتياط. [انظر: الإتيان فى علوم القرآن ١/ ١٦٤ - ١٦٧] باختصار.

مما نبغ^(١) فيه العرب ؛ لأن المعجزة مشروطة بالتحدي ، ولا يمكن أن يتحداهم في أمر لا ريادة لهم فيه ولا لهم به صلة ؛ حتى لا يقوان أحد: نحن لم نتعلم هذا ؛ ولو تعلمناه لجئنا بأفضل منه.

وكان العرب أهل بيان وأدب ونبوغ في الفصاحة والشعر ، وكانوا يجتمعون في الأسواق^(٢) ، وتتفاخر كل قبيلة بشعرائها وخطبائها المفومين^(٣) ، وكانت المباريات الأدائية تُقام ، وكانت التحديات تجري في هذا المجال ، ويُنصب لها الحكام.

أي : أن الدربة على اللغة كانت صناعة متواترة ومتواردة ، محكوم عليها من الناس في الأسواق ، فهم أمة بيان^(٤) وبلاغة وفصاحة.

لذلك شاء الحق - سبحانه - أن يكون القرآن معجزة من جنس ما نبغ فيه العرب ، وهم أول قوم نزل فيهم القرآن ، وحين يؤمن

(١) نبغ الشيء : ظهر. نبغ منهم شاعر: خرج. والناطقة: الشاعر المعروف، سُمي بذلك لظهوره. [لسان العرب - مادة: نبغ].

(٢) كانت للعرب أسواق يجتمعون فيها، مثل: عكاظ، وذى المجاز، فكانت قبائل العرب تجتمع بها كل ستة ويتفاخرون بها، يحضرها الشعراء فيتتاضعون ما أحدثوا من الشعر.

(٣) المفوم: حسن الكلام بليغ المنطق، فهو قادر على الكلام الجيد في بساطة وسلاسة. راجع بعض هذا في [لسان العرب - مادة: فوم].

(٤) البيان: إظهار المقصود ببلغ لفظ، وهو من الفهم ونكاه القلب مع الأسن، وأصله للكشف والظهور. [اللسان - مادة: بين]. والبيان: الكشف والإيضاح والكلام البليغ. قال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ..﴾ (١٧٥) [آل عمران] أي: كشف وإيضاح أو هذا كلام بليغ. وقوله: ﴿عَلَّمَ الْقَبَانَ﴾ (١٠) [الرحمن] أي: النطق المعبر عما في النفس من معاني وأفكار. [القاموس القويم - مادة: بين].

هؤلاء ان يكون التحدى بفصاحة الالفاظ ونسق الكلام ، بل بالمبادئ التى تطفى على مبادئ الفرس والروم.

وهى مبادئ قد نزلت فى أمة مبتدئة^(١) ، ليس لها قانون يجمعها ، ولا وطن يضمهم يكون الولاء له ، بل كل قبيلة لها قانون ، وكلهم بدو يرحلون من مكان إلى مكان.

وحين نزل فيهم القرآن علم أهل فارس والروم أن تلك الأمة المتبدئة قد امتلكت ما بينى حضارة ليس لها مثل من قبل ، رغم أن النبى أمي^١ وأن الأمة التى نزل فيها القرآن كانت أمة.

وفارس والروم يعلمون أن الرسول الذى نزل فى تلك الأمة تحداهم بما نبغوا فيه ، وما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام التحدى ، ومن هنا شعروا أنهم أمام تحد حضارى من نوع آخر لم يعرفوه.

ويشاء الحق - سبحانه - أن ينزل القرآن عربياً ؛ لأن الحق لم يكن ليرسل رسولا إلا بلسان قومه ، فهو القائل:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ ۝﴾ [إبراهيم]

(١) متبدئة: نسبة إلى البدائية. يقال: تبتى الرجل: أقام بالبدائية. والبدائية: خلاف الحضرة. وسميت بدائية لبروزها وظهورها عن أمكن تجمع الناس فى الحضرة حول الماء وغيره. بتصرف من [لسان العرب - مادة: بدو].

(٢) اللسان: إحدى حواس النطق والنطق. قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَفُتُوحًا (٩)﴾ [البعد] فافه يمتد على الإنسان بنعمة البصر والنطق. واللسان: اللغة والكلام. قال تعالى: ﴿وَأَنبِئْهُمْ أَنَّ عِلْمَ رَبِّهِمْ هُوَ الْفَصْحُ بَيْنَ لِسَانٍ ۖ ۝﴾ [القصص] أى: أقدر منى على الكلام الفصيح. وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَفُ السَّجَدِ وَالْأَنْعَامِ ۖ ۝﴾ [الروم] استنكم، أى: لغاتكم ولهجاتكم [العلموس للقيام - مادة: لسن].

وأرسل محمد ﷺ بالقرآن ، الذى تميّز عن سائر كتب الرسل الذين سبقوه ؛ بأنه كتاب ومعجزة فى آن واحد ، بينما كانت معجزات الرسل السابقين عليه ﷺ منفصلة عن كتب الأحكام التى أنزلت إليهم .

ويظل القرآن معجزة تحمل منهجاً إلى أن تقوم الساعة ، ومادام قد آمنَ به الاوائل وانساحوا^(١) فى العالم، فتحقق بذلك ما وعد به الله أن يكون هذا الكتاب شاملاً ، يجذب كل من لم يؤمن به إلى الانبهار بما فيه من أحكام .

ولذلك حين يبحثون عن أسباب انتشار الإسلام فى تلك المدة الوجيزة، يجدون أن الإسلام قد انتشر لا بقوة من آمنوا به ؛ بل بقوة من أنجبوا إليه مشدوهين^(٢) بما فيه من نظم تخلصهم من متاعبهم .

ففى القرآن قوانين تُسعد الإنسان حقاً ، وفيه من الاستنباءات بما سوف يحدث فى الكون ؛ ما يجعل المؤمنين به يذكرون بالخشوع أن الكتاب الذى أنزله الله على رسولهم لم يفرط فى شىء .

وإذا قال قائل من المستشرقين: كيف تقولون : إن القرآن قد نزل

(١) السيلحة: الذهب فى الأرض لأغراض مختلفة منها العبادة والدعوة والتجارة. وأصله من سَحَّ الماء الجارى على وجه الأرض. [لسان العرب - مادة: سَحَّ] يتمرّف.
(٢) شدّه الرجل شدّاً: تحيّر. والنمّش أيضاً: التحيّر. دهمش: تحيّر، أو ذهب عقله من ذمك أو وكّه فهو منهوش، [دمشه غيره. [اللسان - مادة: دهمش، دهمش].

بلسان عربى مبين ؛ رغم وجود ألفاظ أجنبية مثل كلمة « أمين » التى تؤمّنون^(١) بها على دعاء الإمام ؛ كما توجد ألفاظ رومية^(٢) ، وأخرى فارسية^(٣) ؟

وهؤلاء المستشرقون لم يلتفتوا إلى أن العربى استقبل الألفاظ مختلفة من أمم متعددة نتيجة اختلاطه بتلك الأمم ، ثم دارت هذه الألفاظ على لسانه ، وصارت تلك الألفاظ عربية ، ونحن فى عصورنا الحديثة نقوم بتعريب الألفاظ ، وندخل فى لغتنا أى لفظ نستعمله

(١) التامين: قول أمين. وأمين : كلمة تُقال فى إثر الدعاء. قال الفارسي: هى جملة مركبة من فعل واسم، معناه: اللهم استجب لى. [لسان العرب - مادة: أمن]. وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مِنْ وَاقِعِ تَأْمِينِهِ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه الإمام مالك فى موطئه (٨٧/١) وأحمد فى مسنده (٢٢٨/٢ ، ٢٢١) والبخارى فى صحيحه (٧٨٠) وكنا مسلم (٤١٠).

(٢) من أمثلة الألفاظ الرومية الموجودة فى القرآن الكريم :

- (الرقيم) فى قوله تعالى : ﴿لَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرُّكْمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ (٣٥) [الكهف]. قال السيوطى فى الإقتان (١١٢/٢) أنه قد قيل فيها ثلاثة أقوال: اللوح، الكتاب، النواة.

- (المصراط) : حكى النقاش وابن الجوزى أنه الطريق بلغة الروم.

- (طلقا) فى قوله تعالى : ﴿وَطَقًّا يَخَصِّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ النَّجَّةِ ..﴾ (٣٥) [الأعراف] معناه: قصدا بالرومية.

(٣) من أمثلة الألفاظ الفارسية فى القرآن الكريم :

- (إبريق) : حكى الثعالبى فى فقه اللغة أنها فارسية. وقال الجوالقى: الإبريق فارسيّ معرّب، ومعناه: طريق الماء، أو صب الماء على هيئة.

- (بيتار) : فى قوله تعالى : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ لَأْتَهُ بِبَيْتَارٍ لَأُؤَدِّيَهُ إِلَيْكَ إِذًا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا ..﴾

(٣٥) [آل عمران] . ذكر الجوالقى وغيره أنه فارسيّ.

- (سجبل) : عن مجاهد قال: سجبل بالفارسية، أولها حجرته وآخرها طين.

ويدور على أسننتنا ، ما نُمنا نفهم المقصود به ^(١).

ويُنيلُ الحق - سبحانه - الآية الكريمة بقوله :

﴿لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢)

[يوسف]

ليستنهض همة العقل ، ليفكر فى الامر ، والمُنصف بالحق يَهْمُه أن يستقبل الناس ما يعرضه عليهم بالعقل ، عكس المدلس ^(٣) الذى يَهْمُه أن يستر العقل جانباً ؛ لينفذ من وراء العقل.

وفى حياتنا اليومية حين يذهبك التاجر لسلعة ما ، ويستعرض معك مَنَاتِهَا ومحاسنها ؛ فهو يفعل ذلك كدليل على أنه واثق من جودة بضاعته.

أما لو كانت الصنعة غير جيدة ، فهو لن يدعمك للتفكير بعقلك ؛ لأنك حين تتدبر بعقلك الأمر تكتشف المدلس وغير المدلس ؛ لذلك فهو يدلس عليك، ويُعمى عليك، ولا يدع لك فرصة للتفكير.

(١) ذكر السيوطى فى كتابه الإتقان (١٠٥/٢ - ١٠٨) اختلاف العلماء فى عريية هذه الالفاظ وفى أعجميتها وذكر أنه كل من الفريقين ثم قال: «وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب فعربتها بالسننها وحولتها عن ألفاظ المعجم إلى ألفاظها، فصارت عريية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال إنها عريية فهو صادق، ومن قال أعجمية فصادق» ومال إلى هذا القول الجوالقي وابن الجوزي وآخرون».

(٢) التنبليس: إخفاء العيب. والمخادعة. والتنبليس قس البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. والتنبليس الشيء: إذا خفي [لسان العرب - مادة: تبس].

ويقول الحق - سبحانه - من بعد ذلك:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (٢)

حين يتحدث الحق - سبحانه - عن فعل من أفعاله ؛ ويأتي بضمير الجمع ؛ فسيب ذلك أن كل فعل من أفعاله يتطلب وجود صفات متعددة ؛ يتطلب : علماً ؛ حكمة ؛ قدرة ؛ إمكانات.

ومن غيره - سبحانه - له كل الصفات التي تفعل ما تشاء وقت أن تشاء؟

لا أحد سواه قادر على ذلك ؛ لأنه - سبحانه - وحده صاحب الصفات التي تقوم بكل مطلوب في الحياة ومقدر.

لكن حين يتكلم - سبحانه - عن الذات ؛ فهو يؤكد التوحيد فلا تأتي بصيغة الجمع ، يقول تعالى : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾

(١) قصُ الكلام أو الأخبار: يقصُّها قصّاً وقصصاً: تتبعها ورواها وحكاها، قال تعالى : ﴿ قُلْ مَا جَاءَهُ وَقَدْ كُنْتُ عَنْكَ الْغَافِلَ لَا أَتَذَكَّرُ .. ﴾ [القصص] ١٧: قص عليه أخباره وحكته بها. والقصص: مصدر يُطلق على ما يُروى من الأخبار، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لَأُولِي الْأَلْبَابِ .. ﴾ [يوسف] ١١١. [القاموس القويم (١٢٠/٢)] .

وَأَقِمِ ^(١) الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ^(٢) ﴿١٤﴾ [طه]

وهنا يتكلم - سبحانه - بأسلوب يعبر عن أفعال لا يقدر عليها غيره؛ بالدقة التي شاءها هو - سبحانه - فيقول:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. ﴾ (٢) [يوسف]

وحدد - سبحانه - أنه هو الذي يقصُّ، وإذا وُجد فعل لله ؛ فنحن نأخذ الفعل بذاته وخصوصه ؛ ولا نحاول أن نشق منه اسماً نطلقه على الله ؛ إلا إذا كان الفعل له صفة من صفاته التي علمناها في أسمائه الحسنى ؛ لأنه الذات الأقدس.

وفي كل ما يتعلق به ذاتاً وصفات وأفعالا إنما نلتزم الأدب ؛ لأننا لا نعرف شيئاً عن ذات الله إلا ما أخبرنا الله عن نفسه ، لذلك لا يصح أن نقول عن الله أنه قصاص ، بل نأخذ الفعل كما أخبرنا به ، ولا نشق منه اسماً ؛ لأنه لم يصف نفسه في أسمائه الحسنى بذلك.

(١) أقام الصلاة: أدامها كاملة. وقوله تعالى : ﴿ وَاتَّبِعُوا وَجُوهَكُمْ عَدَى كُلِّ مَسْجِدٍ .. ﴾ (١٥) [الاعراف] أي: اخلصوا قلوبكم لله، وعينوا وجوهكم واجعلوها تتجه لله في المساجد في الصلاة بإخلاص. وقوله تعالى : ﴿ قَالِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَيَاتًا .. ﴾ (١٦) [الروم] أي: ارفعه وعينه، والمراد كن مستقيماً مخلصاً للدين. وإقام: اسم مصدر من أقام بمعنى إقامة. ومنه: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ .. ﴾ [التور] أي: إقامة الصلاة كاملة بصفة دائمة. [القاموس القويم ١٤٠/٢، ١٤١، ١٤٢] بتصرف واختصار شديد.

(٢) الذكر: الاستحضار بالقلب مع التأمل، والذكر الحديث والقصة. والذكر: القرآن والكتب المنزلة كلها. قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ ذِكْرٌ وَإِنَّا لَهُ نَعِتَةٌ ﴾ [الحجر] هو القرآن الكريم. وقوله تعالى : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح] أي: شرفك وحديث الناس عنك بالخير.

والواجب أن ما أطلقه - سبحانه - اسماً ناخذه اسماً، وما أطلقه فعلاً ناخذه فعلاً.

وهنا يقول - سبحانه:

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. (٢)﴾ [يوسف]

ونعلم أن كلمة «قص» تعني الإتياع ، وقال بعض العلماء : إن القصة تُسَمَّى كذلك لأن كل كلمة تتبع كلمة ، ومأخوذة من قَصُّ الأثر ، وهو تتبع أثر السائر على الأرض ، حتى يعرف الإنسان مصير مَنْ يتتبعه ولا ينحرف بعيداً عن الاتجاه الذي سار فيه مَنْ يبحث عنه.

واقراً قول الحق - سبحانه - : ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَّرَتْهُ^(١) بِهِ عَنْ جَنْبٍ^(٢) وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١)﴾ [القصص]

و ﴿قُصِّيهِ .. (١١)﴾ [القصص]

أى: تتبعى أثره.

إذن : فالقَصُّ ليس هو الكلمة التي تتبع كلمة، إنما القَصُّ هو تتبُّع ما حدث بالفعل.

(١) بَصَّرَ به: رآه ببصره فهو بصير. وبَصَّرَ بالامر: علّمه كلفه رآه ببصره. وقوله: ﴿فَبَصَّرَتْهُ بِهِ عَنْ جَنْبٍ .. (١١)﴾ [القصص] أى: رآته من أحد جوانب البيت وهي متخفية. وقوله تعالى عن السامري: ﴿قَالَ بَصَّرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ .. (٥٧)﴾ [طه] أى: علمت بما لم يطموا، وهو رؤية أثر الرسول أو سرّه. [القاموس القويم ١/٦٩].

(٢) الجنب: قد يراد به البُعْد البعيد كما يراد به الجانب. قال تعالى: ﴿فَبَصَّرَتْهُ بِهِ عَنْ جَنْبٍ .. (١١)﴾ [القصص] أى: عن يَمَنٍ ، أو رآته من جانب من جوانب القَصْرِ أو من بعيد. [القاموس القويم ١/١٣٠].

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً من قصة موسى عليه السلام مع فتاه:

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ^(١) وَمَا أَنَسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ^(٢) ﴾ [١٦٣] قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ^(٣)
فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ^(٤) ﴿ [الكهف]

أى : تَابَعَا الخطوات.

وهكذا نعلم أن القصة هو تتبُّع ما حدث بالفعل، فتكون كل كلمة مُصَوِّرة لواقع ، لا لُبْس ^(٥) فيه أو خيال ؛ ولا تَزْيِد ، وليس كما يحدث

(١) الموت: السمكة. كبرت أو صغرته والجمع حيتان. قال تعالى عن موسى قوله: ﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ .. ﴾ [١٦٣] ﴿ [الكهف] أى : السمكة. وقال: ﴿ إِذْ تَلَقَّيْنَاهُم حِينَ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سُبْحِهِمْ سُرْعًا .. ﴾ [١٦٤] [الأعراف] كانت تظهر لهم الحيتان فى الماء يوم السبت، فيصيرونها مخالفين أمر ربهم. [القاموس القويم ١/١٧٦] قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة: حوت]: «المحاوطة: المراوغة. وهو يُحاوِطنى أى يراوغنى. وحلت الطائر على الشيء يحوت أى : حلم حوله».

(٢) العجب: روعة وبهشة تلتذذ الإنسان عند استئصال شيء خفى سره أو استمطاره. وأعجبه الأمر: سره أو حمله على العجب منه. وأمر عجيب وعَجَابٌ وَعَجَابٌ بتشديد الجيم للمبالغة. قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِيّ غُضَبٍ .. ﴾ [١٦٤] [ص]. [القاموس القويم ٧/٧].

(٣) بغى الشيء: طلبه. وابتغاه: طلبه. قال تعالى: ﴿ يَتَفَوَّنُكُمْ الْفِتْنَةُ .. ﴾ [التوبة] أى: يطلبونها لكم. وقال تعالى: ﴿ يَتَفَوَّنُ فُلُكًا مِنَ اللَّهِ .. ﴾ [الفتح] وقوله: ﴿ لَقَدْ أَبْغَرُوا فَتَةً .. ﴾ [التوبة] أى: طلبوها وسعوا فى بحثها ونشرها. والابتغاه: الطلب. قال تعالى : ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ .. ﴾ [النساء] فى طلبهم لقتالهم، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ [١٦٥] [الرعد] أى: طلباً لرضاه تعالى عنهم. [القاموس القويم ١/٧٦، ٧٧].

(٤) اللَّيْسَ وَالْيَيْسَ : لاختلاط الأمر. ليس عليه الأمر يلبسه لبساً فالنيس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته. والنيس عليه الأمر أى: اختلط واشتبه. وتلبس بى الأمر: اختلط وتعلق. [لسان العرب - مادة: لبس].

فى القصص الفنئ الحديث ؛ حيث يضف القصاص لقطات خفالفة من اجل الءكة^(١) الفنية والاثارة وءب الانتباه.

اما قصص القرآن فوضعه مختلف تماماف ، فكل قصص القرآن إنما ففبع ما ءء فعلاف ؛ لناء منها العبرة^(٢) ؛ لان القصص نوع من التاريخ.

والقصص فى القرآن مرة فكون الءءء؁ ومرة فكون لتبفف فؤاف الرسول ﷺ ، فلم فاف قصص رسول فى القرآن كاملة؁ إلا قصص فوسف - علف السلام.

اما بففة الرسل فقصاصهم ءاءت لقطاف فى مناسبات لتبفف فؤاف^(٣) الرسول محمد ﷺ ، ففافى لقطف من ءفا رسول؁ ولقطف من ءفا رسول آءر؁ وهكفاف.

ولا فقولن آء : إن القرآن لم فسفع أن فافى بقصص كاملة

(١) الءك : الءء؁ والءكة : الءل فءء به علف الوسط. والءبك : التوفف؁ وءاف ما ءبك إذا آءاف نسجه. وءك الفوب فبك ءكاف : آءاف نسجه وءسن آثر الصنعف لفه. [لسان العرب - مائة : ءك] وسفعار اللفظ لفسفعم فى الءكة القصصفة كلفها فوب فءاف نسجه وصنعف فلا فكون مفلفلاف.

(٢) وذلك فى قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَف فف قصفهم عبرة لآولف الآفاب .. ﴾ [فوسف]. والعبرة : اسم للشء الذى ففمعف به الإنسان. والعبرة : العطف. قال تعالى : ﴿ إنا فى ذلك لآبرة .. ﴾ [النور]. وقال : ﴿ فاعفبروا فآ لولف الأبصار ﴾ [الءفر] أى : افعفروا. [القامرس القوفم ٤/٤].

(٣) فقول الحق سبحانه : ﴿ وَكَلَّاف قصف ءلك من آفاف الرسل ما ففبف به فؤافك وءافك فى ففلف الءف وسفعفة وءكرئ للفرسف ﴾ [مؤء] أى : ففبف به فؤافك علف آفاف الرساء والصبر علف ما ففلك فففا من الآف. [فسفر القرطف ٤/٢٤٢٥].

مستوفية؛ فقد شاء الحق - سبحانه - أن يأتي بقصة يوسف من أولها إلى آخرها، مُستوفية، ففيها الحدث الذي دارت حوله أشخاص، وفيها شخص دارت حوله الأحداث.

فقصة يوسف - عليه السلام - في القرآن لا تتميز بالحبكة فقط؛ بل جمعت نوعي القصة، بالحدث الذي تدور حوله الشخصيات، وبالشخص الذي تدور حوله الأحداث.

جاءت قصة يوسف بيوسف، وما مرّ عليه من أحداث؛ بدءاً من الرؤيا، ومروراً بحقد الإخوة وكيدهم، ثم محاولة الغواية^(١) له من امرأة العزيز، ثم السجن، ثم القدرة على تأويل الأحلام، ثم تولي السلطة، ولقاء الإخوة والإحسان إليهم، وأخيراً لقاء الأب من جديد.

إذن : فقول الحق - سبحانه:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. ﴾ (٢)

[يوسف]

يبين لنا أن الحُسْنَ أتى لها من أن الكتب السابقة تحدثت عن قصة يوسف، لكن أحبار^(٣) اليهود حين قرأوا القصة كما جاءت بالقرآن ترك

(١) الغواية : الضلال والانهمك في الغي والفساد. غَوَى يَغْوِي: انهمك في الجهل وهو ضد الرشده قال تعالى : ﴿ لَا تَرَاهُ فِي الْبَيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّغْدُ مِنَ الْغَيِّ .. ﴾ (٢٤١) [البقرة]. [القاموس القديم ٦٤/٢].

(٢) الأحبار: جمع حَبْر، وهو العالم، قال تعالى : ﴿ اتَّخَلَّوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ [التوبة] وأصل الكلمة الحبر: الذي يُكْتَبُ به، وهو المداد. وكل ما حُسِّنَ من خط أو كلام أو شعر أو غير ذلك، فقد حَبِرَ حَبْرًا وحَبِيرٌ. [لسان العرب - مادة: حبر].

بعضهم كتابه ، واعتمد على القرآن في روايتها ، فالقصة أحداثها واحدة ، إلا صياغة الأداء ؛ وتلمّسات المواجهيد النفسية ؛ وإبراز المواقف المطوّية في النفس البشرية ؛ وتحقيق الرؤى الغيبية كُلُّ ذلك جاء في حبكة ذات أداء بيانى مُعجَز جعلها أحسن القصص .

أو : هي أحسن القصص بما اشتملت عليه من عبر متعددة ، عبر في الطفولة في مواجهة الشيوخوخة ، والحد الحاسد بين الإخوة ، والتمرد ، وإلقائه في الجب والكيد له ، ووضعه سجيناً بظلم ، وموقف يوسف عليه السلام من الافتراء الكاذب ، والاعتزاز بالحق حتى تم له النصر والتمكين .

وكيف ألقى الله على يوسف - عليه السلام - محبة منه ؛ ليجعل كل مَنْ يلتقى به يحب خدمته .

وكيف صانَ يوسف إرث النبوة ، بما فيها من سماحة وقدرة على العفو عند المقدرة ؛ فعفاً عن إخوته بما روتهُ السورة: ﴿ قَالَ لَا تَقْرِبْ ^(١) عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف]

وقالها سيد البشر محمد ﷺ لاهله يوم فتح مكة : « اذهبوا فانتم الطلقاء » ^(٢).

(١) تَرْبِيه : لاهه وعذب عليه . وَتَرْبِيهِ بِالْتَضْعِيفِ : أكثر أَرْبَمَهُ ، وعذبه بطنبه ، وأنبه على سوء فعله. قال تعالى : ﴿ لَا تَقْرِبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ .. ﴾ [يوسف] أي: لا اوم ولا تأنيب. [القاموس التوحيدي ١/١٠٦].

(٢) قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطابه على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر وعبه ، وهزم الأحزاب وحده ، إلى أن قال : ما تَرَوْنَ أَنِّي فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فانتم الطلقاء [راجع : السيرة النبوية لابن هشام ٤/٤١٢].

هكذا تملأ سورة يوسف بغير متناهيّة ، يتجلى بعض منها في قضية دخوله السجن مظلوماً ، ثم يأتيه العفو والحكم ؛ لذلك فهي أحسن القصص ؛ إما لأنها جمعت حادثة ومن دار حولها من أشخاص ، أو جاء بالشخص وما دار حوله من أحداث.

أو : أنها أحسن القصص في أنها أدت المتحد والمتفق عليه في كل الكتب السابقة ، وجاء على لسان محمد الأمي ، الذي لا خبرة له بتركيب الكتب ؛ لكن جاء عرض الموضوع بأسلوب جذاب مستميل مقنع ممتع.

أو : أنها أحسن القصص ؛ لأن سورة يوسف هي السورة التي شملت لقطات متعددة تسير : العمر الزمني ؛ والعمر العقلي ؛ والعمر العاطفي للإنسان في كل أطواره ؛ ضعيفاً ؛ مغلوباً على أمره ؛ وقوياً مسيطراً ، ممكناً من كل شيء .

بينما نجد أنباء الرسل السابقين جاءت كلقطات موزعة كآيات ضمن سور أخرى ؛ وكل آية جاءت في موقعها المناسب لها.

إنّ : فالحسن البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذي لا يستطيع واحد من البشر أن يأتي بمثله.

يقول الحق سبحانه : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾ (٢) [يوسف]

والمقصود بالغفلة هنا أنه ﷺ كان أُمياً، ولم يعرف عنه أحد قبل

نزول القرآن أنه خطيب أو شاعر ، وكل ما عُرف عنه فقط هو الصفات الخُلقية العالية من صدق وأمانة ؛ وهي صفات مطلوبة في المبلّغ عن الله ؛ فما دام لم يكذب من قبل على بشر فكيف يكذب وهو يُبلّغ عن السماء رسالتها لأهل الأرض ؟

إن الكذب أمر مُستبعد تماماً في رسول الله ﷺ قبل البعثة وبعدها.

والمثال على تصديق الغير لرسول الله هو تصديق أبي بكر رضي الله عنه له حين أبلغه رسول الله ﷺ أن الوحي قد نزل عليه ، لم يقل له أكثر من أنه رسول من عند الله ، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : صدقتُ.

وحين حدثتُ رحلة الإسراء ؛ وكُتِبَها البعض متسائلين : كيف نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ويقول محمد إنه قطعها في ليلة ؟ فسألهم أبو بكر : أقال ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال أبو بكر : ما دام قد قال فقد صدق^(١).

(١) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٢٩٨/١) باختصار أن رسول الله ﷺ لما أصبح بعد عودته من بيت المقدس غدا على قريش فأنبأهم الخبر فأنكروا عليه ذلك ، وقصدوا أبا بكر وعرضوا عليه هذا الأمر في إنكار ، فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : بلى ، هلمو ذلك في المسجد يحدث به الناس.

فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق ، فما يُعجبكم من ذلك . فوالله إنه ليُخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدق ، فهنا أبعد مما تعجبون منه .

وهكذا نجد أن حِيثَةِ الصَّدَقِ قَبْلَ الرِّسَالَةِ هِيَ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى صَدَقِهِ
حِينَ أَبْلَغَ بِمَا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنْ وَحْيٍ.

مثال ذلك : تصديق خديجة رضى الله عنها وأرضاها له ؛ حين
أبلغها بنزول الوحي ، فقالت له : « والله لا يخزيك الله أبداً ، إنك
لَتَصِلَ الرَّحِمَ ، وتحمل الكل^(١) ، وتكسب المعدوم^(٢) ، وتقري الضيف^(٣) ،
وتعين على نوائب^(٤) الحق^(٥) » .

وكان في صدق بصيرتها ، وعميق حساسية فطرتها أسباباً تؤيد
تصديقها له ﷺ في نبوته^(٦) .

وحين وقعت بعض الأمور التي لا تتفق مع منطق المقدمات
والنتائج ، والأسباب والمسببات ؛ كانت بعض العقول المعاصرة

(١) الكلُّ : هو مَنْ لا يستقل بأمره . قال تعالى: ﴿وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ...﴾ [النحل] . والكل
هو: العجز الثقيل لا خير فيه [القاموس القويم ١٦٩/٢] باختصار .

(٢) المعدوم: كالميت الذي لا تصرف له . والمعنى : أنك تعطى الناس ما لا يجوده عند غيرك.
[فتح الباري ٢٤/١] .

(٣) قَرَى الضيف : أضافه . والقري : طعام الأضياف . [لسان العرب - مادة : قري] .

(٤) النوائب : جمع نائبة ، وهي ما ينوب الإنسان أي : ينزل به من الطلمات والحوادث .
والنائبة : المصيبة من مصائب الدهر تنزل بالإنسان . [لسان العرب - مادة : نوب]
يتصرف .

(٥) حديث بده الوحي أخرجه البخاري في صحيحه (٢) ، وكنا مسلم في صحيحه (١٦٠) من
حديث عائشة رضى الله عنها .

(٦) قال رسول الله ﷺ : « أمنت بي إذ كفر الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني
بمالها إذ حرمتني الناس ، ويزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء » . أخرجه أحمد في
مسنده (١١٨/٦) من حديث عائشة .

لرسول الله تقف متسائلة : كيف ؟ فيوضح لهم أبو بكر : « انتبهوا إنه رسول الله ».

مثال هذا : ما حدث في صلح الحديبية ، حين يقول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - متسائلاً - ويكاد أن يكون رافضاً لشروط هذا الصلح - : ألسنا على الحق ؟ علام نعطي الدنيا^(١) فى ديننا ؟ ويرد عليه أبو بكر - رضى الله عنه - : استمسك بِغُرْزِهِ^(٢) يا عمر ، إنه رسول الله^(٣).

أى : انتبه واعلم أنك تتكلم مع رسول الله ﷺ ، وليس فى ذلك انصياعٌ أعمى ؛ بل هى طاعة عن بصيرة مؤمنة.

والحق سبحانه يقول هنا:

﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾ (٢)

[يوسف]

والغافل : هو الذى لا يعلم - لا عن جهل ، أو قصور عقل - ولكن لأن ما غفل عنه هو أمر لا يشغل باله.

(١) الدنيا: الفسلة المنحومة. ورجل نَبِيٍّ من قوم أنبياء هو الضعيف الخسيس [لسان العرب - مادة: دنأ] باختصار .

(٢) الغر: ركاب الرجل ، وكل ما كان مساكاً للرُّجُلَيْنِ فى المركب غُرْزٌ . والغرز للثالثة مثل الحزام للفرس ، ومثل الركاب لليفل . ومنه حديث أبي بكر أنه قال لعمر : « استمسك بِغُرْزِهِ » أى : اعتلق به وامسكه واتبع قوله وقطعه ولا تخالفه ، فاستمار له للفرز كالذى يمسك بركاب الركاب ويسير بسيره. [لسان العرب - مادة : غرز].

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٢٣/٤ - ٢٢٥) من حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان ابن الحكم وتلمسه « أن عمر بن الخطاب أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر أو ليس برسول الله؟ أو ألسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطي النلة فى ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر الزم غُرْزَهُ حيث كانه الحديث.

أو : أن يكون المقصود بقوله:

﴿ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (٣)

[يوسف]

أى : أنك يا محمد لم تكن ممن يعرفون قصة يوسف ؛ لأنك لم تتعلم القراءة فتقرأها من كتاب ، ولم تجلس إلى معلم يروى لك تلك القصة ، ولم تجمع بعضاً من أطراف القصة من هنا أو هناك.

بل أنت لم تتلقَّ الوحي بها إلا بعد أن قال بعض من أهل الكتاب لبعض من أهل مكة : اسألوه عن أبناء يعقوب وإخوة يوسف ؛ لماذا خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصر^(١) ؟

وكان ضرباً^(٢) من الإعجاز أن ينزل إليك يا رسول الله هذا البيان العالى بكل تفاصيل القصة ، كدليل عملي على أن معلم محمد ﷺ هو الله ، وأنه سبحانه هو من أوحى بها إليه .

والوحي - كما نعلم - هو الإعلام بخفاء ، وسبحانه يوحى للملائكة فيقول :

﴿ إِذْ يُوْحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ ﴾ (١٢)

[الأنفال]

(١) نكحه القرطبي في تفسيره من قول النحاس (٣٤٤٠ / ٤) : « يروى أن اليهود قالوا : سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف ، فنزل الله عز وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة ، وفيه زيادة ليست عندهم » .

(٢) الضرب : الصنف من الأشياء . ويقال : هذا من ضرب ذلك أى من نحوه وصنّفه ، والجمع : ضروب . وضرب الله مثلاً أى وصف وبين . وقولهم : ضرب له المثل بكنا ، إنما معناه بين له ضرباً من الامثال أى صنفاً منها . [لسان العرب - مادة : ضرب] .

وسبحانه يوحى إلى مَنْ يصطفى من البشر إلى صفوتهم :
مصدقا لقوله سبحانه :

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ^(١) أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ^(١١١)﴾ [المائدة]

ويقذف الحق سبحانه بالإلهام وحيا لا يستطيع الإنسان دفعاً له ،
مثل الوحي لام موسى بأن تلقى طفلها الرضيع موسى فى اليم ^(٢) :

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ^(٣) أَنْ اقْلُدِيهِ فِي التَّابُوتِ ^(٤) فَأَقْلُدِيهِ فِي
الْيَمِّ فَلْيَلِقهَ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ^(٥) يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي
وَلَتُصَنِّعَ عَلَيَّ عَيْنِي ^(٦)﴾ [طه]

ويوحى سبحانه إلى الأرض وهى الجهاد ، مثل قوله الحق :

﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ^(٧)﴾ [الزلزلة]

(١) الحواريون : جمع حواري . وهو : الخالص النقي من كل شيء ، وشاح استعمله فى
الخلاص والاصفاء للأنبياء . قال تعالى : ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ .. ^(١٢٧)﴾ [آل
عمران] . [القاموس القويم : ١٧٧/١] .

(٢) اليم : البحر أو النهر العذب ، قال تعالى : ﴿ فَافْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ .. ^(١٢٨)﴾ [الأعراف] ، وهو
خليج السويس وماءه ملح ، وهو امتداد البحر الأحمر . وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَلِقهَ يَمِّ الْيَمِّ
فَلْيَلِقهَ الْيَمُّ .. ^(١٢٩)﴾ [طه] هو نهر النيل العذب . [القاموس القويم : ١٧٧/٢] .

(٣) التابوت : الصندوق . قال تعالى : ﴿ إِذْ أَنَا مُلْكُهُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ .. ^(١٣٠)﴾ [البقرة] والتابوت أيضاً : الأخلاق
وما تحويه كالقلب والكبد وغيرها ، تشبيهاً بالصندوق الذى يُخزَّن فيه المتاع . [القاموس
القويم : ١٦٦/١] ، [لسان العرب - مادة : ثبت] .

(٤) ساحله : شوره ونحته . والرياح تسحل الأرض : تكشط ما عليها من تراب . والساحل :
شاطئ النهر : لأن الموج يأكل منها وينحته ويسخته . قال تعالى : ﴿ فَلْيَلِقهَ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُصَنِّعَ عَلَيَّ عَيْنِي ^(١٣١)﴾ [طه] أى : بشاطئه
النهر . [القاموس القويم : ٣٠٦/١] .

وأوحى سبحانه إلى النحل ، فقال الحق :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ^(١٨) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ^(١٩) ۝

[النحل]

والحق سبحانه يوحى لمن شاء بما شاء ، فالكل ؛ جماد ونبات وحيوان وإنسان ؛ من خلقه ، وهو سبحانه يخاطبهم بِسِرٍّ خَلَقَهُ لَهُمْ ، واختلاف وسائل استيعابهم لذلك.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ^(٢٠)
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

(١) عرش البيت : سلفه . قال تعالى : ﴿ فَكَلَبَنَ مِنْ قَرْنِهِ أَهْلَكَهَا وَهِيَ قَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِیَةٌ عَنِ عُرُوشِهَا ۝ ^(١٥) ﴾ [الحج] . [لسان العرب - مادة : عرش] .

(٢) ذل : لان وانقاد من غير قهر بعد تصعب ، فهو ذلول وجمعه ذلل . وهذه مطايا ذلل أو طرق ذلل : سهلة ممهدة . قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَاسْهَوْا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ^(١٥) ﴾ [المك] . وقوله : ﴿ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۝ ^(١٩) ﴾ [النحل] أى : ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [القاموس القويم : ٢٤٥/١] باختصار .

(٣) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٤١/٤) : « سئل أبو الحسن الأنطع - وكان حكيماً - عن « يوسف » فقال : الأسف فى اللغة الحزن ، والأسيف العبد ، وقد اجتمع فى يوسف ؛ فلذلك سُمِّيَ يوسف » .

(٤) الكوكب : فى تعبير القرآن يشمل الكوكب البارد التابع المستمد نوره من غيره ، ويشمل النجم الملتهب كانه كرة كبيرة من النيران ، قال تعالى : ﴿ كَانَهَا تَوَكَّبُ دُرِّيُّ ^(٢٥) ۝

[النور]

أى : نجم سامع الضياء ، [القاموس القويم : ١٧٧/٢] باختصار .

وهكذا تبدأ قصة يوسف ، حين يقول لأبيه يعقوب عليهما السلام
 « يا أبت ، وأصل الكلمة « يا أبى » ، ونجد فى اللغة العربية كلمات
 « أبى » و « أبت » و « أبته » و « أبته » وكلها تؤدى معنى الأبوة ،
 وإن كان لكل منها مَلْحَظ لغوى .

ويستمر يوسف فى قوله :

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي
 سَاجِدِينَ ﴾ (٤) [يوسف]

وكلنا رأينا الشمس والقمر ؛ كُلٌّ فى وقت ظهوره ؛ لكن حُلم
 يوسف يُبَيِّن أنه رآهما معاً ، وكلنا رأينا الكواكب متناثرة فى السماء
 ألا فلا حَصَرَ لها ، فكيف يرى يوسف أحد عشر كوكباً فقط ؟

لا بُدَّ أنهم اتصفوا بصفات خاصة ميّزتهم عن غيرهم من الكواكب
 الأخرى ؛ وأنه قام بعدهم .

ورؤيا يوسف عليه السلام تبين أنه رآهم شمساً وقمرًا وأحد عشر
 كوكباً ؛ ثم رآهم بعد ذلك ساجدين .

وهذا يعنى أنه رآهم أولاً بصفاتهم التى نرى بها الشمس والقمر
 والنجوم بدون سجود ؛ ثم رآهم وهم ساجدون له ؛ بلامح الخضوع
 لأمر من الله ، ولذلك تكررت كلمة « رأيت » وهو ليس تكراراً ، بل
 لإيضاح الأمر .

ونجد أن كلمة ﴿ سَاجِدِينَ ﴾ (٤) [يوسف]

وهى جمع مذكر سالم ؛ ولا يُجمع جَمْع المذكر السالم إلا إذا كان

المفرد عاقلاً ، والعقل يتميز بقدرة الاختيار بين البدائل ؛ والعاقِل المؤمن هو مَنْ يجعل اختياراته في الدنيا في إطار منهج الدين ، وأسَمَى ما في الخضوع للدين هو السجود لله .

وَمَنْ سَجَدُوا لِيُوسُفَ إِنَّمَا سَجَدُوا بِأَمْرِ مِنْ اللَّهِ ، فَهُمْ إِنْ يَعْقِلُونَ أَمْرَ الْحَقِّ سَبَّحْنَاهُ وَتَعَالَى ^(١) .

مثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْحَقِّ سَبَّحْنَاهُ :

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ ۖ لِرَبِّهَا وَحَّتْ ۖ ﴾ [الانشقاق]

هذه السماء تعقل أمر ربِّها الذي بَنَّاها .

وقال عنها أنها بلا قُرُوجٍ ^(٢) :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢/٤٤٢) : « القول عند الخليل وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسجود وهما من أفعال من يعقل أخبر عنهما كما يخبر عن مَنْ يعقل » .
ويؤخذ من مفهوم خولطر الإمام أن الآية بيّنت منزلة يوسف بين الأسرة ، ومنزلته عند ربه وأنه في نهاية المطاف سيترفون بفضلته وعظمته ، وهذا دليل الانتصار بعد الحصار .
ولنعلم أن الرؤيا المنامية لها قوانين تختلف عن الرؤية البصرية ، وأن رمزيات الرؤيا المنامية فيها من الأسرار ما يعطى المطلوب ؛ لأنها تحمل إشارات توضيحية للمراد منها مثل رؤيا يوسف في حالة سجنهم له ، وأنه رأى الجميع في وقت واحد مع حذف الزمن المنوط بهما .

(٢) لأن كلام فلان ، وإذن إلى صوته : استمع إليه بإنه وانصت معجباً به مُصَبِّاً له ، ومُسَمِّراً بهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَّتْ ۖ ﴾ [الانشقاق] أي : استمعت لأمر ربها واستجابت وأطاعت وخضعت راضية . [القاموس التوحيدي : ١٦/١] باختصار .

(٣) الفروج : جمع فرج ، وهو الخلل بين الشيئين . والفرج : الشق ، قال تعالى في وصف السماء : ﴿ وَمَا تَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۖ ﴾ [ق] أي : شقوق فهي متماسكة لا خلل فيها ولاكتها يوم القيامة تتشقق . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۖ ﴾ [المرسلات] . [القاموس التوحيدي : ٧٤/٢] .

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ (٦)

[ق]

وهي أيضاً تسمع أمر ربها ، مصداقاً لقوله سبحانه :

﴿وَأَذِّنْ لِرَبِّهَا وَحَّتْ﴾ (٧)

[الانشاق]

أي : أنها امتلكت حاسة السمع ؛ لأن «أذنت» من الآن ؛ وكأنها بمجرد سماعها لأمر الله ؛ تتفعل وتنشئ^(١) .

وهكذا نجد أن كل عالم من عوالم الكون أمم مثل أمة البشر^(٢) ، ويتفاهم الإنسان مع غيره من البشر ممن يشتركون معه في اللغة ، وقد يتفاهم مع البشر أمثاله ممن لا يعرف لغتهم بالإشارة ، أو من خلال مترجم ، أو من خلال تعلم اللغة نفسها .

ولكن الإنسان لا يفهم لغة الجماد ، أو لغة النباتات ، أو لغة الحيوان ؛ إلا إذا أنعم الله على عبد بأن يفهم عن الجماد ، أو أن يفهم الجماد عنه .

والمثل : هو تسبيح الجبال مع داود ، ويشكل تسبيحه مع تسبيحها «جوقة»^(٣) من الانسجام مكوّن من إنسان مسبح ؛ هو أعلى الكائنات ، والمرئد للتسبيح هي الجبال ، وهي من الجماد أدنى الكائنات .

(١) ومثال هذا قوله تعالى : ﴿لَمْ اسْتَوْعِنِ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِنِّي مُطَوَّنَا أَوْ كَرُمَا

فَلَمَّا آتَا طَبَقَيْنِ﴾ [فصلت]

(٢) قال تعالى : ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنمِّمُ أَنْتُمْ﴾ [الانعام] .

(٣) «الجوقة» هي اللغة : كل خليط من الرعاة أمرهم واحد . وقال الليث : «الجوقة كل قطع من الرعاة أمرهم واحد . والجوقة أيضاً : الجماعة من الناس . [لسان العرب - مادة : جوق] .

ونحن نعلم أن كل الكائنات تُسبِّح ، لكننا لا نفقه تسبيحها^(١) ،
ولكن الحق سبحانه يختار من عباده مَنْ يُعَلِّمه مَنْطِقَ الكائنات
الآخري ، مثلما قال سبحانه عن سليمان :

﴿وَوَرِّثَ سَلِيمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْتُمْ أَنْطِقَ الطَّيْرِ .. (١٦)﴾

[النمل]

وهكذا عَلَّمْنَا أَنْ للطير منطقاً . وعَلَّمَ الحق سبحانه سليمان لغة
النمل ؛ لأننا نقرأ قول الحق :

﴿حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ
لَا يَحْطِمَنَّكُمْ^(٢) سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ
قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي^(٣) أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩)﴾

[النمل]

إذن : فَكُلُّ أُمَّةٍ مِنَ الكائنات لغة ، وهي تفهم عن خالقها ، أو مَنْ
أراد له الله سبحانه وتعالى أن يفهم عنها ، وبهذا تعلم أن الشمس
والقمر والنجوم حين سجدت بأمر ربها ليوسف في رؤياه ؛ إنما
فهمت عن أمر ربها .

(١) قال تعالى : ﴿... وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
(١١)﴾ [الإسراء] .

(٢) حملته يحطمه : كسره يمتد ، وأصل الحطم : كسر الشيء الجاف ، ويُطلق على أي كسر ،
قال تعالى : ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ .. (١٨)﴾ [النمل] . والحطام : ما تكسر من
اليابس ، قال تعالى : ﴿أَوْ نَذَاهُ لِنَجَاتِهِ خُطَايَا .. (١٢)﴾ [الزّامة] .

(٣) أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحثه وأغراه ، أو ألهمه وأرشده ، قال تعالى : ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ .. (٣٥)﴾ [النمل] أي : ألهمني شكرك وأدفعني إليه وحبيبه إلى [القاموس القديم

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ ﴾

وحين يُورد القرآن خطاب أب لابن نجد قوله ﴿ يَا بُنَيَّ ﴾ وهو خطابُ تحنينٍ ، ويدل على القرب من القلب ^(١) ، و « بُنَيَّ » تصغير « ابن » .
أما حين يأتي القرآن بحديث أب عن ابنه فهو يقول « ابني » مثل قول الحق سبحانه عن نوح يتحدث عن ابنه الذي اختار الكفر على الإيمان :

﴿ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي .. (٤٥) ﴾ [هود]

وكلمة « يا بني » بما فيها من حنان وعطف ؛ ستفيدنا كثيراً فيما سوف يأتي من مواقف يوسف ؛ ومواقف أبيه منه .

وقول يعقوب لـيوسف « يا بني » يفهم منه أن يوسف عليه السلام ما زال صغيراً ، فيعقوب هو الأصل ، ويوسف هو الفرع ، والأصل دائماً يمتلىء بالحنان على الفرع ، وفي نفس الوقت نجد أيُّ أب يقول : مَنْ يَأْكُلْ لِقْمَتِي عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ كَلِمَتِي .

(١) كاد فلاناً يكيده كثيراً : خدسه ومكر به واحتال لإلحاق الضرر به . والكيد مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التي يتخدر بها الكائد ليتغلب على خصمه . [القاموس القويم : ١٨٠/٢] .

(٢) ورد هذا الخطاب في القرآن ٦ مرات في سورة هود ويوسف وإسمان في ثلاث آيات والمصافات .

ولنظم أن الكون وما فيه ومنَّ فيه وخليفته أملم الله الطواعية والسجود استجابة لمراد الله فهو من الوارثين .

وقول الأب : يا بني ، يفهم منه أن الابن ما زال صغيراً ، ليست له ذاتية منفصلة عن الأب ليقرر بها ما هو المناسب ، وما هو غير المناسب .

وحين يفزع يوسف مما يُزعجه أو يُسئ إليه ؛ أو أي أمر مُعْضَل^(١) فهو يلجأ إلى مَنْ يحبه ؛ وهو الأب ؛ لأن الأب هو - الأقدَر في نظر الابن - على مواجهة الأمور الصعبة .

وحين روى يوسف عليه السلام الرؤيا لأبيه ؛ قال الأب يعقوب عليه السلام :

﴿ قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ ۖ ۝٥ ﴾ [يوسف]

ونفهم من كلمة « رؤيا » أنها رؤيا منامية ؛ لأن الشمس والقمر والنجوم لا يسجدون لأحد ، وهذا ما يوضح لنا دقة اللغة العربية ، فكلمة واحدة هي « رأى » قد يختلف المعنى لها باختلاف ما رُؤى ؛ فرؤيتك وأنت يقظان يُقال عنها « رؤية » ؛ ورؤيتك وأنت نائم يُقال عنها « رؤيا » .

والرؤية مصدر مُتَقَق عليه من الجميع ؛ فأنت ترى ما يراه غيرك ؛ وأما « الرؤيا » فهي تأتي للنائم .

وهكذا نجد الالتقاء في « رأى » والاختلاف في الحالة ؛ هل هي حالة النوم أو حالة اليقظة . وفي الإعراب كلاهما مؤنث ؛ لأن علامة التأنيث إما :

(١) الأمر المعضَل : الصعب الشديد الضيق . عضل عليه في أمره تعضيلاً : ضيق من ذلك وحال بينه وبين ما يريد ظملاً . وعضل بهم المكان : ضاقت . وعضلت الأرض باملها إنها ضاقت بهم لكثرتهم [لسان العرب - مادة : عضل] .

« تاء ، أو « ألف ممدودة » ، أو « ألف مقصورة » ^(١) .

وأخذت الرؤية الحقيقية التي تحدث في اليقظة « التاء » وهي عمدة التائيت ؛ أما الرؤيا المنامية فقد أخذت ألف التائيت .

ولا يقدح ^(٢) في كلمة « رؤيا » أنها منامية إلا آية واحدة في القرآن ، حين تحدث الحق سبحانه عن لحظة أن عُرِجَ ^(٣) به ﷺ ؛ فقال :

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ .. ﴾ (٦٠) [الإسراء]

ولكن مَنْ يقولون : « إنها رؤيا منامية » لم يفقهوا المعنى وراء هذا القول ؛ فالمعنى هو : إن ما حدث شيء عجيب لا يحدث إلا في الأحلام ، ولكنه حدث في الواقع ؛ بدليل أنه قال عنها : أنها «فتنة للناس» .

(١) علامات التائيت اللفظية ثلاث هي :

— تاء التائيت : تدخل على الفعل والاسم ، مثل جالسة وفاطمة ولأنها تدخل للترقية بين المنكر والمؤنث فإنها لا تدخل في الأوصاف الخاصة بالمؤنث مثل : حائض ، مريض ، ثيب .

— ألف التائيت المقصورة : وهي ألف لازمة مفتوح ما قبلها تلحق آخر الكلمة المؤنثة .

— ألف التائيت الممنوعة : وهي مقطع مكون من همزة تسبقها ألف مد مفتوح ما قبلها ، وهي تلحق الأسماء ، دون الأفعال مثل : حسناء ، صحراء ، كبرياء ، عاهوراء . ولجع :

للقواعد الصرفية - الدكتور على أبو المكارم - طبعة ١٩٧٩ ص : ٦٢ - ٦٥ .

(٢) قدح : أُرْ . يقال : قدح الشيء في صدرى : أُرْ . وفي حديث على كرم الله وجهه : يقدح الشك في قلبه بأول عارضة من شبهة . [لسان العرب - مادة : قدح] .

(٣) عرج عرجاً : صعد وعلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود . والجمع معارج ، قال تعالى : ﴿ وَمَعَارِجُ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ [الزخرف] أى : يركبونها ويصعدون فيها إلى أعلى . [القاموس القويم باختصار : ١٢/٧] .

(٤) قال الأزهري وغيره : جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار . [انظر : لسان العرب - مادة : فتن] .

فألرسول ﷺ لو كان قد قال إنها رؤيا منامية لما كُتِبَ أحد قِيَمَا قال ؛
لكنه أعلن أنها رؤيا حقيقية ؛ لذلك عبّر عنها القرآن بأنها فتنة للناس .
وهنا يقول يعقوب عليه السلام :

﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ ۖ ۝٥ ﴾ [يوسف]

لأن يعقوب عليه السلام كآب مأمونٌ على ابنه يوسف ؛ أما إخوة يوسف فهم غير مأمونين عليه ، وحين يقصُّ يوسف رؤياه على أبيه ، فهو سينظر إلى الصالح ليوسف ويدلّه عليه ^(١) .

أما إن قصَّ الرؤيا على إخوته ؛ فقد تجعلهم الأغيار البشرية يحسدون أخاهم ، وقد كان .

وإن تسأَل أحد : ولماذا يحسدونه على رؤيا منامية ، رأى فيها الشمس والقمر واحدَ عشرَ كوكباً يسجدون له ؟

نقول : لا بدُّ أن يعقوب عليه السلام قد عَلمَ تأويل الرؤيا ؛ وأنها نبوءة لأحداث سوف تقع ؛ ولا بدُّ أن يعقوب عليه السلام قد علم أيضاً قدرة إخوة يوسف على تأويل تلك الرؤيا ، ولو قالها يوسف لهم لفهموا المقصود منها ، ولا بد حينئذ أن يكيّدوا له كيّداً يُصيّبه بمكروه .

فهم قد أصابهم الضيق من يوسف وهو ما زال طفلاً ، فما باله بضيقهم إن عَلموا مثل هذه الرؤيا التي يسجد له فيها الأب والأم مع الإخوة .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٤٤٧/٤) : « هذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شقيق ولا ناصح ، ولا على من لا يحسن التأويل فيها » .

ولا يعنى ذلك أن نعتبر إخوة يوسف من الأشرار ؛ فهم الأسباط ^(١) ؛ وما يصيبهم من ضيق بسبب علو عاطفة الأب تجاه يوسف هو من الأغيار التى تصيب البشر ، فهم ليسوا أشراراً بالسليقة ^(٢) ؛ لأن الشرير بالسليقة تتصاعد لديه حوادثُ السوء ، أما الخيرُ فتتنزلُ عنده حوادثُ السوء .

والمثل على ذلك : أنك قد تجد الشرير يرغب فى أن يصفع إنساناً آخر صفعة على الخد ؛ لكنه بعد قليل يفكر فى تصعيد العدوان على ذلك الإنسان ، فيفكر أن يصفعه صفعتين بدلاً من صفعة واحدة ؛ ثم يرى أن الصفعتين لا تكفيان ؛ فيرغب أن يزيد العدوان بأن يصوب عليه مسدساً ؛ وهكذا يصعد الشرير تفكيره الإجرامى .

أما الخيرُ فهو قد يفكر فى ضرب إنسان أساء إليه « علقه » ؛ لكنه يقلل من التفكير فى ردِّ الاعتداء بأن يكتفى بالتفكير فى ضربه صفعتين بدلاً من «العلقة» ، ثم يهدأ قليلاً ويعفو عمن أساء إليه .

وإخوة يوسف - وهم الأسباط ^(٣) - بدعوا فى التفكير بانتقام كبير من يوسف ، فقالوا لبعضهم :

(١) الأسباط : جمع سبط ، والسبط : الشجرة ذات أصل واحد ، ولها أغصان كثيرة ، ونال ذلك مجازاً إلى شجرة النسب . فالسبط : القبيلة المتفرعة من أصل واحد . والأسباط : هم القبائل من أولاد يعقوب عليه السلام ، وهما اثنتا عشرة قبيلة تنسب إلى أبناء يعقوب الاثني عشر : «وَقُلُوبًا مِّنْهُنَّ اثْنَتَا عَشْرَةً» (١٢٥) [الأعراف] [القاموس القويم : ٣٠٠/١] .

(٢) السليقة : الطبيعة والسجية ، وفلان يقر بالسليقة أى بطبيعته لا يتعلم . وقيل : بالسليقة ، أى : بطبعه الذى نشأ عليه . قال أبو زيد : إنه لكريم الطبيعة والسليقة [لسان العرب - مادة : سلق] .

(٣) ذكرت كلمة الأسباط فى القرآن ٥ مرات منها ٤ مرات يعنى بها أسباط كانوا أنبياء ، والموضع الخامس الأسباط بمعنى أصول قبائل بنى إسرائيل ، وكان كل ابن من أبناء يعقوب هو أول السبط أو ذلك .

[يوسف]

﴿ اَقْرَأْ يَٰيُوسُفَ ۚ ۙ ٩ ﴾

ثم هبطوا عن هذه الدرجة المؤلمة من تعبيرهم عن الغيرة من زيادة محبة أبيهم ليوسف ، فقالوا :

﴿ أَوْ اَطْرَحُوهُ ۖ ١٠ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ۚ ۙ ١١ ﴾ [يوسف]

وحينما أرادوا أن يطرحوه أرضاً ترددوا ؛ واستبدلوا ذلك بإلقائه في الجُب ١٠ لعل أن يلتقطه بعض السيارة ١١ . فقالوا :

﴿ وَاقْتُلُوهُ فِي غَيَابَةِ ۖ ١٢ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ۚ ۙ ١٣ ﴾ [يوسف]

وهذا يدل على أنهم تنزّلوا عن الانتقام الشديد بسبب الغيرة ؛ بل إنهم فكروا في نجاته .

وفي الآية التي نحن بصدد خواتمها هنا يقول الحق سبحانه :

(١) طرح الشيء يطرحه طرحاً : نبذه وإلقاه . قال تعالى : ﴿ أَوْ اَطْرَحُوهُ اَرْضًا ۚ ۙ ١١ ﴾ [يوسف]

أى : القوه في أرض بعيدة . [القاموس اللغوي ١/٢٩٩] .

(٢) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف : ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ۚ ۙ ١١ ﴾ [يوسف] أى : يفرغ لكم والدكم ، ويوجه إليكم بكل عنايته ، ولا يشغل عنكم بأحد غيركم . [القاموس اللغوي ١/٢٩٩] .

(٣) الجب : البئر التي لم تُبن بالحجارة . قال الليث : الجب : البئر غير البعينة . وقال الفراء : بئر مجيبة الجوف إذا كان وسطها أوسع شيء منها مُقْبِيَةً . وهو أيضاً : البئر الكثيرة الماء البعينة القعر . [لسان العرب - مادة : جبب] .

(٤) سيار : كثير السير ، صيغة مبالغة . وسيارة : صيغة مبالغة للمؤنث . والسيارة : الجماعة المائرة المسافرين . قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ۚ ۙ ١٣ ﴾ [يوسف] أى : جماعة مسافرة ، وقوله : ﴿ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ ۙ ١٤ ﴾ [المائدة] للمسافرين [القاموس اللغوي ١/٢٤٠] .

(٥) غاب الشيء يغيب غيباً : استتر عن العين أو عن علم الإنسان في المعنوي . والخبث : مصغر ويصمى به ما ضاب واستتر ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ۚ ۙ ٢٠ ﴾ [البقرة] .

[القاموس اللغوي ٢/٦٤ ، ٦٥ باختصار] .

﴿ لَا تَقْصُصْ رَعْيَاكَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ يُكَذِّبُكَ لَكَ كَيْدًا ۖ ۝٥٠ ﴾ [يوسف]

والكيد : احتيال مستور لمن لا تقوى على مجابته، ولا يكيد إلا الضعيف ؛ لأن القوى يقدر على المواجهة .

ولذلك يُقال : إن كيد النساء عظيم ؛ لأن ضعفهن أعظم .

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝٥١ ﴾ [يوسف]

وهذه العداوة معروفة لنا تماماً ؛ لأنه خرج من الجنة ملعوناً مطروداً ؛ عكس آدم الذي قبل الله توبته ؛ وقد أقسم الشيطان بعزة الله لِيُفَوِّضَ الْكُلَّ ، واستثنى عبادة الله المخلصين^(١) .

ولذلك يقول ﷺ : « لقد أعانني الله على شيطاني فاسلم »^(٢) .

ويصف الحق سبحانه عداوة الشيطان للإنسان أنها عداوة مُبِينَةٌ^(٣) .

أى : محيطة . وحين نقرأ القرآن نجد إحاطة الشيطان للإنسان فيها يقظة :

﴿ لَا آتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

[الأعراف]

﴿١٧﴾ .

(١) حكى رب العزة هنا عن إبليس اللعين أنه قال : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْرِبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٥٧ ﴾ [الأعراف] .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . قللوا ؛ وليك يا رسول الله ؟ قال : وليك ولكن الله أعانني عليه فلا يأمري إلا بحق » . أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٥/١) .

(٣) بان الشيء بيمين وبيناً : ظهر واتضح فهو بين وبين وهو بينة أى : ظلم وظامرة ، ويستعمل البين والبيئة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة ، وبالمعنيين يفسر . وبين الشيء وأبان وبين واستبان : لم يحد بخافياً . وقوله : ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝٥١ ﴾ [البقرة] . [القاموس القويم ١/٩١ ، ٩٢ بتصرف] .

ولم يَأْتِ ذِكْرُ الْمَجِيءِ مِنَ الْفُوقِ أَوْ مِنَ التَّحْتِ : لِأَنَّ مَنْ يَحْيَا فِي عِبَادَةِ تَحْتِ : وَعِبَادَةِ فُوقِ : لَا يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ أَبَدًا .

ونلاحظ أَنَّ الْحَقَّ سَبَّحَانَهُ جَاءَ بِقَوْلِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَخَاطِبًا يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ :

﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا .. (٥)﴾ [يوسف]

ولم يقل : فيكيدوك ، وهذا مِنْ نَضْحِ^(١) نَبْوَةِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى لِسَانِهِ : لِأَنَّ هُنَاكَ فَارَقًا بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ ، فَقَوْلُ : « يَكِيدُوكَ » يَعْنِي أَنَّ الشَّرَّ الْمُسْتَوِزَ الَّذِي يَدْبُرُونَهُ ضَدَّكَ سَوْفَ يَصْنِيْعُكَ بِأَذَى .

أما ﴿فَيَكِيدُوا^(٢) لَكَ .. (٥)﴾ [يوسف]

فَتَعْنِي أَنَّ كَيْدَهُمُ الَّذِي أَرَادُوا بِهِ إِلْهَاقَ الشَّرِّ بِكَ سَيَكُونُ لِحَسَابِكَ ، وَيَأْتِي بِالْخَيْرِ لَكَ .

ولذلك نجد قوله الحق في موقع آخر بنفس السورة :

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ .. (٧٦)﴾ [يوسف]

أَي : كِدْنَا لِحَالِهِ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) أصل التَضْحُج : الرَّشْح . يقال : نَضَحَ الرَّجُلُ بِالْعَرَقِ تَضْحَمًا : فَضَّ بِهِ . وَتَضَحَّتِ الْعَيْنُ : فَارَتْ بِالْأَمْعِ وَعَيْنَاهُ تَتَضَحَّانِ وَتَضَحَّتِ الْخَابِيَةُ وَالْجَرَّةُ تَتَضَحُّجُ : إِذَا كُنْتَ رَاقِيَةً فَخَرَجَ الْمَاءُ مِنَ الْخَزْفِ وَرَشَحَتْ . [لسان العرب - مادة : نَضَحَ بِتَصْرِفٍ] .

(٢) كَادَ فَلَانًا يَكِيدُهُ كَيْدًا : خَدَعَهُ وَمَكَّرَ بِهِ وَاحْتَالَ لِإِلْهَاقِ الْضَّرَرِ بِهِ ، وَالْكَيدُ مَصْدَرٌ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ أَوْ الْوَسِيلَةِ الَّتِي يَتَّبَعُ بِهَا الْكَائِدُ لِيَتَنَاقَبَ عَلَى خُصْمِهِ . [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ١٨٠/٢] .

﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ^(١) وَيُنَمِّتُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ آبَائِهِمْ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^(٢)﴾

أى : كما أنسك الله بهذه الرؤيا المقرحة المنبئة بأنه سيكون لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لأبيك ، فلسوف يجتنبك ربك ؛ لا بأن يحفظك فقط ؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سبباً لصالحك ، ويُعلمك من تأويل الاحاديث ما يجعل أصحاب الجاه والنفوذ يلتفتون إليك .

ومعنى تأويل الشيء أى معرفة ما يؤول إليه الشيء ، ونعلم أن الرؤى تأتي كطلاسم ، ولها شفرة رمزية لا يقوم بحلها إلا مَنْ وهبه الله قدرة على ذلك ؛ فهي ليست علماً له قواعد وأصول ؛ لأنها إلهامات من الله سبحانه وتعالى .

(١) اجتنبى فلاناً : اختاره واستخلصه واسقطه ، قال تعالى : ﴿ يَجْعَلْ لَّيْلَهُ مَن يَأْتِيهِ وَيَهْدِي إِلَىٰ مَنِ يُبِغِ^(١) ﴾ [الشورى] أى : يسطق ويختار من يشاء من خلفه . [القاموس القويم ١١٧/١] .

(٢) الحديث : الكلام وجمعه أحاديث ، والأحاديث جمع أحسنه . وهى الحديث العجيب . والحديث قد يطلق على الرؤى والأحلام . قال تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ^(١) ﴾ [يوسف] وأما قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ^(٢) ﴾ [المؤمنون] فهو كتابة عن المعوت والهلاك ، أى : بعد أن كلنوا أحياء صاروا أمواتاً يتحدث الناس عنهم . [القاموس القويم ١٤٥/١] .

وبعد ذلك تصير يا يوسف على خزائن الأرض ؛ حين يُوجد الجَدْبُ^(١) ، ويُعمُّ المنطقة كلها ، وتصيح عزيز مصر .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. (٦) ﴾ [يوسف]

فكلُّ ما تَمَتَّعَ به يوسف هو من نعم الدنيا ، وتاج نعمة الدنيا أن الله اجتباَه رسولا .

أو أن : ﴿ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. (٦) ﴾ [يوسف]

بمعنى ألا تسلب منك النعمة أبداً ؛ ففى حياة يوسف منصبٌ مهم ، هو منصب عزيز مصر ، والمناصب من الاغيار التى يمكن أن تنزع .

أو أن : ﴿ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. (٦) ﴾ [يوسف]

بان يصل نعيم دنياك بنعيم آخر^(٢) .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّمَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦) ﴾ [يوسف]

يُذَكِّرُ الحق سبحانه يوسف عليه السلام بان كيد إخوته له لا يجب أن يُحوِّله إلى عداوة ؛ لأن النُّعم ستتم أيضاً على هؤلاء الإخوة فهم آل يعقوب ؛ هم وأبناؤهم حفدة يعقوب ، وسينالهم بعض من عزِّ

(١) الجدب : القحط وهو تقيض الخصب . والأرض الجيدة : التى ليس بها قليل ولا كثير ولا مَرْتَع ولا كلا ، والأرض المجدب : التى لا تكاد تُخْصِب . [لسان العرب - مادة : جدب] .

(٢) قال القرطبي فى تفسيره (٤/٣٤٥٠) : ﴿ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ .. (٦) ﴾ [يوسف] أى : بالنبوة . وقيل : بإخراج إخوتك إليك . وقيل : بإتلافك من كل مكروه . .

يوسف وجاهه وماله ، كما أتمها من قبل على إبراهيم الجد الأول ليوسف باتخاذ خليلاً^(١) لله ، وأتم سبحانه نعمته على إسحق بالنبوة . وهو سبحانه أعلم بمن يستحق حمل الرسالة ، وهو الحكيم الذي لا يترك شيئاً للعبث ؛ فهو المُقَدَّر لكل أمر بحيث يكون مُوافِقاً للصواب .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ﴾ (٧)

أى : أن يوسف صار ظَرْفًا للأحداث ، لأن « فى » تدل على الظرفية^(٢) ، ومعنى الظرفية أن هناك شيئاً يُظَرَف فيه شيء آخر ، فكان يوسف صار ظَرْفًا استدور حوله الأحداث بالأشخاص المشاركين فيها .

و « يوسف » اسم أعجمى ؛ لذلك فهو « ممنوع من الصرف » أى : ممنوع من التقوين فلا نقول : فى يوسف .

و ﴿يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ﴾ (٧) [يوسف]

وهذا يعنى أن ما حدث إنما يُلَفِّت لقدرة الله سبحانه ؛ فقد ألقى فى الجُبِّ وأنقذ ليتربى فى أرقى بيوت مصر .

(١) قال تعالى : ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء] ، وسُمِّي إبراهيم عليه السلام خليل الله لهدى محبته إياه عز وجل لما قام له به من الطاعة التى يحبها ويرضاها . [ابن كثير ٥٦٠/١] .

(٢) قال ابن هشام الانصارى فى معنى اللبيب (١/١٤٤) : « فى » حرف جر له عشرة معان منها : الظرفية وهى إما مكانية أو زمانية ، وقد اجتمعنا فى قوله تعالى : ﴿أَلَمْ غَلَبَتْ الرُّومَ﴾ فى أنقى الأرض وهم بن يَدِ غَلَبِهِمْ سَبُّوهُنَّ (٢) فى بضع مئتين .. (٣) [الروم] .

ونعلم أن كلمة آية تطلق على الامر العجيب الملفت للنظر ، وهي تُرد بالقرآن بثلاثة معانٍ :

آية كونية : مثل الشمس والقمر والليل والنهار ، وتلك الآيات الكونية رصيد للنظر فى الإيمان بواجب الوجود وهو الله سبحانه ؛ فساعة ترى الكون منتظماً بتلك الدقة المتناهية ؛ لا بدُّ أن تفكر فى ضرورة وجود خالق لهذا الكون .

والآيات العجبية الثانية هى المعجزات الخارقة للنواميس التى يأتى بها الرسل ؛ لتدل على صدق بلاغهم عن الله ، مثل النار التى صارت برّاً^(١) وسلاماً على إبراهيم ، ومثل الماء الذى انفلق وصار كالطود^(٢) العظيم أمام عصا موسى .

وهناك المعنى الثالث لكلمة آية ، والمقصود به آيات القرآن الكريم .

وفى قول الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّائِلِينَ (٧)﴾ [يوسف]

(١) وذلك فى قوله تعالى : ﴿فَأَلَّوْا حَرْقُوهُ وَأَنْصَبُوا أَلْعَنَکُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٣٨) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٣٩)﴾ [الأنبياء] والبرد : ضد الحر . والبرودة : نقیض الحرارة . قال على ابن أبی طالب : أى لا تضر به . قال ابن عباس وأبو العالیة : لولا أن الله عز وجل قال : ﴿وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٣٩)﴾ [الأنبياء] لأذى إبراهيم بردهما . وقال جویسر عن الضحاک : ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٣٩)﴾ [الأنبياء] قالوا : ضعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيه النار من كل جانب ، فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أضمهما الله هـ [انظر تفسير ابن كثير ١٨٤/٢] .

(٢) الطود : الجبل الثابت العالى . قال تعالى : ﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ بَرَقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ (٣٧)﴾ [الشعراء] .

نستشف العبرة من كل ما حدث ليوسف الذي كاد له إخوته ليتخلصوا منه ؛ لكن كيدهم انقلب لصالح يوسف .

وفى كل ذلك سلوى^(١) لرسول الله ﷺ ؛ لتثبيت قؤاده ؛ فلا يعير بالآ لاضطهاد قومه له ، وتأمرهم عليه ، ورغبتهم فى نفيه إلى الشام ، ومحاولتهم قتله ، ومحاولتهم مقاطعته ، وقد صاروا من بعد ذلك يعيشون فى ظلال كنفه .

. إذن : فلا تياس يا محمد ؛ لأن الله ناصرك بإذنه وقدرته ، ولا تستبطيء نصر الله ، أنت ومن معك ، كما جاء فى القرآن .

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ^(٢) وَالضَّرَاءُ وَزَلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (٧١٤)

[البقرة]

ويبين لنا الحق سبحانه ما حدث ليوسف بعد القهر الذى أصابه من إخوته ، ويمر الوقت إلى أن تتحقق رؤيا الخير التى رآها يوسف عليه السلام .

ويقال : إن رؤيا يوسف تحققت فى فترة زمنية تتراوح بين

(١) سلوى من هوى تسلية وإسلاى أى كشفه عنى . وإسلاى عنى الهم وتسلى بمعنى أى : انكشف . [لسان العرب - مادة : سلا] .

(٢) الباساء : الفقر والشدة ، قال تعالى : ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ ۖ ﴾ (٧٧) [البقرة] فى وقت للفقر والحاجة . والضراء : طول المرض أو شدة أو نقص الأموال والأنفس ، وذلك مؤلم محزن وهو ضد السراء . [القاموس التوحيدي ١/ ٥٣ ، ٢٩٢] .

أربعين سنة وثمانين عاماً^(١) .

ولذلك نجد رؤيا الخير يطول أمد تصديقها ؛ ورؤيا الشر تكون سريعة ؛ لأن من رحمة الله أن يجعل رؤيا الشر يقع واقعاً وينتهي ، لأنها لو ظلت دون وقوع لأمد طويل ؛ لوقع الإنسان فريسة تخيل الشر بكل صورته.

والشر لا يأتي إلا على صورة واحدة ، ولكن الخير له صور متعددة ؛ فيجعله الله متخيلاً لما سوف ياتيكم من الخير بالوان وتاويل شتى .

والمثل لدعوة الشر هو دعوة موسى على آل فرعون ؛ حين قال :

﴿رَبَّنَا اطْمِسْ^(٢) عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ^(٣) عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨)﴾ [يونس]

- (١) « قال أبو عثمان النهدي عن سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتاويلها أربعون سنة . وقال الحسن : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه » . وهذا يوافق ما قاله ابن كثير في تفسيره (٤٩١/٢) .
- (٢) طمس الشيء : تغيرت صورته أو انمى أثره . وطمسه غيره : شوهه أو مَحَاهُ وَاذَلَهُ ، وطمس عينه : أعماه . وطمس على عينه : أعماه مضمّنة معنى غلى وغشى عليها : قال تعالى : ﴿وَوَرِّثْنَا نَهْمًا عَلَى أَخِيهِمْ .. (٦٦)﴾ [يس] . [القاموس القويم ٤٠٦/١ باختصار] .
- (٣) شدّه : قوّه . وشد الحبل : ربطه ربطاً محكمًا . وشد أسره : قوّه قيده وأحكم وثاقه فلا يفلت منه أبداً ، أى : لحكم السيطرة عليه . ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ .. (٦٨)﴾ [الإنسان] أى : أحكمنا وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ .. (٦٥)﴾ [ص] أى : قويناه . [القاموس القويم ٢٤٢/١ ، ٢٤٤ بتصريف] .

ويقول الحق سبحانه :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَلَكِّينَ (٧)﴾ [يوسف]

فكل يوم من أيام تلك القصة هناك آية وتُجمع آيات .

وهناك قراءة أخرى : « لقد كان في يوسف وإخوته آية للمتلكين »

أى : أن كل القصة بكل تفاصيلها وأحداثها آية عجيبة .

والحق سبحانه أعطانا في القرآن مثلاً على جمع الأكثر من آية في

آية واحدة ، مثلاً قال : ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً (٥٠)﴾ [المؤمنين]

مع أن كلا منهما آية منفردة .

ولك أن تنتظر إلى قصة يوسف كلها على أنها آية عجيبة تشمل كل

اللقطات ، أو تنتظر إلى كل لقطة على أنها آية بمفردها .

ويقول الحق سبحانه في آخر هذه الآية أن القصة : ﴿آيَاتُ

لِلْمُتَلَكِّينَ (٧)﴾ [يوسف]

والسائلون هنا إما من المشركين الذين حرضهم اليهود^(٧) على أن

(١) أى : أنه سبحانه جعلهما آية للناس ، أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء ، فإنه خلق

آدم من غير أب ولا أم ، وخلق حواء من نكح بلأنتى ، وخلق عيسى من أنتى بلا نكح ،

وخلق بقية الناس من نكح وأنثى . قاله ابن كثير في تفسيره لهذه الآية (٢٤٦/٣) .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢٤٥٠/٤) : « أى : لقد كان للذين سألوا عن خبر يوسف آية

فيما خبروا به ، لأنهم سألوا للنبي ﷺ وهو بمكة فقالوا : أخبره عن رجل من الأنبياء كان

بالشام أخرج ابنه إلى مصر ، فيكى عليه حتى عمى ؟ - ولم يكن بمكة أحد من أهل

الكتاب ، ولا من يعرف خبر الأنبياء ، وإنما وجه اليهود من المدينة يسألون عن هذا - فأنزل

الله عز وجل سورة « يوسف » جملة واحدة ، فيها كل ما فى التوراة من خبر وزيادة ،

فكان ذلك آية للنبي ﷺ بمنزلة إحياء عيسى بن مريم عليه السلام الميت . »

يسألوا رسول الله ﷺ عن مسألة يوسف ، وإما من المسلمين الذين يطلبون العبر من الأمم السابقة ، وجاء الوحى لينزل على الرسول الأُمى بتلك السورة بالأداء الرفيع المعجز الذى لا يقوى عليه بشر .

وأنت حين تقرأ السورة ؛ قد تأخذ من الوقت عشرين دقيقة ، هات أنت أى إنسان ليتكلم ثلث ساعة ، ويظل حافظاً لما قاله ؛ لن تجد أحداً يفعل ذلك ؛ لكن الحق سبحانه قال لرسوله ﷺ :

﴿ سَتَقِرُّكَ فَلَا تَنسَى (٦) ﴾

[الاعلى]

ولذلك نجد الرسول ﷺ يحفظ ما أنزل إليه من ربه ، ويُملِيه على صحابته ويصلى بهم ؛ ويقرأ فى الصلاة ما أنزل عليه ، ورغم أن فى القرآن آيات متشابهات ؛ إلا أنه ﷺ لم يخطئ مرة أثناء قراءته للقرآن .

والأمثلة كثيرة منها قوله الحق :

﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) ﴾

[القمان]

ومرة أخرى يقول :

﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٢) ﴾

[الشورى]

وكذلك قول الحق سبحانه :

(١) عزم الأمر : من المجاز أى نفذ بعزيمة قوية من صاحبه . قال تعالى : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ (١٣) ﴾ [محمد] فعل لازم أى : نفذ وتقرر وثبت بعزيمة قوية منكم . وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا عَزَمُوا الطَّلَاقَ (١٣٧) ﴾ [البقرة] أى : عاقبوا النية على إتمامه . وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا ذَٰلِكَ مِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٤٣) ﴾ [آل عمران] أى : من الأمور الجادة الرشيدة التى لا يجوز التردد فيها أى من الأمور العظيمة التى يفعلها أصحاب العزم القوى . [القاموس القويم ٧٠/٧] .

[الحجر]

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٤٥﴾

وفى موقع آخر يقول الحق :

[الطود]

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٧﴾

فكيف يتأتى لبشر أمي أن يتذكر كل ذلك ، لولا أن الذى أنزل عليه الوحى قد شاء له ذلك .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ ٨﴾^(١)
 إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٨

ولا بد لنا هنا أن ننظر إلى الأخوة بنوعياتها ؛ فقد تكون الأخوة من ناحية الأبوين معاً ؛ وقد تكون من ناحية الأب دون الأم ، أو من ناحية الأم دون الأب ، وكان عدد أبناء يعقوب عليه السلام اثنا^(٢)

(١) العصبه : الجماعة المترابطة ، قال تعالى عن إخوة يوسف قولهم : ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ٨﴾ [يوسف] . عصبه : ربطه ربطاً شديداً . وقوله : ﴿فَلَمَّا يَوْمَ عَصِيبٍ ١٧﴾ [هود] أى : شديد العصب يعصب الناس ويضيق عليهم أو شديد الحر ، شديد الهول . [القاموس اللغوي ٢/ ٢٢] .

(٢) الضلال : النسيان والضياع . وقد يطلق الضلال على عمل خلاف الأولى كقوله فى قصة يوسف : ﴿إِنَّكَ فِي ضَلَالٍ قَدِيمٍ ٢٥﴾ [يوسف] أى : شدة تعلقك بيوسف وحزنك عليه فهو فى نظرم ضلال . [القاموس اللغوي ١/ ٢٩٥] .

(٣) قال القرطبي فى تفسيره (٢/ ٢٤٥١) : « أسماؤهم : روبيل وهو أكبرهم ، وشمعون ولاوى ويهوذا وزبائون ويسلخر ، وأهم ليا بنت لئان ، وهى بنت خال يعقوب ، وولد له من سريتين أربعة نفر : دنان وفتالى وجاد وأشر ، ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل ، فولدت له يوسف وبنيامين ، فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلاً . قال السهيلي : أم يعقوب اسمها رفقا ، وراحيل ماتت فى نفاس بنيامين . وقيل : فى اسم الامتين ليا وثلتا ، كانتا إحداهما لراحيل والأخرى لاختها ليا » .

عشر : سبعة من واحدة ؛ وأربعة من اثنتين : زلفى وبلهه ؛ واثنين من راحيل هما : يوسف ، وأخوه بنيامين .

وتبدأ الآية التى نحن بصدد خواتمها :

﴿ إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ... (٨) ﴾ [يوسف]

وحرف اللام الذى سبق اسم يوسف جاء للتوكيد ، وكأنهم قالوا : والله إن أبانا يحب يوسف وأخاه أكثر من حُبِّه لنا . والتوكيد لا يأتى إلا بصدد إنكار .

وهذا يدل على أنهم مختلفون فى أمر يوسف عليه السلام ؛ فأحدهم يريد أن ينتقم من يوسف ، وآخر يقترح تخفيف المسألة بإلقاءه فى الحب^(١) ؛ ثم انتهوا إلى أن يوسف أحبُّ إلى أبيهم منهم .

وفى قولهم لَمَحَ من إنصاف ؛ فقد أثبتوا حب أبيهم لهم ؛ ولكن قولهم به بعضٌ من غفلة البشر ؛ لأنهم كان يجب أن يلتمسوا سبب زيادة حُبِّ أبيهم ليوسف وأخيه .

فيوسف وأخوه كانوا صِغَارًا وماتت أمهما^(٢) ؛ ولم يَعدْ لهم إلا الأب الذى أحسَّ بضرورة أن يجتمع فيه تجاههما حنانُ الأب وحنانُ الأم ؛ ولأنهما صِغَارٌ نجد الأب يحتوٍ عليهما بما أودعه الله فى قلبه من قدرة على الرعاية .

وهذا أمر لا نَحُلْ ليعقوب فيه ؛ بل هى مسألة إلهية أودعها الله

(١) الحب : البشر التى لم تُبَيَّن بالمجاعة . قال الليث : هى للبشر غير البعيدة . وقال الفراء : بئر مُجَبَّةٌ الجوف إذا كان وسطها أوسع شئ منها مُكَبَّةً . [لسان العرب - مادة : جيب] .

(٢) ماتت أمهما راحيل فى نفاس بنيامين . نكره القرطبي فى تفسيره .

فى القلوب بدون اختيار ؛ ويودعها سبحانه حتى فى قلوب
الحيوانات.

وقد شاء سبحانه أن يجعل الحنان على قدر الحاجة ؛ فالقطة -
على سبيل المثال - إن اقتربَ أحد من صغارها المولودين حديثاً ؛
تهجم على هذا الذى اقترب من صغارها .

ولذلك نجد العربى القديم قد أجاب على مَنْ سألَه « أى أبناك
أحب إليك ؟ » فقال : « الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود ،
والمرضى حتى يشفى » .

وهذه مسألة نراها فى حياتنا اليومية ، فنجد امرأة لها ولدان ،
واحد أكرمه الله بسعة الرزق ويقوم بكل أمورها واحتياجاتها ؛ والآخر
يعيش على الكفاف^(١) أو على مساعدة أخيه له ؛ ونجد قلبها دائماً مع
الضعيف .

ولذلك نقول : إن الحب مسألة عاطفية لا تخضع إلى التقنين ؛
ولا تكليف بها ؛ وحينما يتعرض القرآن لها فالحق سبحانه
يوضح : أن الحب والبغض انفعالات طبيعية^(٢) ؛ فأحبُّ مَنْ شئتَ
وأبغضْ مَنْ شئتَ ؛ ولكن أياك أن تظلم الناس لمن أحببت ؛ أو تظلم
مَنْ أبغضت .

(١) الكفاف : أى ليس فى نفقته فضل إنما عنده ما يكفه عن الناس . قال الجوهري : كفاف
الشيء بالفتح مثله وقَيْسُهُ ، والكفاف أيضاً من الرزق : القوت وهو ما كفَّ عن الناس أى
أغنى فهو لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه . [لسان العرب - مادة : كف] .
(٢) الطبع والطبيعة : الخليفة والسجية التى جُبلَ عليها الإنسان . والطباع : كالتبيعة ، مؤنثة
[لسان العرب - مادة : طبع] .

اقرأ قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا^(١)نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (٨) ﴿[المائدة]

فأحبب مَنْ شئتَ ، وأبغض مَنْ شئتَ ، ولكن لا تظلم بسبب الحب أو البغض .

وقد يقول قائل : ولكن الرسول ﷺ قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » .

نقول : اقرأ ما جاء في نفس رواية الحديث : فقد قال عمر رضي الله عنه - بوضوحه وصراحته وجراءته ؛ دون نفاق - : أحببك يا رسول الله عن مالي وعن ولدي أما عن نفسي ؛ فلا . فكرر النبي ﷺ قوله :

« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » ^(٢) .

(١) جرم الشيء ، جرماً : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم : أذنب وجنى جناية . وجرم المال : كسبه من أي وجه . وجرمه : حمله على فعل شر أو نذير وجرم . قال تعالى : ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا^(١)نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ..﴾ (٨) ﴿[المائدة] أي : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل ، أي : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . أي : اعدلوا دائماً فالعدل أقرب للتقوى . [القاموس القويم ١/ ١٢١] .

(٢) شناه وشنته شناً وشناً وشنتاً : أبغضه وكرمه قال تعالى : ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا^(١)نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (٨) ﴿[المائدة] وشانتيه : اسم فاعل . قال تعالى : ﴿إِنْ شَاكَ^(٢) هُوَ الْآخِرُ﴾ [الكوثر] أي : ميفضك وكرهك . [القاموس القويم ١/ ٢٥٧] .

(٣) عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال : والله يا رسول الله ، لانت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي ﷺ : « والذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : فانت الآن والله أحب إلي من نفسي . فقال رسول الله ﷺ : « الآن يا عمر » أخرجه أحمد في مسنده (٣٣٦/٤) .

فقطنَ عمر رضى الله عنه إلى أن الأمر هو التزام عقدي وتكليفى ؛
وفهم أن المطلوب هو حبُّ العقل ؛ لا حب العاطفة .

وحب العقل - كما نعلم - هو أن تُبصر الأمر النافع وتقطعه ؛ مثلما
تأخذ الدواء المرُّ ؛ وأنت تفعل ذلك بحبِّ عقلى ؛ رغبةً منك فى أن
يأذن الحق بالشفاء .

والمسلم يحب رسول الله ﷺ بعقله ؛ لأنه يعلم أنه لولا مجيء
رسول الله لما عرف حلاوة الإيمان ، وقد يتسامى^(١) المسلم فى حبِّ
رسول الله ﷺ إلى أن يصير حب الرسول فى قلبه حباً عاطفياً .

وهكذا نرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أوضح لنا
الخطوط الفاصلة بين مبادئ الحب العقلى والحب العاطفى .

والمثال الآخر من سيرة عمر رضى الله عنه فى نفس المسألة ؛
حب العقل وحب العاطفة ؛ حين مرَّ عليه قاتل أخيه ؛ فقال واحد ممَّنْ
يجلسون معه : هذا قاتل أخيك . فقال عمر : وماذا أفعل به وقد هداه
الله للإسلام ؟

وصرف عمر وجهه بعيداً عن قاتل أخيه ؛ فجاء القاتل إليه قائلاً :
لماذا تزوى وجهك عنى ؟ قال عمر : لأنى لا أحبك ، فانت قاتلُ
أخى . فقال الرجل : أو يمنعنى عدم حبك لى من أى حق من
حقوقى ؟ قال عمر : لا . فقال الرجل : « لك أن تحب من تريد ،
وتكره من تريد ، ولا يبيكى على الحب إلا النساء » .

وكان على إخوة يوسف أن ينتبهوا إلى أن حب والدهم ليوسف

(١) السمو : الارتفاع والعلو . سما الشيء يسمو سموً : ارتفع . وتساموا : تباروا .
وتساميها : تباريها وتغلزها . والتسامى : الرُفعة والارتفاع . [لسان العرب - مادة :
سما] يتصرف .

وأخيه هو انفعال طبيعي لا يُؤخَذُ به الأب ؛ لأن ظروف الولدين حتمت عليه أن يحبهم مثل هذا الحب .

وتستمر القصة بما فيها من تصعيد للخير وتصعيد للشر ؛
ولسائل أن يسأل : ولماذا انصبَّ غضبهم على يوسف وحده ؟

ويقال : إنهم لم يرغبوا أن يَقْجِعُوا^(١) أباهم في الاثنين - يوسف وأخيه - أو أن شيئاً من رؤيا يوسف تسرب إليهم .

ومن العجيب أن يقولوا بعد ذلك : ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ (أ) [يوسف]

والعصبة من عدد عشرة فما فوق ؛ والعصبة أيضاً هم المُتَكَاتِفُونَ
المُتَعَصِّبُونَ لبعضهم البعض ؛ وهم الذين يقومون بالمصالح ويقضون
الحاجات ؛ وقد تقاعد أبوهم ؛ وترك لهم إدارة أعمال العائلة .

وقالوا : « ما دُمْنَا نقوم بمصالح العائلة ، فكان من الواجب
أن يَخْصُنَا أبونا بالحب » ولم يلتفتوا إلى أنهم عُصْبَةٌ ، وهذا ما
جعل الأب يحبهم ، لكنه أعطى مَنْ ليسوا عصبة مزيداً من الرعاية ،
ولكنهم سددوا^(٢) في غيِّهم^(٣) ، ووصلوا إلى نتيجة غير منطقية وهي
قولهم :

(١) الفجعة : الرزية الموجعة . فجعته المصيبة : أوجعته . والفواجع : المصائب المؤلمة التي
تفجع الإنسان بما يزن عليه من مال أو حميم . الواحدة فاجعة . [لسان العرب - مادة :
فجع] .

(٢) السادر : المتحير ، وهو أيضاً الذي لا يهتم بشيء ولا يُبالى ما صنع . [لسان العرب -
مادة : سدر] .

(٣) الغيُّ : الضلال والخيبة . غوى : ضلَّ . والغواية : الانهماك في الغيِّ . والغوى : شديد
الضلالة والغواية ، وأغواه : أضله وأوقعه في الغيِّ والضلال . [القاموس المقيم ٦٤/٢] .

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (A) [يوسف]

وهذا القول هو نتيجة لا تتسجم مع المقدمات ، فيوسف وأخوه طفلان ماتت أمهما ، ولا بُدَّ أن يعطف عليهم الأب ؛ وحبُّ لهما لم يمنع حبه للأبناء الكبار القادرين على الاعتماد على أنفسهم .

وحين يقولون :

﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (A) [يوسف]

قد يفهم بعض الناس كلمة « ضلال » هنا بالمعنى الواسع لها .
نقول : لا ؛ لأن هناك ضلالاً مقصوداً ، وهو أن يعرف طريق الحق ويذهب إلى الباطل ، وهذا ضلال مذموم .

وهناك ضلال غير مقصود ، مثل : ضلال رجل يمشى فيسلك طرقاً لا يعرفها فيضل عن مقصده ؛ ومثل مَنْ ينسى شيئاً من الحق .

وسبحانه القائل :

﴿ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .. ﴾ (YAY) [البقرة]

وسبحانه القائل أيضاً :

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ (Y) [الضحى]

إنن : فالضلال المذموم هو أن تعرف طريق الحق ، وتذهب إلى الضلال .

وهكذا أخطأ إخوة يوسف في تقدير أمر حبِّ أبيهم ليوسف

وأخيه ؛ ووصلوا إلى نتيجة ضارة ؛ لأن المقدمات التي أقاموا عليها تلك النتيجة كانت باطلة ؛ ولو أنهم مَحْصُوا المقدمات تمحيصاً دقيقاً لَمَا وصلوا إلى النتيجة الخاطئة التي قالوها :

﴿ إِنَّ أَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٨) [يوسف]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على السنة إخوة يوسف :

﴿ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَمْلِكُ لَكُمْ وَجَهٌ أَبِيكُمْ
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (٩)

والقتل هو قمة ما فكروا فيه من شر ؛ ولأنهم من الأسباط هبط الشر إلى مرتبة أقل ؛ فقالوا : ﴿ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا .. ﴾ (٩) [يوسف]

فكانهم خافوا من إثم القتل ؛ وظنوا بذلك أنهم سينفردون بحب أبيهم ؛ لأنهم قالوا : ﴿ يَمْخُلْ لَكُمْ وَجَهٌ أَبِيكُمْ .. ﴾ (٩) [يوسف]

والوجه هو الذي تتم به المواجهة والابتسام والحنان ، وهو ما تظهر عليه الانفعالات .

والمقصود بـ : ﴿ يَمْخُلْ لَكُمْ وَجَهٌ أَبِيكُمْ .. ﴾ (٩) [يوسف]

(١) طرح الشيء وطرح به : رماه . والطرَحَ بالتحريك : اللَّبَدَ والمكان البعيد . قال تعالى : ﴿ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا .. ﴾ [يوسف] أي : ألقيه في أرض بعيدة . [القاموس القويم ١/ ٣٩٩] .
(٢) خلا فلان إلى فلان : فرغ له ولم يشغل عنه بغيره . قال تعالى على لسان إخوة يوسف : ﴿ يَمْخُلْ لَكُمْ وَجَهٌ أَبِيكُمْ .. ﴾ [يوسف] أي : يفرغ لكم والدكم ويتجه إليكم بكل عنايته ولا يُشْتَغَلْ عنكم بأحد غيركم . [القاموس القويم ١/ ٣٩٩] .

هو ألا يوجد عائق بينكم وبين أبيهم .

وقولهم : ﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (٩) [يوسف]

أى : أنهم يُقدِّرون الصلاح ؛ ويعرفون أن الذى فُكِّروا فيه غيرُ مقبول بموازين الصلاح ؛ لذلك قالوا : إنهم سيتوبون من بعد ذلك .

ولكن : ما الذى أدرام أنهم سوف يعيشون إلى أن يتوبوا ؟ وهم بقولهم هذا نَسُوا أن أمر الموت قد أبهم حتى لا يرتكب أحد المعاصى والكبائر .

أو : أن يكون المقصود بـ : ﴿ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (٩) [يوسف]

هو أن يكونوا صالحين لحركة الحياة ، ولعدم تنقيص^(١) علاقتهم بأبيهم ؛ فحين يخلو لهم وجهه ؛ سيرتاحون إلى أن أباهم سيعدل بينهم ، ويهبهم كل حبه فيرتاحون .

أو أن يكون المقصود بـ : ﴿ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ (٩) [يوسف]

أن تلك المسألة التى تشغل بالهم وتأخذ جزءاً من تفكيرهم إذا ما وجدوا لها جلاً ؛ فسيرتاح بالهم فينصلح حالهم لإدارة شئون دنياهم .

وهكذا نفهم أن سعيهم إلى الصلاح : منوط بمراعاتهم فى الحياة ، بحسب مفهومهم للصلاح والحياة .

(١) النفس : كثر العيش .. وقد نقص عليه عيشه تنقيصاً أى : كثره ، ونقص علينا أى : قطع علينا ما كنا نحب الاستكثار منه ، وكل من قطع شيئاً مما يحب الازيد منه فهو مُنْقَصٌ . [لسان العرب - مائة : نقص] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ^(١)
يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ^(٢) إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾ ۝ ﴾

وهكذا نرى التخفيف في الشر حين يرفض واحد منهم مبدأ القتل ، واستبدله بالإخفاء بإلقائه في الجُبِّ .

ولم يحدد الحق سبحانه لنا اسم القاتل حتى يعصمهم جميعاً من سوء الظن بهم .

والجُبُّ هو البئر غير المطوى ^(٣) ؛ ونحن نعلم أن الناس حين تحفر بئراً ، فمياه البئر تتدفق طوال الوقت ؛ وقد يأتي الردم فيسدُّ البئر ؛ ولذلك يبنون حول فُوْهَةِ البئر بعضاً من الطوب لحمايته من الرَّدْم ؛ ويسمون مثل هذا البئر « بئر مطوى » ، وهكذا تظل المياه في البئر في حالة استعراق .

(١) غيابة الجب : ما غلب من جواتبه عن النظر ويستر ما اختبأ فيه . قال تعالى : ﴿ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَةِ الْجُبِّ .. ﴾ [يوسف] وقرأ غيابات بالجمع . [القاموس القويم ٦٥/٢] وغياية كل شيء : قعره ، ووقعوا في غياية من الأرض ، أى : في منهبط منها . [لسان العرب - مادة : غيب] .

(٢) السيار : الكثير السير . والسيارة : الجماعة للسائرة المسافرة . قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ .. ﴾ [يوسف] ، وقوله : ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِسَيْرًا .. ﴾ [المائدة] أى : للمسافرين . [القاموس القويم ٢٤٠/١] .

(٣) الطوى : البئر المطوية بالحجارة . يقال : طوى الركبة طياً : عرشها بالحجارة والأجر . [لسان العرب - مادة : طوى] .

[يوسف]

﴿ غَيَابَةُ الْجُبِّ (١٠) ﴾

أى : المنطقة المَخْفِيَّة في البئر ؛ وعادة ما تكون فوق الماء ؛ وما فيها يكون غائبا عن العيون .

ولسائل أن يقول : وكيف يتأتى إلقاؤه في مكان مَخْفِيٍّ مع قول أحد الإخوة : ﴿ يَلْقَظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ (١٠) ﴾ [يوسف]

ونقول : إن في مثل هذا القول تنزيلاً لدرجة الشر التي كانت متوقَّدة في اقتراح بعضهم بقتل يوسف ؛ وفي هذا الاقتراح تخفيض لمسألة القتل أو الطَّرْح أرضاً .

وبعد ذلك عاد القاتل^(١) لحالته العادية ، وصَحَّت فيه عاطفة الأخوة ؛ وقال :

[يوسف]

﴿ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١١) ﴾

أى : أنه توقع عدم رفضهم لاقتراحه .

وهكذا يشرح لنا الحق سبحانه كيف تَمَّتْ تصفية هذه المسألة ؛ فلم يقف صاحب هذا الرأي بالعنف ضد اقتراح إخوته بقتل يوسف أو طَرَحِه في الأرض ؛ بل أخذ يستدرجهم ليستلَّ منهم ثورة الغضب ؛ فلم يَقُلْ لهم « لا تقتلوه » ، ولكنه قال : « لا تقتلوا يوسف » .

وفي نُطْقِه للاسم تحنين لهم .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٤٥٢/٤) : « القاتل هو يهوذا ، وهو أكبر ولد يعقوب . قاله

ابن عباس . وقيل : روبيل ، وهو ابن خالته . وقيل : شمعون » .

ويضيف :

﴿وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ^(١) بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (١٠)﴾

[يوسف]

وكانه يأمل في أن يتراجعوا عن مخططهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ

لَنَصِاحُونَ (١١)﴾

ويعد أن وافقوا أخاهم الذي خَفَّفَ من مسألة القتل ، ووصل بها إلى مسألة الإلقاء في الجب ؛ بدأوا التنفيذ ، فقال واحد منهم مُوجِّهاً الكلام لأبيه ، وفي حضور كل الإخوة :

﴿يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا عَلَى يُوسُفَ.. (١١)﴾ [يوسف]

وساعة تسمع قول جماعة ؛ فاعلم أن واحداً منهم هو الذي قال ، وأمنُ الباقيون على كلامه ؛ إما سُكوتاً أو بالإشارة .

ولكى يتضح ذلك اقرأ قول الحق سبحانه عن دعاء موسى عليه السلام على فرعون وكان معه هارون .

(١) التقط الشيء ولقطه : أخذه ليصونه أو لغرض آخر ، ولا يلتقط الإنسان إلا ما يراه نافعاً ، قال تعالى : ﴿فَالْقَظْفُ أَلْ فِرْعَوْنَ .. (٤٨)﴾ [القصص] فأخذه ظناً منهم أنه مفيد نافع لهم . وكذلك قوله ﴿يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ .. (١٠)﴾ [يوسف] يأخذه بعض المسافرين ليتفقوا به وليصنونه . [القاموس المزيين ١١٨/٢] .

قال موسى عليه السلام :

﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ ^(١٧) عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ ^(١٨) عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) ﴾

[يونس]

وَرَدَّ الْحَقَّ سَبْحَانَهُ عَلَى دَعَاءِ مُوسَى :

﴿ قَدْ أَجِيبْتَ دَعْوَتُكُمَا .. (٨٩) ﴾

[يونس]

والذى دعا هو موسى ، والذى أَمَنَّ عَلَى الدَّعْوَةِ هو هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام .

وهكذا نفهم أن الذى قال :

﴿ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (٩١) ﴾ [يوسف]

تلك الكلمات التى وردت فى الآية التى نحن بصدد خوارطنا عنها ، هو واحد من إخوة يوسف ، وأَمَنَّ بَقِيَّةَ الْإِخْوَةِ عَلَى كَلَامِهِ .

وقولهم : ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (٩١) ﴾ [يوسف]

يدل أنه كانت هناك محاولات سابقة منهم فى ذلك ، ولم يوافقهم إلا أب .

(١) طمس الشيء : تغيرت صورته أو انمحى أثره . وطمسه غيره : شوهه أو محاه وأزاله . وطمس عينه : أعماه . وقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ .. (٨٨) ﴾ [يونس] أى : أنزل عليها ما يمحوها ويهلكها . [القاموس القويم ٤٠٦/١] .

(٢) شد الحبل : ربطه ربطاً محكماً وشد أسره : قوى قيده وأحكم وثاقه فلا يفلت منه أبداً ، أى أحكم السيطرة عليه . ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ .. (٩٢) ﴾ [الإنسان] . أى : أحكمتنا وثاقهم وسيطرنا عليهم . وقوله : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ .. (٩٣) ﴾ [ص] أى : قوينا له . وقوله : ﴿ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ .. (٨٨) ﴾ [يونس] أى : أحكم القطاء واربطه بقوة على قلوبهم وهو دعاء عليهم . [القاموس القويم ٣٤٤/١] .

وقولهم : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (١١)

[يوسف]

يعنى أنهم سوف ينتبهون له ، ولن يحدث له ضرر أو شر ؛
وسيعطونه كل اهتمام فلا داعى أن يخاف عليه الأب .

ويستمر عرض ما جاء على لسان إخوة يوسف :

﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ ﴾ (١٢)

ولأنهم كانوا يخرجون للرعى والعمل ؛ لذلك كان يجب أن يأتوا
بعلة ليأذن لهم أبوهم بخروج يوسف معهم ، ويوسف فى أوان
الطفولة ؛ واللعب بالنسبة له أمر مُحِبٌّ ومسموح به ؛ لأنه ما زال
تحت سن التكليف ، واللعب هو الشغل المباح لقصد انشراح النفس .

ويُفَضَّلُ الشرع أن يكون اللعب فى مجال قد يطلبه الجدُّ مستقبلاً ؛
كأن يتعلم الطفلُ السباحة ، أو المصارعة ، أو إصابة الهدف ؛ وهى
الرامية^(١) وهكذا نفهم معنى اللعب ؛ إنه شُغْلٌ لا يُلْهِى عن واجب ، أما
اللهو^(٢) فهو شُغْلٌ يُلْهِى عن واجب .

(١) رتج يرتج : أكل وشرب كما يشاء فى خصب وسعة . وأصله : أكل البهائم ويستعير
للإنسان إذا أطلق لهيوات بطنه العنان . [القاموس التوحيدي ٢٥٤/١] .

(٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « مر النبي ﷺ بنقر يرمون ، فقال : وميأ بنى
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً » أخرجه أحمد فى مسلم (٣٦٤/١) وأخرجه البخارى فى
صحيحه (٢٨٩٩) عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه بنحوه .

(٣) لها يلهو لهُوا : تسلى وشغل نفسه بما فيه اللذات وسرورها . أو تسلى بما لا يفيد . قال
تمامى : ﴿ قُلْ مَا عِدَّ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْبُحْرَيْنِ وَالْجَنَّةِ .. ﴾ (١٣) [الجمعة] والله هنا : الغناء والطبل
والزمر الذى كان يصلح عبدة التجار وقت الصلاة . [القاموس التوحيدي ٢٥٥/٢] .

وهناك بعضٌ من الألعاب يمارسها الناس ؛ ويجلسون معاً ؛ ثم يُؤذّن المؤذن ؛ ويأخذهم الحديث ؛ ولا يلتفتون إلى إقامة الصلاة في ميعادها ؛ وهكذا يأخذهم اللهو عن الضرورة ؛ أما لو التفتوا إلى إقامة الصلاة ؛ لصار الأمر مجرد تسلية لا ضرر منها .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِمْ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ
الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ غَافِلُونَ ﴾ (١٧)

وكلام الأب هنا لا بد أن يغيظهم فهو دليل المحبة الفائقة إلى الدرجة التي يخاف فيها من فراق يوسف لقلّة صبره عنه ، وشدة رعايته له ؛ ثم جاء لهم بالحكاية الأخرى ، وهى :

﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ غَافِلُونَ ﴾ (١٧)

[يوسف]

وقال بعض الناس^(١) : لقد علمهم يعقوب الكذبة ؛ ولولا ذلك ما عرفوا أن يكتبوها .

ونلاحظ أن يعقوب جعل للأخوة لحظاً ؛ فلم يقل : « أخاف أن يأكله الذئب وأنتم قاعدون » بل قال :

﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ غَافِلُونَ ﴾ (١٧)

[يوسف]

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٤٧٠/٢) : « أخذوا من قومه هذه الكلمة وجعلوها عثرهم فيما فعلوه » . وقد أورد السيوطي في « الدر المنثور » (٥١٠/٤) إثارة في هذا الشأن ، فقال : أخرج أبو الشيخ وابن مردويه والسنائي في الطبريات عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : « لا تلقوا الناس فيكتبوا ، فإن بنى يعقوب لم يطموا أن الذئب يكل الناس ، فلما لقنهم أبوهم كتبوا فقالوا أكله الذئب » .

وهذا ليربِّي فيهم مواجيد الاخوة التي تقترض ألا يتصرفوا مع
أخيهم بشرّاً ؛ ولا أن يتصرف غيرهم معه بشرّاً إلا إذا غفلوا عن
أخيهم .

ونلاحظ في ردِّهم عجزهم عن أن يردوا على قوله :

﴿ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَنْ تَنْهَبُوا بِهِ .. ﴾ (١٣) [يوسف]

فهذا الحب من يعقوب ليوسف هو الذي دفعهم إلى الحقد على
يوسف ، وردّوا فقط على خوفه من أن يأكله الذئب ، وجاء القرآن بما
قالوه :

﴿ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذَّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا
لَّخَسِرُونَ ﴾ (١٤)

وهنا يكشف لنا الحق سبحانه محاولاتهم لطمانه أبيهم ؛ كي يأنن
في خروج يوسف معهم ؛ ولهذا استتکروا أن يأكله الذئب وهم
مُحيطون به كعُصْبَةٍ ، وأعلنوا أنه إن حدث ذلك فهم سيخسرون
كرامتهم أمام أنفسهم وأمام قومهم ، وهم لا يقبلون على أنفسهم هذا
الهُوان^(١) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٣٤٦٢/٤) : « قوله ﴿ إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ ﴾ [يوسف] أي : إنا
لخاسرون في حفظ أعضامنا ، أي : إنا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن
ننقذه عن أعضامنا » .

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِرُءُوسِهِمْ فَنَسُوا مَا كُنُوا فِيهِ فَعَلْنَا بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَعْلَمُ ۚ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْنَا لَتَبْنَنَّهُمْ بِأَمْرِ رَحْمَةٍ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

وقوله الحق :

﴿ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ .. ﴿١٥﴾ ﴾ [يوسف]

يبدلنا على أن تلك المسألة أخذت منهم مناقشة ، فيها أخذ ورد ، إلى أن استقروا عليها^(١) .

والهم الحق سبحانه يوسف عليه السلام بما سوف يفعلونه ، والوحي كما نعلم هو إعلام بخفاء .

وسوف يأتي في القصة أن يوسف عليه السلام بعد أن تولى الوزارة في مصر ونخلوا عليه أمسك بقدح ونقر عليه بأصابعه ، وقال لهم : اسمعوا ما يقول القديح ! إنه يقول : إن لكم أخاً وقد فعلتم به كذا وكذا^(٢) .

(١) جمع أمره : عزم عليه أو أحكمه . قال تعالى : ﴿ قَرَأْنِي فَارْجِعْ كَيْدَهُ ثُمَّ إِنِّي ﴾ [طه] أي : عزم عليه وأحكمه . واجمع القوم على أمر : اتفقوا عليه . واجمع الأمر : عزم عليه وأحكمه ، قال تعالى : ﴿ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَبَأً .. ﴾ [طه] وقال تعالى : ﴿ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ .. ﴾ [يوسف] أي : اتفقوا . [القاموس اللوي ١ / ١٢٧] .

(٢) ذكر القرطبي في هذا أن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم أخذ عليهم ميثاقاً غليظاً ليحفظونه ، وسلمه إلى روبيل وقال : يا روبيل إنه صغير وتعلم يا بني شفقتي عليه ، فإن جاع فاطعمه ، وإن عطش فاسقه ، وإن أعبأ فاصله ، ثم عجل برئه إلي . قال : فآخذه يحملونه على أكتافهم ، لا يضعه واحد إلا رفعه آخر [انظر : تفسير القرطبي ٤ / ٣٤٦] .

(٣) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون . جئهم بالصواع فوضع على يده ، ثم نقره فظنوا فقال : إني ليخبرني هذا الجاه أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف ، بينن دينكم وأنكم انطلقتم به فالتفتوه في غيابة الجب ، فأتيتكم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجاه ليخبره خبركم « (أورده السيوطي في الدر المنثور ٤ / ٥١١) »

وبعض المفسرين قال : إن الحق سبحانه أوحى له ، ولم يَلْحَظْ إخوته هذا الوحي .

ونقول : إن الوحي إعلام بخفاء ، ولا يمكن أن يشعر به غير الموحى إليه ، وعلى ذلك نرى أنهم لم يعلموا هذا الأمر إلا بعد أن تولى يوسف مقاليد الوزارة في مصر ؛ بل إنهم لم يعرفوا أن يوسف أخوهم ؛ لأنهم قالوا له لحظتها :

﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ .. (٧٧)﴾ [يوسف]

والمقصود بالوحي في هذه الآية - التي نحن بصدد خواطرها عنها - هو إيناس الوحشة ؛ وهو وارد إلهي لا يردده وارد الشيطان ؛ والإلهام وارد بالنسبة لمن هم غير أنبياء ؛ مثلما أوضحنا الأمر الذي حدث مع أم موسى حين أوحى لها الله أن تلقيه في اليم^(١) .

(١) يلمنون يوسف عليه السلام . قال سميد بن جبير عن قتادة : كان يوسف عليه السلام قد سرق صنماً لجده أبي أمه فكسره . وقال محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان أول ما دخل على يوسف من البلاد - فيما بلغني - أن عمته ابنة إسحاق وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت عندما منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر وكان من اختبائها ممن وليها كان له سماً لا ينزع فيه يصنع فيه ما يشاء وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عنده وكان لها به ولة فلم تحب لحد حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات تآقت إليه نفس يعقوب فاتماما فقال : يا أخية سلمى إلي يوسف فو الله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة قالت : فو الله ما أنا بتاركته ثم قالت : فدعه عندي أياماً أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه أو كما قالت فلما خرج من عندها يعقوب عدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ثم قالت : ففقت منطقة إسحاق عليه السلام فانتظروا من أخذها ومن أصابها ؟ فالتعمست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف فقالت : والله إنه لى لاسم أصنع فيه ما شئت ، فاتماما يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها : أنت وذلك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ، ما استطيع غير ذلك . فأمسكه لما قدر عليه يعقوب حتى ماتت ، راجع تفسير ابن كثير ٤٨٦/٧ .

(٢) يقول تعالى : ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِكَ مَا يُوحَىٰ (٢٨) أَنِ الْإِنشِيَةِ فِي الْأَثَابَةِ فَنَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ نَلْقِيهِ الْيَمِّ بِالسَّاطِلِ .. (٢٩)﴾ [طه] .

والوارد الإلهي لا يجد له معارضة في النفس البشرية ، وقد أوحى الله ليوسف ما يُؤنسُ وجِشْتبه^(١) حين القَاه إخوته في الجُبّ الذي ابتعد فيه عن حثان أبيه وأنسه بأخيه ، ومفارقة لبلده التي درج^(٢) فيها وأنسه بالبيئة التي اعتاد عليها .

فكان لا بُدَّ أن تعطيه السماء دليلاً على أن ما حدث له ليس جَفوة لك يا يوسف ؛ لكنه إعداد لك لتقابل أمراً أهم من الذي كنت فيه ؛ وأن غُرَماءك - وهم إخوتك - سوف يُضْطَرُّون لدقِّ بابك ذات يوم يطلبون عَوْنك ، ويطلبون منك أقواتهم ، وستعرفهم أنت دون أن يعرفوك .

هذا من جهة يوسف ؛ وجهة الجُبّ الذي القوه فيه ، وبقي أن تعالج القصة أمر الإخوة مع الأب ، فيقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾

وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداء دقيقاً معبراً عن الانفعالات التي توجد في النفس الإنسانية ، فها هم إخوة خدعوا أباهم ومكروا

(١) ومما ورد في هذا ما نقله القرطبي في تفسيره (٢٤٦٥/٤) : « قال الضحاك : نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجب فقال له : ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتين عمل الله لك خروجه من هذا الجب ؟ فقال : نعم . فقال له : قل يا صانع كل مصنوع ، ويا جابر كل كسير ، ويا شاهد كل نجوى ، ويا حاضر كل ملا ، ويا مفرج كل كرب ، ويا صاحب كل غريب ، ويا مؤنس كل وحيد ، ابتنى بالفرج والرجاء ، واخفف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحداً سواك .

فربما يوسف في ليلته مراراً ، فلخرجه الله في صبيحة يومه ذلك من الجب » .

(٢) يقال الصبى إذا تبَّ وأخذ في الحركة : درج . ودرج الشيخ والصبي يدرج فهو درج : مهياً مشياً ضعيفاً وبُتياً . [لسان العرب - مادة : درج] .

بأخيهم ، وأخذوه والقوه فى الجُبِّ مع أنهم يعلمون أن أباه يحبه ، وكان ضنيناً^(١) أن ياتمنهم عليه ، فكيف يواجهون هذا الأب ؟

هذا هو الانفعال النفسى الذى لا تستطيع فطرة أن تثبته ؛ فقالوا : نؤخر اللقاء لأبيننا إلى العشاء : والعشاء محلُّ الظلمة ، وهو ستر للانفعالات التى توجد على الوجوه من الاضطراب ؛ ومن مناقضة كذب ألسنتهم ؛ لأنهم لن يخبروا الأب بالواقع الذى حدث ؛ بل بحديث مُخْتَلَق^(٢) .

وقد تخدعهم حركاتهم ، ويفضحهم تلججهم ، وتكشف سيماهم الكاذبة أمام أبيهم ؛ فقالوا : الليل أخفى للوجه من النهار ، وأستر للفضاءح ؛ وحين ندخل على أبينا عشاءً ؛ فلن تكشفنا انفعالاتنا .

وبذلك اختاروا الظرف الزمنى الذى يتوارون فيه من أحداثهم :

﴿وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَكُونُ (١٦)﴾

[يوسف]

والبكاء انفعال طبيعى غريزى فطرى ؛ ليس للإنسان فيه مجال اختيار ؛ ومنَّ يريد أن يفتعله فهو يتباكى ، بأن يقرُّ عينيه ، أو يأتى ببعض ريقه ويقرِّبه من عينيه ، ولا يستر ذلك إلا أن يكون الضوء

(١) ضمنت بالشئ، أضن : بخلت به ، وهو ضنين به . ورجل ضنين : بخيل . والضنة والشن : الإمساك والبخل . وقال تعالى : ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْقَتْلِ بِعَنِينٍ (٢١)﴾ [التكوير] فهو لا يكتم غيباً عن رسول الله ، بل يبلفه كل ما أوحاه الله إليه من خبر السماء . [راجع لسان العرب ، والقاموس القويم] .

(٢) خلق الكذب والإفك يخلقه وتخلَّقه واخطفه واقتراه : ابتدعه . الاختلاق : الكذب . وهو اقتمال من الخلق والإبداع كان الكاتب تخلق قوله . [لسان العرب - مادة : خلق]

خافتاً ؛ لذلك جاءوا أباهم عشاءً يُملكون البكاء ^(١) .

والحق سبحانه حينما تكلم عن الخصائص التي أعطاها لذاته ، ولم يُعْطِها لأحد من خلقه ؛ أعلمنا أنه سبحانه هو الذي يميت ويحيى ، وهو الذي يُضحك ويُبكي .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۚ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۚ﴾ [النجم]

ولا يوجد فرق بين ضحك أو بكاء إنسان إنجليزي وآخر عربى ؛ ولا يوجد فرق بين موت أو ميلاد إنسان صينى وآخر عربى أو فرنسى ؛ فهذه خصائص مشتركة بين كل البشر .

وإذا ما افتعل الإنسان الضحك ؛ فهو يتضاحك ؛ وإذا ما افتعل الإنسان البكاء فهو يتباكى ؛ أى : يفتعل الضحك أو البكاء . والذي يفصح كل ذلك هو النهار .

والتاريخ يحمل لنا الكثير من الحكايات عن اتخاذ الليل كستار للمواقف ؛ والمثل فى سيدنا الحسين رضى الله عنه وأرضاه ؛ حين جاءت موقعة كربلاء ، ورأى العدو وقد أحاط به ؛ ورأى الناس وقد انفضوا عنه بعد أن دَعَوْهُ لِيُبايعوه ، ولم يَبْقَ معه إلا قلة ؛ وعَزَّتْ عليه

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٤٦٦/٤) : « قال علمونا : هذه الآية دليل على أن بكاء

المرء لا يدل على صدق مقاله ، لاحتمال أن يكون تصنعاً ، فمن الخلق من يقدر على ذلك ،

ومنهم من لا يقدر . وقد قيل : إن النجم المصنوع لا يخفى . كما قال حكيم :

إِنَّا لَشَتَبَكْتُ نَمُوعَ فِى خُدُودِ تَبَيَّنَ مِنْ بَكَى مِمَّنْ تَبَاكَى » .

نفسه ؛ وعزَّ عليه أن يقتل هؤلاء فى معركة غير متكافئة صمم هو على دخولها .

فلما أقبل الليل دعا أصحابه وقال لهم :

« إن كنتم قد استحييتهم أن تعرفوا عنى نهاراً ، فالليل جاء وقد ستركم ، فمن شاء فليذهب واتركونى » ^(١) .

يقص الحق سبحانه ما بدر منهم قوِّدَ أنْ دخلوا على أبيهم :

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ

مَتْنَعِنَا فَآكَلَ الذَّيْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا

صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

كلمة : ﴿ نَسْتَبِقُ .. ﴾ (١٧)

تعبر عن بيان تفوق ذات على ذات فى حركة ما ؛ لنرى من

(١) ذكر ابن كثير فى كتابه (البداية والنهاية ١٧٨/٨) أن الحسين بن على رضى الله عنه قال لأصحابه : « من أحب أن يتسرف إلى أهله فى ليلته هذه فقد أذنت له فإني ألقم إنسا يريوننى ، هذا الليل قد غشيك فاتخذه حجلاً ، ليأخذ كل منكم بيد رجل من أهل بيتى ثم انهبوا فى بساط الأرض فى سواد هذا الليل إلى بلادكم ومساكنكم فإني ألقم إنسا يريوننى ، فلو قد أصابونى لهُوٌّ عن طلب غيرى ، فأنهبوا حتى يفرج الله عز وجل » .

(٢) استبقا : تنابرا ليسبق كل منهما الآخر . واستبقا الشيء : تنابرا فى الجرى نحوه للوصول إليه ، ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ .. ﴾ (١٧) [يوسف] أى : تنابري فى الجرى والسبق . ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ .. ﴾ (١٨) [يوسف] حاول كل منهما أن يصل إليه قبل الآخر . ويقول تعالى : ﴿ فَاسْتَبَقُوا الْغَيْرَاتِ .. ﴾ (١٩) [البقرة] تنابروا فى الوصول إليها أو فطها قبل غيركم .

سيسبق الآخر ؛ فحين يتسابق اثنان فى الجرى نرى مَنْ فىهما سبق الآخر ؛ وهذا هو الاستباق .

وقد يكون الاستباق فى حركة بآلة ؛ كان يمسك إنسان ببندقية ويُصوِّبها إلى الهدف ؛ ويأتى آخر ويمسك ببندقية أخرى ويحاول أن يصيب الهدف ؛ وَمَنْ يسبق منهما فى إصابة الهدف يكون هو المتفوق فى هذا المجال .

وقد يكون الاستباق فى الرمي بالسهم ؛ ونحن نعرف شكل السهم ؛ فهو عبارة عن عُصْنٍ مَرْنٍ ، يلتوى دون أن ينكسر ؛ ومُنْبَتٌ عليه وتر ، ويوضع السهم فى منتصف الوتر ، ليشده الرامى فيطلق السهم إلى الهدف .

وتُقَاسُ دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم وقوة الرمي ، ويسمى ذلك «تحديد الهدف» .

أما إذا كان التسابق من ناحية طول المسافة التى يقطعها السهم ؛ فهذا لقياس قوة الرامى .

وهكذا نجد الاستباق له مَجَالَات متعددة ؛ وكل ذلك حلال ؛ فهم أسباط وأولاد يعقوب ، ولا مانع أن يلعب الإنسان لُعبة لا تُكْهِيه عن واجبه ؛ وقد تنفعه فيما يَجِدُ من أمور ؛ فإذا التقى بعدو نفعه التدريب على استخدام السهم أو الرمح أو أداة قتال ؛ واللعب^(١) الذى لا يَنْهَى عن طاعة ، وينفع وقت الجد هو لُعب حلال .

(١) اللعب قد يكون محموداً إذا لم يتعارض مع القيم الفاضلة ، أما إذا كان اللعب قد يلهى الإنسان عن الواجبات فهو مذموم ، والله لا يكون إلا مأموماً .

ومناك ألعاب قد لا يدرك الناس لها غاية مثل كرة القدم .

وأقول : قد يوجد عدوان ؛ وبينهما قنبلة موقوتة ؛ ويحاول كل طرف أن يبعدها عن موقعه ، والقوة والحكمة تظهر في محاولة كل فريق في إبعاد الكرة عن مرماه .

ولكن لا بد ألا يُلْهَى لعب الكرة عن واجب ؛ فمثلاً حين يؤذن المؤذن للصلاة ، الواجب علينا ألا نهمل الصلاة ونواصل اللعب ، وعلى اللاعبين أن يُراعُوا عدم ارتداء ملابس تكشف عن عوراتهم .

وأبناء يعقوب قالوا :

﴿ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ^(١) .. (١٧) ﴾

[يوسف]

وفي هذا إخلال بشروط التعاقد مع الأب الذي أذنَ بخروج يوسف بعد أن قالوا :

﴿ أَرْسَلْهُ مَعَ غَدَا يَرْتَع وَيَلْعَبْ .. (١٨) ﴾

[يوسف]

وقالوا :

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ^(١٩) ﴾

[يوسف]

وقالوا :

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ^(٢٠) ﴾

[يوسف]

فهل أخذتموه معكم ليرتع ويلعب ، ويأكل من ثمار الأشجار والفاكهة ؛ وتحفظونه ، أم ليحفظ لكم متاعكم وأنتم تستبِقون .

(١) المتاع : يطلق على الكثير والقليل باعتباره مصدراً ويجمع على أمتعة باعتبار ما ينتفع به وما يتمتع به . قال تعالى : ﴿ أَبْعَدُ حَلِيقَةٍ أَوْ مَتَاعٍ .. (١٧) ﴾ [الرعد] أى : وصنع أشياء ينتفع بها ، وقال تعالى : ﴿ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْلِبُونَ عَنْ أَمْلِكِكُمْ وَأَنْجِيَكُمْ .. (١٥٧) ﴾ [النساء] جمع متاع بمعنى أشياء ينتفع بها من طعام وأنوات للحرب ومال ونحو ذلك . [القاموس القويم ٢١٥/٢] .

وهذا أول الكذب الذي كذبوه ؛ وهذه أول مخالفة لشروط إذن والده له بالخروج معكم ؛ ولأن «المريب يكاد يقول خذوني» نجدهم قد قالوا :

﴿فَأَكَلَهُ الذَّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ (١٧) [يوسف]

أو : أنهم قالوا ذلك لأنهم يعلمون أن والدهم لن يُصدقهم مهما قالوا . ونعلم أن « آمن » إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها مثل « آمنه الله من الجوع » ، أو قوله الحق :

﴿وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾ (٤) [قريش]

أو : تجيء بالباء ، ويُقال « آمن به » أى : صدَّق واعتقد .

أو : يُقال « آمن له » أى : صدَّقَه فيما يقول .

وهم هنا يتهمون إياهم أنه مُتحدِّ لهم ، حتى ولو كانوا صادقين ، وهم يعلمون أنهم غير صادقين ؛ ولكن جاءوا بكلمة الصدق ليبدوا كذبتهم . ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَيْصِيهِ يَدْمِرُ كَذِبٌ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ
أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ (١٨)

(١) القميص : ما يحيط بالبدن وقد يُسمَّى شعاراً وما فوقه دثار ، وقد يُسمَّى كل ثوب قميصاً . والجمع أقمصة وقمصان وقمصان . [القاموس القويم ١٣٢/٢] .

(٢) « قال مجاهد : كان دم سخلة أو جدى نجوه . وقال قتادة : كان دم ظبية ، أى : جاءوا على قميصه بدم مكنوب فيه . وقرأ الحسن وعائشة : « بدم كعب » باللام غير المعجمة ، أى : بدم طرى . وحكى أنه المتغير ، قاله الشعبي » (تفسير القرطبي ٤/٢٤٧١) .

(٣) سولت ننسه له أمراً : زينته له ليفعله . وسول له الشيطان : أغواه . والتسويل : تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله . [لسان العرب - مادة : سول] .

كان قميص يوسف كان معهم . ويُقال : إن يعقوب علّق على
مجىء القميص وعليه الدم الكذب بأن الذئب كان رحيماً ، فاكل لحم
يوسف ولم يُمزّق قميصه ؛ وكأنه قد عرف أن هناك مؤامرة
سيكشفها الله له^(١) .

ويصف بعض العلماء قصة يوسف بقصة القميص :

فهنا جاء إخوته بقميصه وعليه دم كذب .

وفى أواسط السورة^(٢) تأتي مسألة قميص يوسف إن كان قد شقّ
من دُبُر لحظة أن جذبته امرأة العزيز لتراوده^(٣) عن نفسه .

وفى آخر السورة^(٤) يرسل إخوته بقميصه إلى والده فيرتد
بصره .

ولهذا أخذ العلماء والأنبياء كلمة القميص كرمز لبعض الأشياء ؛
والمثل هو قول الناس عن الحرب بين على رضى الله عنه ومعوية

(١) نقل القرطبي في تفسيره (٣٤٧١/٤) « أن يعقوب عليه السلام لما تأمل القميص فلم
يجد فيه خُرْقاً ولا أثراً استدل بذلك على كذبهم ، وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيماً
ياكل يوسف ولا يخرق القميص . قاله ابن عباس وغيره » .

(٢) وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَالَ مِثْلُ مَا رَأَوْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدْتُ خَائِبٌ مِّنْ لَّهَا إِن كَانَ قَبِيحُهُ فَدٌ مِّنْ قَبْلِ
أَصْنَعْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٢) وَإِنْ كَانَ قَبِيحُهُ فَدٌ مِّنْ دُبُرٍ فَكُنْتُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١٣) [يوسف] .

(٣) راوده على الشيء : مراودة : طلبه منه بجهد وحيلة ومساومة ، وقوله تعالى : ﴿ وَرَأَوْنَهُ
أَلْبَسَ مُوْسَىٰ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ .. ﴾ (١٤) [يوسف] أى : طلبت منه نفسه في محاولة ومخادعة ،
[القاموس القويم ٢٨١/١ بتصرف] .

(٤) وذلك في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال لإخوته : ﴿ لَنُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُم بِمَا فَتَوْنَهُ
عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا .. ﴾ (١٥) [يوسف] .

رضى الله عنه أن معاوية أمسك بقميص عثمان بن عفان طلباً للثأر من على ، فقبل «قميص عثمان» رمزاً لإخفاء الهدف عن العيون ، وكان هدف معاوية أن يحكم بدلاً من على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ^(١) .. (١٨)﴾ [يوسف]

وكان القميص كان معهم ، ووضعوا عليه دماً مكذوباً ، لأن الدم لا يكذب ، إنما كذب مَنْ جاء بدم الشاة وضعه على القميص .

وشاء الحق سبحانه هنا أن يُعطى الوصف المصدرى للمبالغة ؛ وكان الدم نفسه هو الذى كذب ؛ مثلما تقول « فلان عادل » ويمكنك أن تصف إنساناً بقولك « فلان عدل » أى : كان العدل تجسّد فيه ، أو قد تقول « فلان ذو شر » ، فيرد عليك آخر « بل هو الشر بعينه » ، وهذه مبالغة فى الحدث .

وهل كان يمكن أن يُوصَف الدم بأنه دم صادق ؟

نقول : نعم ، لو كان الذئب قد أكل يوسف بالفعل ؛ وتلوّث قميص يوسف بدم يوسف وتمزّق . ولكن ذلك لم يحدث ، بل إن الكذب يكاد يصرخ فى تلك الواقعة ويقول « أنا كذب » .

فلو كان قد أكله الذئب فعلاً ؛ كان الدم قد نشع من داخل القميص لخارجه ؛ ولكنهم جاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من الخارج .

(١) هذا أسلوب الإعجاز البلاغى ، وفيه إشارة إلى قضية مألوفة .

وبالله ، لو أن الذئب قد أكله فعلاً ، ألم تكن أنيابه قد مُزَّتْ القميص ؟

وحين انكشف أمرهم أمام أبيهم ؛ أشار أحدهم خَفِيَةً للباقيين وقال لهم همساً : قولوا لأبيكم : إن اللصوص قد خرجوا عليه وقتلوه ؛ فسمع يعقوب الهمس فقال : اللصوص أحوَجُ لقميصه من دمه ^(١) ؛ وهذا ما تقوله كتب السير.

وهذا ما يؤكد فِرَاسَةَ يعقوب ، هذه الفِرَاسَةُ ^(٢) التي يتحلى بها أي محقق في قضية قتل ؛ حين يُقَلِّبُ أسئلته للمتهم وللشهود ؛ لأن المحقق يعلم أن الكاذب لن يستوحى أقواله من واقع ؛ بل يستوحى أقواله من خيال مضطرب .

ولذلك يقال : « إن كنت كذوباً فكنْ ذَكُوراً » ^(٣) .

ويأتى هنا الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب :

﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨) ﴾ [يوسف]

« والسَّوَّلُ » : هو الاسترخاء ؛ لأن الإنسان حين تكون أعصابه

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٢٤٧٢/٤) محاولات أبناء يعقوب تبرير ما حدث وانكشف أمرهم أمام أبيهم لفِرَاسَتِهِ فقال : « روى أنهم قالوا له : بل اللصوص قتلوه ، فاختلف قولهم ، فاتهمهم ، فقال لهم يعقوب : تزعمون أن الذئب أكله ، ولو أكله لشقَّ قميصه قبل أن يقضى إلى جلده ، وما أرى بالقميص من شق ، وتزعمون أن اللصوص قتلوه ، ولو قتلوه لأخذوا قميصه ، هل يريدون إلا ثيابه ؟ » .

(٢) الفِرَاسَةُ : في النظر والتثبت والتأمل الشيء والبصر به ولهما معنيان قالهما ابن الأثير : أحدهما : ما يُوقَّعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة النظم والحدس .

الثاني : نوع يُتَعَلَّمُ بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق ، فتُعرف به أحوال الناس . نقله ابن منظور في [لسان العرب - مادة : فرس] .

(٣) الذكر : الحفظ للشيء تذكره . ورجل ذَكِيرٌ : جيد الذكر والحفظ . والذكر والذكوى : نقيض النسيان . والتذكر : تذكر ما أنسيته . [لسان العرب - مادة : ذكر] .

مشدودة ؛ ثم يحب أن يسترخى ، فيستريح قليلاً ، وبعد ذلك يجد في نفسه شيئاً من اليُسْرِ في بدنه ونيضه .

ونأخذ ﴿ سَوَّلَتْ .. (١٨) ﴾ [يوسف]

هنا بمعنى يَسَّرَتْ وسهَّلَتْ ، وما دامت قد سَوَّلَتْ لكم أنفسكم هذا الأمر فسوف أَسْتَقْبِلُهُ بما يليق بهذا الوضع ، وهو الصبر .

﴿ قَصَبٌ جَمِيلٌ .. (١٨) ﴾ [يوسف]

والذين يحاولون اصطيداً خطأ في القرآن يقولون « وهل يمكن أن يكون الصبر جميلاً ؟ » .

نقول : هم لا يعرفون أن الصبر يُقال فيه « اصبر عن كذا » إذا كان الأمر عن شهوة قد تُورث إيلاماً ؛ كان يُقال « اصبر عن الخمر » أو « اصبر عن الميسر » أو « اصبر عن الربا » .
ويُقال « اصبر على كذا » إذا كان الصبر فيه إيلام لك . والصبر يكون جميلاً حينما لا تكون فيه شكوى أو جزع .

والحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ :

﴿ وَأَهْجَرَهُمْ ^(١) هَجْراً جَمِلاً (١٥) ﴾ [الزمل]

وهؤلاء الذين يبحثون عن تناقض أو تضارب في القرآن إنما هم قوم لا يعرفون كيفية استقباله وفهمه ؛ وقد بينّا لنا يعقوب عليه السلام أن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه ، وهو القائل :

﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ .. (٨٧) ﴾ [يوسف]

(١) هجره يهجره هجراً وهجراناً : تركه مع سخط ونفور . قال تعالى : ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهِجاً (٥) ﴾ [المدثر] أي : أترك الرجز كله نافراً منه كارهاً له ، وهذا الأمر بالنسبة للرسول ﷺ معناه : أثبت على هجره لأنه لم يفعل رجزاً . وأقوله تعالى : ﴿ وَأَهْجَرَهُمْ هَجْراً جَمِلاً (١٥) ﴾ [الزمل] أي : أتركهم وابتعد عنهم في سملحة بغير إيذاء . [اللغاموس للقيوم ٢/ ٢٩٨] .

وهكذا نعلم أن هناك فارقاً بين الشكوى للرب : وشكوى من قدر الرب .

ولذلك يقول يعقوب عليه السلام هنا :

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ^(١) .. (١٨) ﴾ [يوسف]

ويتبعها :

﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨) ﴾ [يوسف]

كان الصبر الجميل أمر شاق على النفس البشرية ، ولم يكن يقوب قادراً على أن يصدق ما قاله أبناؤه له : فكيف يصدق الكذب ؟ كيف يمكن أن يواجه أبناءه بما حدث منهم ؟ وهم أيضاً أبناؤه ! لكنه كان غير قادر على أن يكشف لهم كذبهم .

والمثل لذلك ما جاء في التراث العربي حين قيل لرجل : إن ابنك قد قتل أخاك ، فقال :

أقولُ لنفسِي تأساء وتمزيةً إحدى يدي أصَابَتْنِي ولم تُردِ
كلاماً خلفَ عَنْ فَقْدِ صاحِبِهِ هذا أخى حين أدعوه وذاك ولدي
ومثل هذه المواقف تكون صعبة وتتطلب الشفقة : لأن من يمر بها
يختار بين أمر يتطلب القسوة وموقف يتطلب الرحمة : وكيف يجمع
إنسان بين الأمرين ؟

إنها مسألة تعزُّ على خَلْقِ الله ؛ ولا بد أن يفزع فيها الإنسان إلى الله ؛ ولذلك علمنا ﷺ أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة ^(٢) ؛ وحزبه أمر

(١) الصبر الجميل هو الصبر مع الرضى ، والتقويض لمن بيده الأمر : من مفهوم خواطر الإمام.

(٢) عن حنيفة قال : « كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٨/٥) وأبو داود في سننه (١٣١٩) .

ما يعنى : أن مواجهة هذا الأمر تفوق أسباب الإنسان ؛ فليجأ إلى
المُسَبِّب الأعلى ؛ ولذلك قال يعقوب عليه السلام :

﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٨) [يوسف]

وقوله : « تصفون » يعنى : أنكم لا تقولون الحقيقة ، بل تصفون
شيئاً لا يصادف الواقع ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ^(١) أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ..

﴾ (١١٦) [النحل]

أى : أن ألسنتكم نفسها تصِفُ الكلام أنه كذب .

والحق سبحانه يقول :

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١٨٠) [الصافات]

وتعنى أن هؤلاء الذين قالوا ما قيل عنه أنه وصف قد كذبوا فيما
قالوا ؛ وكان مصير كذبهم مفضوحاً .

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ^(٢) وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٨) [يوسف]

وهكذا عبّر يعقوب عليه السلام عن نفسه ؛ فالجوارح قد تكون
ساکنة ؛ لكن القلب قد يزدهم بالهموم ويفتقد السكون ؛ لذلك لا بد
من الاستعانة بالله .

(١) وصف الأمر : ذكره وعرفه وتحدث به . قال تعالى : ﴿ تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ .. ﴾ (١١٦) [النحل] أى : تذكره وتقول . وقال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١٨٠) [الأنعام] أى : من الوصف الذى يصفونه به مما لا يليق بكماله كوجود شريك له أو ابن أو غير ذلك . وقال تعالى : ﴿ سَجَّزِيهِمْ وَصَفِهِمْ .. ﴾ (١٢٧) [الأنعام] . أى : جزاء وصفهم وعقابه . [القاموس القويم ٢/ ٢٢٩] .

(٢) الجمال : البهاء والحسن يوصف به الحسن والمعنوى ، قال تعالى : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ .. ﴾ (١٨) [يوسف] وهو جمال معنوى ، وقوله : ﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ (٥٥) [الحجر] الذى لا لوم معه ولا عتاب . والسراج الجميل : المطلق المصحوب بالإحسان إلى المطلقة ومنحها حقوقها كاملة وبغير إيذاء . وقوله : ﴿ وَأَهْرَاقَهُمْ هَیْرًا جَمِيلًا ﴾ (٥٥) [المزمل] لا إيذاء فيه بقول أو عمل . [القاموس القويم ١/ ١٢٨] .

وقد علمنا الحق سبحانه أن نقول في فاتحة الكتاب :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة]

فانت تقف لعبادة الله وبين يديه ؛ لكن الدنيا قد تشغلك عن العبادة أثناء أداء العبادة نفسها ؛ لذلك تستعين بخالقك لتخلص في عبادتك .

وبعد أن عرض الحق سبحانه لموقف الأب مع أولاده ، نأتى لموقف يوسف عليه السلام في الجُبِّ .

يقول سبحانه :
 ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ
 يَبْشُرُونَ هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضْعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِمَا يَعْمَلُونَ﴾

(١) السيارة : الجماعة السائرة المسافرة . قال تعالى : ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ [يوسف] أى : جماعة مسافرة . وقوله تعالى : ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ﴾ [المائدة] للمسافرين . [القاموس القويم ١/ ٣٤٠] .

(٢) وريت الماء إذا حضرتة لتشرب . والورد : الماء الذى ترد عليه . والواردة : وِرْدُ الماء . والورد : الوارد وهم الذين يردون الماء . [لسان العرب - مادة : ورد] . ورد الماء : قصده ويلغه ووصل إليه .

(٣) النلر : الوعاء الذى يخرج الماء من البئر ونحوه . قال تعالى : ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾ [يوسف] أى : أنزله فى البئر ليخرج منه ماء . [القاموس القويم ١/ ٢٢١] .

(٤) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٧٥/٤) : « فى معناه قولان : أحدهما : اسم الغلام .

الثانى : يا أيتها البشرى هذا حيثك وأولئك . قال قتادة : بشر أصحابه بأنه وجد عبداً . قال السدى : نادى رجلاً اسمه بشرى . قال النحاس : قول قتادة أولى ، لأنه لم يأت فى القرآن تسمية أحد إلا يسيراً . قال القرطبي : وهذا أصح لأنه لو كان اسماً علماً لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلم .

(٥) أسريت الأمر والحديث : أخفيته . وأسرى إليه الحديث : ألقاه إليه سرا ولم يُطلع عليه أحداً معه . وقوله : ﴿وَأَسْرَوْا أَنْعَامَهُ﴾ [٤٤] [يونس] أخفوها فى صدورهم وفى سرائرهم . وقوله فى قصة يوسف : ﴿وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً﴾ [٢٩] [يوسف] أخفوه . وقوله : ﴿تَسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ﴾ [٢١] [المتنصتة] أى : يسرون إليهم أنباء المسلمين وأحوالهم بسبب المودة بينكم ، وهو تبيكت وتوبيخ لمن يفعل ذلك ، أو تخفون المودة لهم ، أى : تجعلون موثقتهم لهم سرا ، وتخفونها عن المسلمين تفاقاً وخديعاً . [القاموس القويم ١/ ٣١٠] .

ولم يَلِ الحق سبجانه من أين جاء السيارة ؟ أو إلى أين كانوا
ذاهبين ؟

والمقصود بالسيرة هم القوم المحترفون للسير ، مثل مَنْ
كانوا يرحلون في رحلة الشتاء والصيف ؛ بهدف التجارة وجَبَّ
البضائع .

وكانت السيارة لا تنتقل بكامل أفرادها إلى البئر ، بل يذهب واحد
منهم إلى البئر ؛ ليأتى لهم بالمياه ويُسمَّى الوارد ، وذهب هذا الوارد
إلى البئر ليُحضِرَ لبقية السيارة الماء وألقى بكوه في البئر ؛ ويسمى
حبل الدلو الرشاء .

وحين نزل الدلو إلى مستوى يوسف عليه السلام تعلق يوسف
في الحبل ؛ فأحسَّ الوارد بثقل ما حمله الرشاء ؛ ونظر إلى أسفل ؛
فوجد غلاماً يتعلق بالدلو قنادى :

﴿ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ .. ﴾ (١٩)

أي : أنه يقول يا بشرى هذا أوانك ؛ وكأنه يبشر قومه بشيء
طيب ؛ فلم يحمل الدلو ماء فقط ، بل حمل غلاماً أيضاً .

ويقول الحق سبجانه :

﴿ وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً .. ﴾ (٢٠)

أي : أنهم أخفوه وعاملوه كأنه بضاعة ، ولم يتركوه يمشى بجائيتهم؛

خشية أن يكون عبداً أبقاً^(١) ويبحث عنه سيده ؛ وهم يريدون بيعه .

ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ .. (١٩) ﴾ [يوسف]

وهذا قول يعود على مَنْ أسْرُوهُ بضاعة ؛ وهم الذين عرضوه للبيع .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠) ﴾

ونعلم أنهم لم يشتروه بل عثروا عليه ؛ ونعلم أن كلمة شراء تدل على البيع أيضاً ، أى : أنهم باعوه بثمن بخس ؛ أى : بثمن زهيد ، وكانت العبيد أيامها مقومة بالنقود .

والبخس أى : النقص ، وهو إما فى الكم أو فى الكيف ؛ فهو يساوى مثلاً مائة درهم وهم باعوه بعشرين درهماً فقط ؛ وكان العبد فى عُمر يوسف يَقُومُ بالنقد ؛ وهم باعوه بالبُخس ، وبثمن أقل قيمة إما كماً وإما كيفاً .

(١) أبق يابق : هرب من ماله ، قال تعالى : ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٢٥) ﴾ [الصافات] جعل ترك يونس عليه السلام قوم إيماناً لأنه مملوك لله وللرسالة التى كلفه الله أن يقوم بها . [القاموس القويم : ٤/١] .

(٢) بخسه حقه بخساً : نقصه حقه ولم يؤثمه ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (٥٩) ﴾ [الأعراف] . والثلثم البخس : القليل الناقص عن مثله : ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ .. (١٩) ﴾ [يوسف] وقوله : ﴿ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهًا (١٦) ﴾ [الجن] أى : لا يخاف نقصاً ولا ظمأً . [القاموس القويم : ٥٦/١] .

ثم أراد الحق سبحانه أن يوضح الأمر أكثر فقال :

﴿ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِلِينَ ﴾ (٢٥) [يوسف]

والزهد هنا هو حيشة الثمن البَخْس ؛ فهم قد خافوا أن يبحث عنه أبوه أو صاحبه ؛ وكانهم قالوا لأنفسهم : أى شيء يأتى من وراءه فهو فائدة لنا^(١) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرْئِيهِ أَكْرَمِي
مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ مَوْلًى وَكَذَلِكَ
مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦)

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٤٧٩/٤) : « قوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِلِينَ ﴾ (٢٥) [يوسف] قيل : المراد إخوته . وقيل : السيرة وقيل : الورد . وعلى أى تقدير فلم يكن عندهم غيباً أى : أن يوسف لم يكن مصدر سرور لأحد منهم ، لا عند الإخوة ، لأن المقصد زواله عن أبيه لا ماله ، ولا عند السيرة لقول الإخوة إنه عبد أبى منا - والزهد قلة الرغبة - ولا عند الورد لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم ، ورأوا أن القليل من شئته فى الانفراد أولى » .

(٢) ثوى المكان ، وثوى به يثوى : حله وأقام فيه واستقر به ، فهو متعدد . ولازم . واستعمل القرآن اللازم ، فقال : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيهِ لِي أَهْلَ مَثْوًى ﴾ (٢٥) [القصص] أى : مقبلاً عندهم . والمثوى : اسم مكان أو مصدر ميمي . قال تعالى : ﴿ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ ﴾ (٢٦) [يوسف] أى : إقامته . أى : لكرمى يوسف وغير باسم المكان عن الحال فيه مجازاً مرسلأ علاقته المحلية . [القاموس للقرئ ١١٢/١] .

وكان للشراء علة ؛ فهو قد اشتراه لامرأته ليقوم بخدمتها ، وكانت لا تنجب وتكثر فى الإصلاح عليه فى طلب العلاج ، ونقول أغلب السير : إن من اشتراه كان ضعيفاً من ناحية رغبته فى النساء .

وهذه اللقطة تبين لنا الفساد الذى ينشأ فى البيوت التى تتبنى طفلاً ، لكنهم لا يحسبون حساب المسألة حين يبلغ هذا الطفل مبلغ الرجال ، وقد تعود أن تحمله ربة البيت وتقبله ، وتفدق عليه من التدليل ما يصعب عليها أن تمتنع عنه ؛ ولأن الطفل يكبر انسياقاً ؛ فقد يقع المحذور ويدخل فى متاهة الخطيئة .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَفْعَلَنَا اللَّهُ نِعْمَةً ۖ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَدًا ۖ يَكُنْ لَهُ مِثْرُ الْيَوْمِ الَّذِي بَعَثْتَنِي فِي الْمَصْرِ ۚ ﴾ (يوسف)

وهذا يعنى أن تعتنى بالمكان الذى سيقم فيه ، وبطبيعة الحال فهذا القول يقتضى أن تعتنى بالولد نفسه ؛ على رجاء أن ينتفع به الرجل وزوجته .

ولسائل أن يقول : كيف ينتفع به الرجل ؛ وهو عزيز مصر ، والكُلُّ فى خدمته ؟

ونقول : إن النفع المقصود هنا هو النفع الموصول بعاطفة من ينفع ؛ وهو غير نفع الموظفين العاملين تحت قيادة وإمرة عزيز مصر ، فعندما ينشأ يوسف كابن للرجل وزوجه ؛ وكإنسان تربى فى بيت الرجل ؛ هنا ستختلف المسألة ، ويكون النفع مُحَمَّلاً بالعاطفة التى قال عنها الرجل :

[يوسف]

﴿ أَوْ تَتَّخِذْ وَلَدًا .. ﴾ (٧١)

وقد علمنا من السِّيرِ أَنهما لم يُرْزَقَا بأولاد^(١) .

ويقول الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِتُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٧١)

[يوسف]

وقد بدأ التمكين في الأرض من لحظة دخوله إلى بيت عزيز مصر ليحيا حياة طيبة ؛ وليعلمه الله تأويل الحديث ؛ بأن يهبه القدرة على تفسير الرؤى والأحلام ؛ وليقلب الله على أمره .

ولو نظر إخوته إلى ما آل إليه يوسف عليه السلام فسيعرفون أن مرادهم قد خاب ؛ وأن مراد الله قد غلب ؛ بإكرام يوسف ؛ وهم لو علموا ذلك لَضُنُّوا عليه بالإلقاء في الجُبِّ ، وهذا شأن الظالمين جميعاً .
ولذلك نقول : إن الظالم لو علم ما أعدّه الله للمظلوم لَضُنَّ عليه بالظلم .

وساعة يقول الحق سبحانه :

[يوسف]

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ .. ﴾ (٧١)

فهذا قول نافذ ؛ لأنه وحده القادر على أن يقول للشيء كُنْ فيكون ؛ ولا يوجد إله غيره ليرد على مراده .

(١) « قال ابن عباس : كان حصوراً لا يُولد له ، وكذا قال ابن إسحاق : كان قطفير لا يأتى النساء ولا يُولد له ، فإين قيل : كيف قال (أَوْ تَتَّخِذْ وَلَدًا) وهو ملكه ، والولدية مع المبعية تتناقض ؟ قيل له : يمتقه ثم يتخذ ولداً بالتيثي ، وكان التثني في الأمم معلوماً عندهم ، وكذلك كان في أول الإسلام » نكرة للقرطبي في تفسيره (٢٤٨٢/٤) .

ولذلك قلنا قديماً : إن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو^(١) : وهو يملك الرصيد المطلق المؤكد بأنه لا إله غيره : فهو وحده الذى له الملك ، وهو وحده القادر على كل شيء .

ولكن خيبة بعض من الخلق الذين يتوهمون أنهم قادرون على أن يُخطئوا ويمكروا : متناسين أو ناسين أن فوقهم قُيُوم^(٢) : لا تأخذه سنة^(٣) ولا نوم ، ولو انتبه هؤلاء لَعَلِمُوا أن الله يملك بحق مَنْ يظلم فوق الذى ظلمه .

ورأينا فى حياتنا وتاريخنا ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس : وكان مصيرهم أسوأ من الخيال : وأشدَّ هولاً من مصيرهم لو تحكَّم فيهم مَنْ ظلَّموهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ

يَجْزَى الْمُحْسِنِينَ﴾

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿فَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوْثَرُوا نُفُوسًا فَاتِمًّا بِاتِّسَافٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَّزِيذُ الْعَذَابِ﴾ [إل عمران] .

(٢) القويم والقيام فى صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى القائم بتعبير أمر خلقه فى إنشائهم ودينهم وعلمه بامكتتهم . وقال قتادة : القويم القائم على خلقه بكآلهم وأعمالهم وأرزاقهم . [لسان العرب - مادة : قوم] .

(٣) وسنَّ يوسنَّ سنة : نام نومة خفيفة ، السَّنة : الفعلة . قال تعالى : ﴿لَا تَأْخُذُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة] أى : لا تأخذه نومة خفيفة ولا أى نوم ، أو لا تأخذه غفلة عن أى شيء ولا نوم من أى نوع نُفُل أو خَفْ كَثُر أو قَلَّ . [القاموس اللويمي ٢٣٨/٢] .

(٤) قال القرطبي فى تفسيره (٢٤٨٤/٤) : ه معناه استكمال القوة ثم يكون التقصان بعد . وقال مجاهد وقتادة : الأشد ثلاث وثلاثون سنة . قال ريبيعة وزيد بن أسلم ومالك بن أنس : الأشد بلوغ الحلم .

والبلوغ هو الوصول إلى الغاية ، وقوله تعالى :

﴿ بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ ۝٢٢ ﴾ [يوسف]

أى : وصل إلى غايته فى النُّضْج والاستواء ؛ ومن كلمة « بلغ » أخذ مصطلح البلوغ ؛ فتكليف الإنسان يبدأ قَوْرَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ؛ ويَصِيرُ فى قدرة أَنْ يَنْجِبَ إِنْسَانًا مِثْلَهُ .

وحين يبلُغ إنسانٌ مثل يوسف أَشُدَّهُ ، وهو قد عاش فى بيت ممثلى بالخيرات ؛ فهذا البلوغ إنْ لم يَكُنْ محروساً بالحكمة والعلم ؛ ستقولد فيه رعونة^(١) ؛ ولهذا فقد حرصه الحق بالحكمة والعلم .

والحُكْم هو الفِصْل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين ؛ حق وباطل ؛ وما دام قد أعطاه الله الحُكْم ، فهو قادر على أَنْ يفصل بين الصواب والخطأ .

وقد أعطاه الله العلم الذى يستطيع أَنْ ينقله إلى الغير ، والذى سيكون منه تاويل الرؤى^(٢) ، وغير ذلك من العلم الذى سوف يظهر حين يُؤَلَّى على خزانة مصر .

إذن : فهنا بلغ يوسف أَشُدَّهُ وحرصه الحق بالحكمة والعلم .

ويُتَبَلِّ الحق سبحانه هذه الآية بقوله :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝٢٢ ﴾ [يوسف]

وكل إنسان يُحْسِنُ الإِقامَةَ لِمَا هو فيه ؛ يعطيه الله ثمرة هذا

(١) الرعونة : الحق والاسترخاء . والأرعن : الأروع فى منطقه . [لسان العرب - مادة : رعن] .

(٢) الرؤى : جمع رؤيا : وهى ما تراه فى منامك . ورأى : بمعنى اعتقد وبمعنى عرف . ورأى فى منامه رؤيا : حلم . والرؤيا : الحلم فى المنام . [القاموس القويم ٢٥٠/١] .

الحُسْنُ ، والمثل : حين لا يتأبى فقير على قَدَرِ الله أن يجعله فقيراً ، ويحاول أن يُحسن ويُتقن ما يعمل ، فيوضح الله بحُسْنِ الجزاء : أنت قبلت قدرى ، وأحسنْتَ عملك ؛ فَخَذُ الجزاء الطيب . وهذا حال عظماء الدنيا كلهم .

وهكذا نجد قول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٧)

[يوسف]

لا ينطبق على يوسف وحده ؛ بل على كل مَنْ يحسن استقبال قَدَرِ الله ؛ لأنه سبحانه ساعة يأتى بحُكْمٍ من الأحكام ؛ وبعد ذلك يعمم الحكم ؛ فهذا يعنى أن هذا الحكم ليس خاصاً بل هو عام.

وإذا كان الحق سبحانه يورد هذا فى مناسبة بعينها ، فإنه يقرر بعدها أن كل مُحْسِنٍ يعطيه الله الحُكْمَ والعلم .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. ﴾ (٢٧)

[يوسف]

يوحى لنا أن يوسف عليه السلام كان قد بلغ مرحلة الفتوة^(١) ، وهنا بدأت متاعبه فى القَصْرِ ، وفى طفولته نظرتُ إليه امرأة العزيز كطفل جميل ؛ فلم يَكُنْ يملك ملامح الرجولة التى تهيج أنوثتها .

أما بعد البلوغ فنجد حالها قد تغيّر ، فقد بدأت تدرك مفاتنه ؛ وأخذ خيالها يسرح فيما هو أكثر من الإدراك ، وهو التهاب الوجدان

(١) الفتاة : الشباب . والفتى والفتية : الشاب والشابة . قال القتيبي : ليس الفتى بمعنى الشاب والحدث إنما هو بمعنى الكامل الجَزَل من الرجال . قال الشاعر :

إِنَّ الْفَتَىَّ حَمَلٌ كُلُّ مَلَمَةٍ   لَيْسَ الْفَتَىَّ بِمَنْعَمٍ لِلشُّبَّانِ

[لسان العرب .. مادة : فتا] .

بالعاطفة المشبوبة^(١) ، وما بعد الإدراك والوجدان يأتي النزوع .

ولو كانت محبوبة عنه ؛ لما حدثت الغواية بالإدراك والوجدان .

وهذا يعطينا علّة غَضُّ البصر عن المثيرات الجنسية ؛ لأنك إن لم تغضّ البصر أدركتَ ، وإن أدركتَ وجدتَ ، وإن وجدتَ نزعتَ إلى الزواج أو التعفف بالكبت في النفس ، وتعيش اضطراب القلق والتوتر ، وإن لم تتعفف عريت^(٢) في أعراض الناس .

وكذلك أمرنا الحق سبحانه ألا تُبدى النساء زينتهن إلا لanas حددهم الحق سبحانه في قوله تعالى :

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ^(٣) أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الرَّبِّيةِ^(٤) مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ .. (٣١) ﴾ [النور]

(١) شب النار والحرب : أولهما . وشبّ النار : اشتعلها . قال أبو حنيفة : حكى عن أبي عمرو ابن العلاء ، أنه قال : شبّت النار وشبّت هي نفسها ، قال ولا يقال : شابهة ، ولكن مشبوبة .

[لسان العرب - مادة : شيب] .

(٢) رجل عرّب وعربيد ومعريد : شَرِير مُشَارٌ ، ويقال للمعريد : عرييد كأنه شبه بالحيّة .

[لسان العرب - مادة : عريد] .

(٣) البعل : الزوج والزوجة فهو مصدر سُمّي به بلفظه فلا يؤثّر . وجمع البعل . يقول : قال تعالى في قرآنه : ﴿ وَهَذَا بَعْلِي حَسْبِيَ .. (٣٦) ﴾ [هود] وقال : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَحْمَتِي .. (٣٨) ﴾ [البقرة] أي : وأزواجهن أحقّ برحمتي بعد الطلاق الرجعي - ويعد طلاقه بائنة أو

طالقتين بالتنتين بعد جديد . [القاموس القويم ٧٦/١] .

(٤) الأرب : الحاجة التي تقتضى الاحتياج لها ، وكذلك الأربة والمارب . قال تعالى : ﴿ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الرَّبِّيةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ .. (٣١) ﴾ [النور] أي : غير ذوي الحاجة إلى النساء ، أي : الذين ليس لهم شهوة لكرهم أو عجزهم أو صغرهم . [القاموس القويم ١٧/١] .

أى : الذى بلغ من العمر والشيخوخة حدا لا يجعله يفكر فى الرغبة فى النساء .

وكانت نظرة امرأة العزيز إلى يوسف عليه السلام وهو فى فتوته ، بعد أن بلغ أشده نظرة مختلفة ، يوضحها الله تعالى فى قوله :

وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا مِنْ نَفْسِهِ، وَغُلِقَتِ الْأَبْوَابُ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ
إِنْ أَسْلَمَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٣﴾

وساعة تسمع «راود» فافهم أن الأمر فيه منازعة مثل : « فاعل »
أو « تفاعل » ومثل : « شارك محمد عليا » أى : أن عليا شارك محمدا ؛
ومحمد شارك عليا ؛ فكل منهم مفعول مرة ، وفاعل مرة أخرى .

والمُرَاوِدَة مطالبٌ برقق ولين بستر ما تريده ممن تريده ؛ فإن
كان الأمر مُسهلاً ، فالمُرَاوِدَة تنتهى إلى شيء ما ، وإن تأبى الطرف

(١) غلق الباب يغلظه غلقاً : أوصده مثل أغلقه . وغلقه بالتضعيف للمبالغة فى إغلاق الأبواب وإحكامها ، كقوله تعالى : ﴿ وَغُلِقَتِ الْأَبْوَابُ ۖ ﴾ [يوسف] أى : أحكمت إغلاقها لتأمين على نفسها من المخالفين . [القاموس القويم ٥٩/٢] .

(٢) هَيْتُ الشيء : أعده وجهه ويسره ، قال تعالى : ﴿ وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَهْنًا ﴾ [الكهف] أى : يسر لنا من أمرنا طريق الرشاد والحق . وهئت للأمر : أعدت نفسك له ، وقرئ فى سورة يوسف عليه السلام (وهئت لك) أى : أعدت نفسك لك . و (هيت) : اسم فعل أمر بمعنى أقبل وتعال ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ ﴾ [يوسف] والمعنى : أقبل . واللام للتعجبة ، أى : أدعوك لتقبل أو الدعاء لك . [القاموس القويم ٣١١/٢ ، ٣١٢] .

الثاني بعد أن عرف المراد ؛ فلن تنتهي المراودة إلى الشيء الذي كنت تصبو^(١) إليه .

وهكذا راودت امرأة العزيز يوسف عليه السلام ، أى : طالبت به برفق ولين فى أسلوب يخدعه ليُخرجه عما هو فيه إلى ما تطلبه .

ومن قبل كان يوسف يخدمها ، وكانت تنظر إليه كطفل ، أما بعد أن بلغ أشده فقد اختلف الأمر ، ولنفرض أنها طالبت أن يُحضر لها شيئاً ؛ وحين يقدمه لها تقول له « لماذا تقف بعيداً ؟ » وتدعوه ليجلس إلى جوارها ، وهو لن يستطيع الفكك ؛ لأنه فى بيتها ؛ وهى مُتمكّنة منه ؛ فهى سيدة القصر .

وهكذا نجد أن المسألة مجموعة عليه من عدة جهات ؛ فهو قد تربى فى بيتها ؛ وهى التى تتلطف وترقّ معه ، وفهم هو مرادها .

وهكذا شرح الحق سبحانه المسألة من أولها إلى آخرها بأدب راقٍ غير مكشوف ، فقال تعالى :

﴿وَرَاودَتْهُ أَلْفَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ غَلَقَتِ الْأَبْوَابَ ۖ﴾ [يوسف]

وكلمة : ﴿غَلَقَتِ الْأَبْوَابَ ۖ﴾ [٢٢]

توضح المبالغة فى الحدث ؛ أو لتكرار الحدث ، فهى قد أغلقت أكثر من باب . ونحن حين نحرك المزلاج^(٢) لنؤكد غلق باب ، ونحرك المفتاح ، ونديره لتأكيد غلق الباب .

(١) صبا يصبو : مال وأحب . قال يوسف عليه السلام : ﴿وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُكَنْ أَبْأَيْبُنْ وَأَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف] أى : أمل إليهن وافعل ما يُفرينى به ، وصبا إلى اللهو : حنّ واشتاق إليه وصحبه . [القاموس للقيوم ٣٨/١] .

(٢) المزلاج والمزلاج : مفلاق الباب ، سمى بذلك لسرعة انزلاجه . وقد لزجت الباب أى أغلقته . والمزلاج : المفلاق إلا أنه يفتح باليد ، والمفلاق لا يفتح إلا بالمفتاح . [لسان العرب - مادة : زلج] .

فهذه عملية أكبر من غلق الباب ؛ وإذا أضفنا مزلاجاً جديداً نكون قد أكثرنا الإغلاق لباب واحد ؛ وهكذا يمكن أن نَصِفَ ما فعلنا أننا غلقنا الباب .

وامرأة العزيز قامت بأكثر من إغلاق لأكثر من باب ، فقصور العظماء بها أكثر من باب ، وأنت لا تدخل على العظيم من هؤلاء في بيته لتجده في استقبالك بعد أول باب ، بل يجتاز الإنسان أكثر من باب ليُلقَى العظيم الذي جاء ليقابله .

ويحمل لنا التاريخ قصة ذلك الرجل الذي رفض أن يبيع معاوية في المدينة ، فأمر معاوية باستدعائه إلى قصر الحكم في دمشق .

هذا القصر الذي سبق أن زاره عمر بن الخطاب ؛ ووجد فيه أهبه زائدة بررها له معاوية بحيلة الأريب^(١) أنها أهبه^(٢) ضرورة لإبراز مكانة العرب أمام النبوة الرومانية المجاورة ، فسكت عنها عمر^(٣) .

وحين استدعى معاوية الرجل ، دخل بصحبة الحرس من باب ، وظن أنه سوف يلقى معاوية فور الدخول ؛ لكن الحرس اصطحبه عبر أكثر من باب ؛ فلم ينخلع قلب الرجل ، بل دخل بثبات على معاوية وضنَّ عليه بمناداته كأمير للمؤمنين ، وقال بصوت عال :

(١) الأريب : العاقل ، والإريب والأرب : الجهلاء والبصر بالأمور ، وهو من العقل . وأصل الإرب : الجهلاء والمكر . [لسان العرب - مادة : أرب] .

(٢) الأبهة : العظمة والبهاء . والأبهة : العظمة والكبر . ودخل ذو أبهة أى ذو كبر وعظمة . [لسان العرب - مادة : أبه] .

(٣) نكر أبو على القائل في أماليه (١٣٦/٢) : « قال المغيرة بن شعبه : كان عمر إذا نظر إلى معاوية يقول : هذا كسرى العرب » .

« السلام على رسول الله ﷺ » .

ففتن معاوية إلى أن الرجل يرفض مبايعته .

ونعود إلى الآية التي نحن بصدد خراطنا عنها ؛ فنجد أن امرأة العزيز قد غلقت الأبواب ؛ لأن مَنْ يفعل الأمر القبيح يعلم قُبْح ما يفعل ، ويحاول أن يستر فعله ، وهي قد حاولت ذلك بعيداً عن مَنْ يعملون أو يعيشون في القصر ، وحدثت المراودة وأخذت وقتاً ، لكنه فيما يبدو لم يَسْتَجِبْ لها .

﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ .. (٢٢) ﴾ [يوسف]

أى : أنها انتقلت من مرحلة المُرَاوِدَة إلى مرحلة الوضوح في طلب الفعل ؛ بأن قالت : تهياتُ لك ؛ وكان رده :

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ .. (٢٣) ﴾ [يوسف]

والمَعَاذ هو مَنْ تستعِذ به ، وأنت لا تستعِذ إلا إذا خارت أسبابك أمام الحدث الذي تمرُّ به عليك تجد مَنْ ينجذك ؛ فكان المسألة قد عَزَتْ عليه ؛ فلم يجد مَعَاذًا إلا الله .

ولا أحد قادر على أن يتصرف هكذا إلا مَنْ حرسه الله بما أعطاه له من الحكمة والعلم ؛ وجعله قادراً على التمييز بين الحلال والحرام .

ولبيان خطورة وقوة الاستعاذة نذكر ما ترويه كتب السيرة من أن

النبي ﷺ عقد على ابنة ملك^(١) ! كانت شديدة الجاذبية ، وشعرت بعض من نساء النبي بالغيرة منها ، وقالت واحدة منهن لعلها عائشة رضى الله عنها : **إِنْ تَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا قَدْ يَفْضِلُهَا عَلَيَّ** . وقالت للعروس : **إِنْ النَّبِيُّ يَحِبُّ كَلِمَةً مَا ، وَيَحِبُّ مَنْ يَقُولُهَا^(٢)** . فسألت الفتاة عن الكلمة ، فقالت لها عائشة : **إِنْ اقْتَرَبَ مِنْكَ قَوْلِي ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ** .

فغادرتها رسول الله ﷺ وقال : **« قَدْ عُدْتُ بِمَعَاذِ »^(٣)** وسرَّحها السراح^(٤) الجميل .

وهناك في قضية السيدة مريم عليها السلام ، نجدها قد قالت لحظة أن تمثَّل لها الملاك بشراً سوياً^(٥) :

﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ (١٨) [مريم]

فهى استعاضت بمنَّ يقدر على إنقاذها .

(١) جاء في الطبري أنها ملكة بنت داود الليثية (١٢٢/٣) أو قاطمة بنت الشحاح الكلابية (١٢٩/٣).

(٢) قال ابن حجر في الفتح (٣٥٩/٩) : « وقع عند ابن سعد (في الطبقات) أن عائشة وحطمة دخلت عليها أول ما قدمت فمسطحاتها وخضبتاها وقالت لها إحلبهما : إن النبي ﷺ يمجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك » .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٥٥) كتاب الطلاق من حديث أبي أسيد رضى الله عنه .

(٤) السراح : مصدر أو اسم مصدر بمعنى الطلاق : **﴿ فَعَمَلَيْنِ اٰتَمَكُنْ وَاسْرِحْكَنْ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾** [الاحزاب] أى : طلاقاً حسناً ليس فيه كيد ولا إيذاء . [القاموس القويم ٢٠٩/١] .

(٥) السوى من الرجال : من ليس في خلقه عيب وليس في بدنه مرض ولا آفة ، فقلوه : **﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ اَنْ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ اَيَّامٍ سَوِيًّا ﴾** [مريم] أى : حالة كونك كامل الخلق لا خرس بك ولا بكم ولا أى عجز . وقلوه : **﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾** [مريم]

مستوى الخلق في صورة إنسان كامل جميل وضئى . [القاموس القويم ٢٣٩/١] .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنها :

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ^(١) إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢٢)

[يوسف]

وأعطانا هذا القول معنيين اثنين :

الأول : أنه لم يوافق على طلبها بعد أن أوضحت ما تريد .

والمعنى الثاني : أنه طلب المعونة من الله ، وهو سبحانه مَنْ أنجاه من كيد إخوته ؛ ونجّاه من الجُبِّ ؛ وهباً له أفضل مكان في مصر ، ليحيا فيه ومنحه العلم والحكمة مع بلوغه لأشدّه .

وبعد كل هذا أيستقبل كل هذا الكرم بالمعصية ؟ طبعاً لا .

أو : أنه قال : ﴿ أَحْسَنَ مَثْوَايَ .. ﴾ (٢٢) [يوسف]

ليُذكّر امرأة العزيز بأن لها زوجاً ، وأن هذا الزوج قد أحسن ليوسف حين قال لها :

﴿ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَفْعَلَا أَوْ يَتَّخِذَهُ وَلَدًا .. ﴾ (٢١) [يوسف]

فالصعوبة لا تأتي فقط من أنها تدعوه لنفسها ؛ بل الصعوبة تزداد سوء لأن لها زوجاً فليست خالية ، وهذا الزوج قد طلب منها أن تُكرم يوسف ، وتختار له مكاناً إقامته يليق بابن ، ولا يمكن أن يُستقبل ذلك بالجدود والضيافة .

وهكذا يصبح قول يوسف : ﴿ إِنَّهُ رَبِّي .. ﴾ (٢٢) [يوسف]

قد يعود على الله سبحانه ؛ وقد يعود على عزيز مصر .

(١) المَثْوَى : اسم مكان أو مصدر ميمي ، قال تعالى : ﴿ رِثَيسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٥٢) [آل عمران] اسم مكان مُصَدَّ به النار ، وقال تعالى : ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ .. ﴾ (٢١) [يوسف] أي : إقامته . أي : أكرمي يوسف وعبر باسم المكان عن الحال فيه مجازاً مرسلًا علاقته المجازية . [القاموس القويم ١/ ١١٣] .

وتلك مِيزة أسلوب القرآن : فهو يأتي بعبارة تتسع لكل مناسبات
الفهم ، فما دام الله هو الذي يُجازى على الإحسان ، وهو مَنْ قال في
نفس الموقف :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٦)

[يوسف]

فمعنى ذلك أن مَنْ يَسْءِ يأتى الله بالضد : فلا يُفلح : لأن
القضيتين متقابلتان :

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٦)

[يوسف]

و ﴿ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢٧)

[يوسف]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهٖ ^(١) وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا ^(٢) أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ^(٣)
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ

عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ^(٤) ﴿

(١) هم باللفظ بهم به مما : قصدوا واتجه إليه بنيتهم ولم يفعلوا ، قال تعالى : ﴿ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ
يَسْطَرُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ .. ﴾ [المائدة] أى : عزموا واتجهت نيتهم إلى حريك
والتعدي عليكم ولينالكم فكفهم الله ، وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام : ﴿ وَقَدْ
هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا .. ﴾ [يوسف] همت به : هم عزم وتصميم . وهم بها هم ترك وإعراض
ومقاومة . أى : هم بمقاومتها وإله أعلم . [القاموس القويم : ٢٠٧/٢ بتصرف] .

(٢) البرهان : الحجة البينة الفاصلة ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة]
وقوله : ﴿ لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ .. ﴾ [يوسف] أى : لولا أن رأى حجة ربه التى
ثبته على الحق وصرفته عما هم به - أو لولا أن رأى برهانه ربه ، أى الدليل على قنوم
سيده وحضوره ، وقدر الله مجيء سيده إلى البيت فى هذا الوقت ليصرف عنه السوء .
[القاموس القويم ١/٦٥] .

(٣) أخلصه الله : جعله صافياً نقيّاً طاهراً . واسم المفعول «مخلص» بفتح اللام . قال تعالى : ﴿ إِنَّهٗ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف] أى : الأصفياء الاتقياء المطهرين . [القاموس القويم ١/٢٠٧] .

والهمُّ هو حديث النفس بالشئ؛ إما أن يأتيه الإنسان أو لا يأتيه.
ومن رحمة ربنا بخلقه أن مَنْ هَمَّ بسيئة وحدثته نفسه أن يفعلها ؛
ولم يفعلها كُتِبَ له حسنة^(١) .

وقد جاءت العبارة هنا فى أمر المراودة التى كانت منها ،
والامتناع الذى كان منه ، واقتضى ذلك الامر مُفاعلة بين اثنين
يصطرعان فى شئ .

فاحد الاثنين امرأة العزيز يقول الله فى حقها :

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ .. (٧٤)﴾ [يوسف]

وسبق أن أعلن لنا الحق سبحانه فى الآية السابقة موقفها حين
قالت : « هيت لك » وكذلك بيّن موقف يوسف عليه السلام حين قال
يوسف «معاذ الله » .

وهنا يبين لنا أن نفسه قد حدثته أيضاً ؛ وتساوى فى حديث
النفس ؛ لكن يوسف حدث له أن رأى برهان ربه .

ويكون فَهْمُنَا للعبارة : ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها ؛ لاننا
نعلم أن « لولا » حرف امتناع لوجود ؛ مثلما نقول : لولا زيد عندك
لاتيتك .

ولقاتل أن يقول : كيف غابت قضية الشرط فى الإيجاد والامتناع
عن الذين يقولون : إن الهم قد وُجد منه ؟

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت
له حسنة ، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عسراً إلى سبع مئة ضعف ، ومن هم بسيئة
فلم يعملها لم تكتب ، وإن عملها كتبت » . أخرجه مسلم فى صحيحه . (١٢٠) كتاب الإيمان
(حديث ٢٠٦) .

ولماذا لم يَقُل الحق : لقد هَمَّتْ به ولم يهَم بها ؛ حتى نخرج من تلك القضية الصعبة ؟

ونقول : لو قال الحق ذلك لما أعطانا هذا القول اللطيفة المطلوبة ؛ لأن امرأة العزيز هَمَّتْ به لأن عندها نوازع العمل ؛ وإن لم يَقُل لنا أنه قد هَمَّ بها لظننا أنه عَنِين^(١) أو خَصَّاه موقف أنها سيدته فخارت قواه .

إنن : لو قال الحق سبحانه : إنه لم يَهَمَّ بها ؛ لكان المانع من الهَمِّ إما أمر طبيعي فيه ، أو أمر طارئ لأنها سيدته فقد يمنعه الحياء عن الهَمِّ بها .

ولكن الحق سبحانه يريد أن يوضح لنا أن يوسف كان طبيعياً ، وهو قد بلغ أشده ونُضِجَه ؛ ولولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها .

وهكذا لم يَقُم يوسف عليه السلام بما يتطلبه ذلك لنقص فيه ؛ ولا لأن الموقف كان مفاجأة ضيَّعتُ رجولته بفتنة^(٢) ؛ مثل ما يحدث لبعض الشباب في ليلة الزفاف ، حين لا يستطيع أن يَقْرَبَ عروسه ؛ وتمر أيام إلى أن يستعيد توازنه . ويقرب عروسه .

إنن : لو أن القرآن يريد عدم الهَمِّ على الإطلاق ؛ ومن غير شيء ، لَقَالَ : ولقد هَمَّتْ به ولم يَهَمَّ بها .

(١) العنين : الذي لا يأتي النساء ولا يريدن بين العننة . وعُنِنَ عن امرأته إذا حكم القاضي عليه بذلك أو مُنِعَ عنها بالسحر . وامرأة عنيئة كذلك : لا تريد الرجال ولا تهتبههم . وسُمِّيَ عنيئاً لأنه يمن ذكره لقبول المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده . [لسان العرب - مادة : عنن] .

(٢) بفتة بفتاً وبفتة : فاجأه على غرة وغفلة ، قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْتَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأعراف] والمباغتة : المفاجأة والِبَغْتُ والبَغْتُ : المفاجأة ، وهو أن يفجأك الشيء . [لسان العرب - مادة : بفت] .

ولكن مثل هذا القول هو نَفَى للحدث بما لا يستلزم العفة والعصمة ، لجواز أن يكون عدم الهمّ راجعاً إلى نقص ما ؛ وحتى لا يتطرق إلينا تشبيهه ببعض الخدم ؛ حيث يستحى الخادم أن ينظر إلى البنات الجميلات للأسرة التي يعمل عندها ؛ ويتجه نظره إلى الخادمة التي تعمل في المنزل المجاور ، لأن للعواطف التفتئات .

ومن لُطْفِ الله بالخلق أنه يُوجِد الالتقاءات التفاعلية في المتساويات ، فلا تأتي عاطفة الخادم في بعض الأحيان ناحية بنات البيت الذي يعمل عنده ؛ وقد يطلب من أهل البيت أن يخرج لشراء أى شيء من خارج المنزل ، لعله يحظى بلقاء غابر من خادمة الجيران .

ويجوز أن الخادم قد فكر في أنه لو همّ بواحدة من بنات الأسرة التي يعمل لديها ؛ فقد تطرده الأسرة من العمل ؛ بينما هو يحيا سعيداً مع تلك الأسرة .

وهكذا يشاء الحق سبحانه أن يوزع تلك المسائل بنظام وتكافؤات في كثير من الأحيان .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواتمها قال الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ .. (٢٤)﴾

[يوسف]

إذن : فبرهان ربه سابق على الهمّ ، فواحد همّ ولم يرتكب ما يتطلبه الهمّ ؛ لأن برهان ربه في قلبه ، وقد عرف يوسف برهان ربه من البداية .

وبذلك تنتهى المسألة ، ولذلك فلا داعى أن يدخل الناس فى متاهات أنه همّ وجلس بين شعبتيها^(١) ، ولم يرتعد إلا عندما تمكّل له وجه والده يعقوب ونهاه عن هذا الفعل^(٢) : فافسّقُ الفُسّاق ولو تمكّل له أبوه وهو فى مثل هذا الموقف لاصيب بالإغماء .

وحين تناقش مَنْ رأى هذا الرأى : يردّ بأن هدفه أن يثبت فحولة^(٣) يوسف : لأن الهمّ وجد وأنه قد نازع الهمّ .

ونقول لصاحب هذا الرأى : أتتكلّم عن الله ، أم عن الشيطان ؟

أنت لو نظرتَ إلى أبطال القصة تجدهم : امرأة العزيز ؛ ويوسف والعزيز نفسه ؛ والشاهد على أن يوسف قد حاول الفكّك من ذلك الموقف ، ثم النسوة اللاتى دَعَتْنَّ امرأة العزيز ليُشاهدوا جماله ؛ والله قد كتب له العصمة .

فكلُّ هؤلاء تضافروا^(٤) على أن يوسف لم يحدث منه شيء .

(١) فى الحديث : ه إذا قعد الرجل من المرأة ما بين شعبها الأربع وجب عليه الفسل ، شعبها الأربع : يناها ورجلاها . وقيل : رجلاها وشفراً فرجها ، كنى بذلك عن تقييده الحفّة فى فرجها . [لسان العرب - مادة : شعب] .

(٢) قتل قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وسعيد بن جبير : رأى صورة يعقوب على الجدران عاشاً على أنمله يتوهمه فسكن ، وخرجت شهرته من أنمله . [ذكره القرطبي فى تفسيره ٢٤٩٢/٤] .

(٣) رجل فحيل : فحل ، وإنه لبين الفحولة . غير خصى بل هو مُنْجَب . [لسان العرب - مادة : فحل] .

(٤) تضافر القوم على فلان وتظافروا عليه وتظاهروا بمعنى واحد كله إذا تعارنوا وتجمعوا عليه ، وتالبا وتصابروا مثله . قال ابن سيده : تضافر القوم على الأمر تظاهروا وتعارنوا عليه . [لسان العرب - مادة : شفر] .

وقال يوسف نفسه :

﴿ هِيَ رَاوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي .. ﴾ (٧٦) [يوسف]

وامرأة العزيز نفسها قالت مُصَدِّقَةً لِمَا قَالَ :

﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ .. ﴾ (٧٧) [يوسف]

وقالت : ﴿ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ

الصَّادِقِينَ (٥١) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ (٧٨) أَنِّي لَمْ أَخُنْ بِالنَّفْسِ .. ﴾ (٥٢) [يوسف]

وعن النسوة قال يوسف : ﴿ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ

رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ (٥٠) [يوسف]

وقال يوسف لحظتها :

﴿ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٧٢) [يوسف]

والصَّبُوة هي حديث النفس بالشئء ؛ وهو ما يثبت قدرة يوسف

عليه السلام على الفعل ، وحماه الله من الصبوة ؛ لأن الحق سبحانه

قد قال :

(١) استعصم : طلب لنفسه العصمة وتسلط بها ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ

(٧٦) ﴾ [يوسف] أي : فامتنع متمسكاً بعصمته وعفة نفسه وحفظها من السوء . [القاموس
القيوم ٢٤/٢] .

(٢) حَصْحَصَ الْحَقُّ : وضح وتبين بعد خفائه ، قال تعالى : ﴿ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ
الْحَقُّ .. ﴾ (٥١) [يوسف] . قال ابن منظور في لسان العرب : « الصحصصة : بيان الحق بعد
كتمانته » . [مادة حصص] .

(٣) في قائل هذه العبارة أقوال كثيرة نذكرها المفسرون منها : أنه يوسف ، ومنها أنها : امرأة
العزيز . قال ابن كثير في تفسيره (٤٨١/٢) : « هذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب
بسياق القصة ومعاني الكلام ، وقد حكاها للماوردي في تفسيره وانتدب لقصته الإمام أبو
العباس ابن تيمية رحمه الله فأكفره بتصنيف على حدة » .

﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۖ .. ﴾ (٧٤) [يوسف]

وانظر إلى لقطة النسوة اللاتي تهامسن بالنميمة عن امرأة العزيز وحكايتها مع يوسف ، ألم يقلن :

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۖ .. ﴾ (٧١) [يوسف]

فحين دخل عليهن اتجهت العيون له ، وللعيون لغات ؛ وللانفعال لغات ؛ وإلا لماذا قال يوسف :

﴿ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ ۖ .. ﴾ (٧٢) [يوسف]

وهكذا نعلم أنه قد حدثت مُقَدِّمَات تدل على أن النسوة نَوَّيْن له مثل ما نَوَّته امرأة العزيز ؛ وظنن أن امرأة العزيز سوف تطرده ؛ فيتلقينه هن ؛ وهذا ذاب^(١) البيوت الفاسدة .

وهل هناك أفسد من بيت العزيز نفسه ، بعد أن حكم الشاهد أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه ؛ فيدمدم العزيز على الحكاية ، ويقول :

﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ (٧٥) [يوسف]

وكان هدف العزيز أن يحفظ مكانته من القيل والقال .

وحين سأل الشاهد النسوة ، بماذا أجبن ؟

يقول الحق سبحانه أن النسوة قُلْنَ :

(١) ذاب على الأمر : اعتاده . والذَّب والذَّب : العادة والشأن . قال تعالى : ﴿ ذَابَ ذَابُ قَوْمِ نُوحٍ .. ﴾ [غافر] أي : عادتهم وهوانهم . وقال تعالى : ﴿ قَالَ تَزْعُمُونَ سِحْرُ سَيْنَ دَابَا .. ﴾ (٧٧) [يوسف] أي : مداميين مجتهدين نوى ذاب . وقال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَابَّيْنِ .. ﴾ (٧٨) [إبراهيم] أي : مستترين في الحركة دابَّيْن فيها بلا انقطاع تشبيهاً لهما بالإنسان المجذ . [القاموس اللغوي ٢١٩/١] .

﴿ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۖ ﴾ [يوسف]

وقد صرف الله عنه الشيطان الذي يتكفل دائماً بالغواية ، وهو لا يدخل أبداً في معركة مع الله ؛ ولكنه يدخل مع خلق الله ؛ لأن الحق سبحانه يورد على لسانه :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ ^(١) أَجْمَعِينَ ^(٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ^(٣) ﴾ [ص]

فالشيطان نفسه يُقِرُّ أن مَنْ يستخلصه الله لنفسه من العباد إنما يعجز - هو كشيطان - عن غوايته ، ولا يجزئ على الاقتراب منه .

والشاهد الذي من أهل امرأة العزيز ، واستدعاه العزيز ليتعرف على الحقيقة قال :

﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ ^(٤) فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ^(٥) ﴾ [يوسف]

(١) اغواء : اضله وأوقعه في الفسق والضلال . قال تعالى : ﴿ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ ﴾ [القصص] أي : أضللناهم كما ضللنا . وغوى يغوي غيًّا غواية : انهمك في الجهل وهو ضد الرشد . قال تعالى : ﴿ لَا تَرَاهُ فِي النَّبِيِّ قَدْ تَبِعَ الرَّشْدَ مِنْ قَبْلِهِ ۖ ﴾ [البقرة] وغوي : بمعنى خاب وبخل لأنه انهمك في الجهل . والفراي : اسم فاعل ، قال تعالى : ﴿ وَبَرَزَتْ أَجْمَعِينَ لِلْفَاوِزِ ^(٦) ﴾ [الشعراء] أي : الضالين المنهمكين في أعمال الجهل . [القاموس القويم ٦٤/٢] .

(٢) قد الثوب : شلته . قال تعالى : ﴿ وَقُلْتُ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ ﴾ [يوسف] . والذبة : القطعة المقدودة من الثوب ، والجماعة المختلفة في الرأي مع مجسوع الأمة كأنها قُلْتُ وقُلعت منها . قال تعالى : ﴿ كَأَنَّا طَرَائِقُ قِنْدَ ^(٧) ﴾ [الجن] أي : جماعات مختلفة الرأي جمع قِنْدَ . [القاموس القويم ١٠٧/٢] .

(٣) الدبر : مؤخر كل شيء وعقبه وظهوره ضد القبيل ، قال تعالى : ﴿ وَقُلْتُ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ ﴾ [يوسف] أي : من خلف . وولى المضارب دبره : كناية عن فراره ، قال تعالى : ﴿ سَبَّوْهُمْ جَمْعًا وَيَكْفُرُوا الدُّبُرَ ^(٨) ﴾ [التغوى] أي : ويغفرون . وجمع الدبر ليدل . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَتُوبَا إِلَىٰ رَبِّكَ يَتُوبَا ۚ إِنَّكَ بَرٌّ رَحِيمٌ ^(٩) ﴾ [آل عمران] أي : يفرقون منكم منهزمين ، وتوبوا تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّهْ وَأَنذَارُ السُّجُودِ ^(١٠) ﴾ [ق] أي : عتب كل ساجد أو عتب كل صلاة . [القاموس القويم ٧٢٠/١] .

وبعد كل هذه الأدلة فليس من حق أحد أن يتساءل : هل هم يوسف بامرأة العزيز ، أم لم يهَمْ ؟

وفى الآية التى نحن بصدد خواتمها : يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ.. (٢٤)﴾

[يوسف]

والبرهان هو الحجة على الحكم . والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)﴾

[الإسراء]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ..

[النساء]

﴿ (١٦٥)﴾

أى : لا بد أن يبعث الحق رسولاً للناس مؤيداً بمعجزة تجعلهم يُصنِّقون المنهج الذى يسيرون عليه ؛ كى يعيشوا حياتهم بانسجام إيماني ، ولا يعذبهم الله فى الآخرة .

ويُذِلُّ الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ^(١) عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٧٤)﴾

[يوسف]

والفحشاء هى الزنا والإتيان ؛ والسوء هى فكرة الهَمْ ، وبعض المعتدلين قالوا : إنها بعد أن راودته عن نفسه ؛ وخرجت بالفعل إلى

(١) الصرف : رد الشيء من حال إلى حال . وصرف النقود : تغييرها أو إنفاقها . وصرف السجين : أطلق سبيله . وصرف القلوب يصرفها : حركها من الهدى إلى الضلال . قال تعالى : ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (١٦٦)﴾ [التوبة] . [للقاموس القويم ٣٧٤/١] .

مرحلة السُّعَار^(١) لحظة أن سبقها إلى الباب ؛ فَكَّرَتْ في أن تقتله ؛ وحاول هو أن يدافع عن نفسه وأن يقتلها ، ولو قتلها فلسوف يُجَازَى كقاتل^(٢) .

فصرف الحق عنه فكرة القتل ؛ وعنى بها هنا قوله الحق « السوء » ؛ ولكنى أطمئن إلى أن السوء هو فكرة الهمّ ، وهى مُقَدِّمات الفعل.

ويقرر الحق سبحانه أن يوسف عليه السلام من عباده الْمُخْلِصِينَ ، وفى هذا رد على الشيطان ؛ لأن الشيطان قال :

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (٤٧) [ص]

وقوله الحق هنا :

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾ (٧٤) [يوسف]

يؤكد إقرار الشيطان أنه لن يَقْرَبَ عباد الله المخلصين . وهناك «مُخْلِصِينَ» . و «مُخْلِصِينَ» والمخلص هو مَنْ جاهد فكسب طاعة الله ، وَالْمُخْلِصُ هو مَنْ كَسَبَ فَجَاهِدَ وَأَخْلَصَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ^(٣) .

وهناك أناس يَصِلُونَ بطاعة الله إلى كرامة الله ، وهناك أناس

(١) السُّعَار : شدة الجوع . يقال : سَعِرَ الرجل ، فهو مسعور ، إذا اشتد جوعه وعطشه . والسُّعْر : شهوة مع جوع . والسُّعْر : الجنون . وسعار المطش : التهابه . والسعير : السامورة : النار . وقيل : لهيها . والسُّعَار والسُّعْر : حرها . [لسان العرب - مائة : سحر] .

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره أن من بين تأويلات هم يوسف عليه السلام بإمرة العزيز أنه مِمَّ بضربها وبغضه عن نفسه ، والبرهان كَفَّ عن الضرب ، إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها بالحرار فامتعت قضيدها . [راجع تفسير القرطبي ٣/٤٨٨] .

(٣) أخلصه الله : جعله صانئاً تقياً مطهراً ، واسم المفعول « مُخْلِصٌ » ، يفتح اللام . قال تعالى : ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾ (٧٤) [يوسف] أى : الأصفياء الاتقياء المطهورين . وأخلص دينه : طهره وصفاه من شوائب الشرك والرياء . قال تعالى : ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾ (٤٣) [الزمر] . [القاموس القويم ١/٢٠٢] .

يكرمهم الله فيطيعون الله - والله المثل الأعلى - مُنْزَهٌ عن كل تشبيه ، أنت قد يترك بابك واحد يسالك من فضل الله عليك ؛ فتستضيفه وتكرمه ، ومرة أخرى قد تمشى فى الشارع وتدعو واحداً لتعطيه من فضل الله عليك ، أى : أن هناك مَنْ يطلب فتانن له ، وهناك مَنْ تطلبه أنت لتعطيه .

وبعد الحديث عن المراودة بما فيها من لين وأخذ ورد ؛ ينتقل بنا الحق سبحانه إلى ما حدث من حركة ، فيقول تعالى :

﴿وَأَسْبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْغِيَا سِيَدَهَا^(١) لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(٢)﴾

وعرفنا أن كلاهما حاول الوصول إلى الباب قبل الآخر ؛ وتسابقا فى هذا الاستباق ، ونلاحظ أن الحق سبحانه يذكر هنا باباً واحداً ؛ وكانت امرأة العزيز قد غلقت من قبل أكثر من باب .

لكن قول الحق سبحانه :

﴿وَالْغِيَا سِيَدَهَا لَدَا الْبَابِ .. (٢٥)﴾ [يوسف]

- (١) الغيا الشرة : وجده ، قال تعالى : ﴿إِنَّهُمْ أَقْرَبُ مَا نَعَمَ ضَالِّينَ (٢٥)﴾ [الصافات] ، وقال : ﴿وَالْغِيَا سِيَدَهَا لَدَا الْبَابِ .. (٢٥)﴾ [يوسف] أى : وجده . [القاموس القويم ١٩٧/٢] .
- (٢) ساد قومه يسودهم سيادة : شرف عليهم ورأسهم ، فهو سادك وسيد وجميعه سادة : ﴿وَالْغِيَا سِيَدَهَا لَدَا الْبَابِ .. (٢٥)﴾ [يوسف] سيدها : زوجها ، وقال تعالى : ﴿وَسَيِّدًا وَحْشَوًّا .. (٢٥)﴾ [ال عمران] سيداً أى : شريفاً ورئيساً فى الدين والطم . وقال : ﴿إِنَّا أَنفَعُ سَادَتَنَا وَكِبَرَاتَنَا .. (٢٦)﴾ [الأحزاب] أى : رؤسائنا من الملوك والأمراء . [القاموس القويم ١٣٤/١] .

يدلنا على أنها لحقت بيوسف عند الباب الأخير ؛ وهي قد استبقت مع يوسف إلى الأبواب كلها حتى الباب الأخير ؛ لأنها تريد أن تغلق الباب لتسد أمامه المنفذ الأخير ، وهذا الاستباق يختلف باختلاف الفاعل فهي تريده عن نفسه ، وهو يريد الفرار من الموقف ، ثم قدت قميصه من ثبر .

هذا دليل على أنه قد سبقها إلى الباب ؛ فشدت من قميصه من الخلف ، وتمزق القميص في يدها ، وقد محص الشاهد - الذي هو من أهلها^(١) - تلك المسألة ليستنبط من الأحداث حقيقة ما حدث .

وقوله تعالى :

﴿وَأَقْبَىٰ سَيِّئَهَا لَمَّا الْآبَاءُ.. (٢٥)﴾ [يوسف]

أى : حدثت لهما المفاجأة ، وهي ظهور عزيز مصر أمامهما ؛ وصار المشهد ثلاثياً : امرأة العزيز ؛ ويوسف ؛ وزوجها .

وهنا ألقت المرأة الاتهام على يوسف عليه السلام فى شكل سؤال تبريرى للهروب من تبعية الطلب ، وإلقاء التهم على يوسف :

﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا .. (٢٥)﴾ [يوسف]

ثم حدثت العقاب :

﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥)﴾ [يوسف]

ويأتى الحق سبحانه بقول يوسف عليه السلام :

(١) وذلك هو قوله تعالى : ﴿وَنَهَضَ خَاصِمَةٌ مِنْ أَهْلِهَا إِذْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ قَبْلٍ فَسُتَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ

(٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ فَكَانَتْ وَهُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٦)﴾ [يوسف] .

﴿ قَالَ هِيَ رَأَوْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ ^(١) شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ^(٢) إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا ^(٣) مِّنْ قَبْلِ فَصَدَّقَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ^(٤) ﴾ [يوسف]

وهنا وجد عزيز مصر نفسه بين قولين مختلفين : قولها هي باتهام يوسف : وقوله هو باتهامها ، ولا بد أن يأتي بمن يفصل بين القولين ، وأن يكون له دقة استقبال وفهم الأحداث .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ قَالَ هِيَ رَأَوْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِّنْ قَبْلِ فَصَدَّقَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ^(٥) ﴾

وتأتي كلمة « شاهد » في القرآن بمعانٍ متعددة .

- (١) شهد : دلَّ بقول أو فعل . وقال تعالى : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا .. ^(٦) ﴾ [يوسف] .
[القاموس القويم ٢٥٨/١] . وقال القرطبي في تفسيره (٢٤٩٤/٤) : « شهد شاهد من أهلها ، أي : حكم حاكم من أهلها ، لأنه حكم منه وليس بشهادة » .
(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢٤٩٤/٤ ، ٢٤٩٥) :
« اختلف في هذا الشاهد على أقوال :

منها : أنه طفل في المهد تكلم . قال السهيلي : وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن النبي ﷺ . وهو قوله : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة » وذكر فيهم شاهد يوسف . ومنها : أنه رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشير به في أموره ، وكان من جملة أهل المرأة » بتصرف .
(٣) قد الثوب : شقه ، قال تعالى : ﴿ وَقُلْتُ قَمِيصُهُ مِّنْ ذِي ^(٧) ﴾ [يوسف] والفتنة : القطعة المقدودة من الثوب ، والجماعة المختلفة في الرأي مع مجموع الأمة كانها قُتِلَتْ وقُطِعَتْ منها . قال تعالى : ﴿ كَأَنَّا طَرَأَ قُدًّا ^(٨) ﴾ [الجن] أي : جماعات مختلفة الآراء جمع قدة .
[القاموس القويم ١٠٢/٢] .

فهى مرة تكون بمعنى « حضر » ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا ^(١) طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ^(٢) ﴾ [النور]

وتأتى مرة بمعنى « علم » ، مثل قوله سبحانه :

﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا .. ^(Al) ﴾ [يوسف]

وتأتى « شهد » بمعنى « حكم وقضى » أى : رجح كلاماً على كلام لاستنباط حق فى أحد الاتجاهين . والشاهد فى هذه الحالة وثق القرآن أن قرابته من ناحية المحكوم عليه ، وهو امرأة العزيز ، فلو كان من طرف المحكوم له لَوُثِّتْ شهادته .

وهكذا صار الموقف رباعياً : امرأة العزيز ، ويوسف ، وعزيز مصر ، والشاهد ، وحملت الآية نصف قول الشاهد :

﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّمَ مِنْ قَبْلِ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ^(٣) ﴾ [يوسف]

لأن معنى هذا - والواقع لم يكن كذلك - أن يوسف عليه السلام وهو من أقبل عليها ؛ تدلّى منه ثوبه على الأرض ، فتعثر فيه ، فتمزّق القميص .

ويتابع الله قول الشاهد :

﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ ^(٤) مِنَ الصَّادِقِينَ ^(٥) ﴾

مِنَ الصَّادِقِينَ ^(٦)

(١) أى : عذاب الزانية والزانى وإيقاع العقوبة بهما ، وذلك قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ لِّدِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ^(٢) ﴾ [النور] .

(٢) القميص : ما يحيط بالبدن ، وقد يسمى شعيراً وما فوقه دثار ، وقد يسمى كل ثوب قميصاً ، قال تعالى : ﴿ وَاجْعَلُوا عَلَى قَمِيصِهِ يَمْنًا كَلْبٍ .. ^(٣) ﴾ [يوسف] . [القلموس القديم

أى : أن قميص يوسف عليه السلام إن كان قد من الخلف :
فيوسف صادق ، وامرأة العزيز كاذبة .

ونلاحظ أن الشاهد هنا قال هذا رأى قبل أن يشاهد القميص : بل
وضع فى كلماته الأساس الذى سينظر به إلى الأمر ، وهو إطار دليل
الإثبات .

وهذا ما تشرحه الآية التالية ، فيقول سبحانه :

فَلَمَّا رَأَاهُ أَقْمِصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ
إِنْ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٧٨)

وقول الحق سبحانه عن الشاهد القاضى :

﴿لَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ .. (٧٨)﴾ [يوسف]

يدل على أنه رتب الحكم قبل أن يرى القميص ، وقرر المبدأ أولاً
فى غيبة رؤية القميص ، ثم رآه بعدها ، وهكذا جعل الحيثية الغائبة
هى الحكم فى القضية الشاغلة .

لذلك تابع قوله بما يدين امرأة العزيز :

﴿قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٧٨)﴾ [يوسف]

والكيد كما نعلم هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء ، ويقوم به

(١) الكيد : مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتدرج بها الكائد ليتغلب على خصمه ،
ومن ذلك قوله : ﴿فَاجْتَبِئَا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتَّخَذَا صَبَإً﴾ [طه] أى : اجمعا الوسائل التى تكيون
بها . [القاموس القويم ١٨٠/٢] .

مَنْ لَا يَمْلِكُ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَوَاجَهَةِ ، وَكَثِدَ الْمَرَاةَ عَظِيمٌ ؛ لِأَن ضَعْفَهَا
أَعْظَمُ .

وتعود آيات السورة بعد ذلك إلى موقف عزيز مصر ، فيقول الحق
سبحانه ما جاء على لسان الزوج :

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ
كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿١٦﴾

وبهذا القول من الزوج أنهى الحق سبحانه هذا الموقف الرباعي
عند هذا الحد ، الذي جعل عزيز مصر يُقِرُّ أن امرأته قد أخطأت ،
ويطلب من يوسف أن يعرض عن هذا الأمر ليكتمه .

وهذا يبين لنا سياسة بعض من أهل الجاه مع بيوتهم ، وهو أمر
نشاهده في عصرنا أيضاً ؛ فنجد الرجل ذا الجاه وهو يتأبى أن يرى
أهله في خطيئة ، ويتأبى أكثر من ذلك فيرفض أن يرى الغير أهله في
مثل هذه القضية ، ويحاول كتمان الأمر في نفسه ؛ فيكفيه ما حدث له
من مهانة الموقف ، ولا يريد أن يشمت به خصومه أو أعداؤه .

وهنا ملاحظ يجب أن نتوقف عنده ، وهو قضية الإيمان ، وهي

(١) أعرض عن الشيء : ولى متصرفاً عنه غير راغب فيه ، قال تعالى : ﴿ أَعْرِضْ وَكُنْ بِجَانِبِهِ ﴾ [الأنعام] . [الإِسْرَام] . [القاموس القويم ١٦/٢] . قال القرطبي : « أي : لا تذكره لأحد
واكتمه » . [تفسير القرطبي ٢٤٩٧/٤] .

(٢) الخطأ والخطأ : ضد الصواب . وقد خطي يخطئ خطأ : أذنب مطلقاً أو تعدد الذنب . قال
تعالى : ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ [يوسف] أي : ملذنين .

لا تزال متغلطة حتى فى المنحرفين والمتسترين على المنحرفين ،
فعزيز مصر يقول ليوسف :

﴿ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا .. ﴾ (٢٩)

[يوسف]

ويقول لزوجته :

﴿ وَاسْتَغْفِرِ لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ (٢٩)

[يوسف]

وهو فى قوله هذا يُقَرُّ بأن نبياً قد وقع ؛ وهو ان يُقَرُّ بذلك إلا
إذا كان قد عرف عن الله منهجاً سماوياً ، وهو فى موقف لا يسعه فيه
إلا أن يطلب منها أن تستغفر الله .

وبعد أن كان المشهد رباعياً : فيه يوسف ، وامرأة العزيز ،
والعزيز نفسه ، ثم الشاهد الذى فحص القضية وحكم فيها ، ينتقل بنا
الحق سبحانه إلى موقف أوسع ؛ وهو دائرة المجتمع الذى وقعت فيه
القضية .

وهذا يدل على أن القصور لا أسرار لها ؛ لأن لأسرار القصور
عيوناً تتعسس^(١) عليها ، والسنة تتكلم بها ؛ حتى لا يظن ظان أنه
يستطيع أن يحمى نفسه من الجريمة ؛ لأن هناك مَنْ سوف يكشفها
مهما بلغت قدرة صاحبها على التستر والكتمان .

وقد تلصص البعض من خدم القصر ؛ إلى أن صارت الحكاية على
السنة النسوة .

(١) أصل العُصْ : الطواف ليلاً . ومنه حديث عمر رضى الله عنه أنه كان يمس بالمدينة . أى :
يطوف بالليل يهرس الناس ويكشف أهل الريبة . والعصص : اسم منه كالطلب ، وقد يكون
جمعاً لعاص كحارس وحرس . [راجع لسان العرب - مادة : عسس] .

ويحكى القرآن الموقف قائلاً :

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٢٠﴾

وكلمة « النسوة » ، وكلمة « نساء » تدلُّ على الجماعة ، لكن مفرد كلٍّ منهما ساقط في اللغة ، فمفرد « نسوة » امرأة ؛ ومفرد « نساء » أيضاً هو « امرأة » .

ومن العجيب أن المفرد ، وهو كلمة « امرأة » له مثني هو « امرأتان » ، لكن في صيغة الجمع لا توجد « امراءات » ، وتوجد كلمة نسوة اسم لجماعة الإناث ، واحديتها امرأة ، وجمعها نساء .

وقد قالت النسوة :

﴿امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ .. ۝٢٠﴾ [يوسف]

وما قلَّنه هو الحق ؛ لكنهن لم يَقُلْنَ ذلك تعصباً للحق ، أو تعصباً للفضيلة .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٤٩٨/٤) : « قيل : امرأة ساقى العزيز ، وامرأة خبازه ، وامرأة صاحب دوابه ، وامرأة صاحب سجنه . وقيل : امرأة الحاجب . عن ابن عباس وغيره » .

(٢) شغفه : أصاب شغاف قلبه أي غلافه ، أو أصاب بطنه وصميم قلبه . قال تعالى : ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۝٢٠﴾ [يوسف] أي : أصاب شغاف قلبها بحب قوى نافذ كالسهم . [القاموس القويم ٢٥٠/١] .

وشاء سبحانه أن يدفع هذه المقالة عنهم ، ففضح الهدف المخفى وراء هذا القول فى الآية التالية حين قال :

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣٦﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ.. ﴿٣٧﴾ ﴾

[يوسف]

والمكر هو سترُ شيء خلف شيء ، وكان الحق يُنبئنا إلى أن قول النسوة لم يكن غضباً للحق ؛ ولا تعصباً للفضيلة ، ولكنه الرغبة للنكابة^(١) بامرأة العزيز ، وقضاً للضلال الذى أقامت فيه امرأة العزيز .

وأردن - أيضاً - شيئاً آخر : أن يُنزَلْنَ امرأة العزيز عن كبريائها ، وينشرن فضيحتها ، فأتَيْنَ بنقيضين ؛ لا يمكن أن يتعدى الموقف فيهما إلا خسيس المنهج .

فهى امرأة العزيز^(٢) ، أى : أرفع شخصية نسائية فى المجتمع ، قد نزلت عن كبريائها كزوجة لرجل يُوصَفُ بأنه الغالب الذى لا يُغلب ؛ لأن كلمة « العزيز » مأخوذة من المعانى الحسية .

(١) نكى العدو نكابة : أصلب منه . وقد نكيت فى العدو أنكى نكابة أى هزمته وغلبته ، فنكى يئكى نكئ . [لسان العرب - مادة : نكى] .

(٢) تدور معانى العزيز حول من يبيده السلطان والقوة ويبيده مقاليد الحكم لا يراجعه أحد شيئاً ، بل هو يملك سلطة الأمر والنهى . [راجع : لسان العرب - مادة : عزز] .

فيقال : « الأرض العَرَاز »^(١) أى : الأرض الصخرية التى يصعب المشى عليها ، ولا يقدر أحد أن يطأها ؛ ومن هذا المعنى جاءت كلمة « العزيز » .

فكيف بامرأة العزيز حين تصير مُضَفَّة^(٢) فى الأفواه ؛ لأنها راودت فتاها وخادمها عن نفسه ؛ وهو بالنسبة لها فى أدنى منزلة ، وتلك فضيحة مزرية^(٣) مشينة^(٤) .

وقالت النسوة أيضاً :

﴿ قَدْ شَفَّهَهَا حَبًّا ۖ ﴾ (٥)

[يوسف]

والحب منازل ؛ وأول هذه المنازل « الهوى » مثل : شقشقة^(٦) النبات ، ويقال : « رأى شيئاً فهواه » .

(١) قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة : عرز] : « العَرَاز والعَرَاز : المكان الصلب السريع السيل . وقال ابن شميل : العراز ما غلظ من الأرض . وإنما يكون فى أطرافها ، وفى الحديث أنه ﷺ نهى عن البول فى العراز لئلا يترشش عليه » .

(٢) مضغ يمضغ : لاه . ومضغ للطعام يمضغه مضغاً . والمضغة : القطعة من اللحم . ومضغ التمر : حان أن يمضغ . وتدر ذو مضغة : صلب متين يمضغ كثيراً . ومضغ الأمور : صفارها [لسان العرب : مادة - مضغ] والمقصود تشبيهها بقطعة اللحم التى يلوكها الناس فى أفواههم .

(٣) الإزراء : التهاون بالشىء . وإزديته أى حقته ، والإزراء : الاحتقار والانتقاص والعيب . وهو افتعال من زريت عليه زرية إذا عته . [لسان العرب - مادة : زرى] .

(٤) الشين : العيب . وهو خلاف الزين . قال الفراء : العين والشين والشتار أى : العيب . والمشايين : المعاييب والمقاييح . [لسان العرب - مادة : شين] .

(٥) شق النبات يشق شقوقاً ، وذلك فى أول ما تنظر عنه الأرض . وشق نابُ الصبى يشق شقوقاً : فى أول ما يظهر . [لسان العرب - مادة : شق] .

وقد ينتهى هذا الهوى بلحظة الرؤية ، فإذا تعلّق الإنسان بما رأى : انتقل من الهوى إلى العلاقة^(١) .

وبعد ذلك يأتى الكلف^(٢) : أى : تكلف أن يصل إلى ما يطلبه من هذه العلاقة . ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة فيها التقاء وهى العشق^(٣) ، ويحدث فيها تبادل للمشاعر ، ويعلم كل طرف كلفه ؛ ولذلك يسمونه « عاشق ومعشوق » .

ثم ينتقل إلى مرحلة اسمها « التخليه »^(٤) : أى : يكاد أن يفقد عقله . ثم يصير الجسم إلى هُزَال ويقال « تبلى^(٥) الفؤاد » أى : تاه الإنسان فى الأمر .

ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الهَيَام^(٦) ، أى : يهيم الإنسان على

(١) علق الشيء علقاً وعلق به علاقة وعلوقاً : لزمه . والعلاقة : الهوى والحب اللازم للقلب ، وقد علقها علقاً وعلاقة وعلق بها علوقاً وتعلّق بها : أحبها . وقال اللحياني : العلق الهوى يكون للرجل فى المرأة . [لسان العرب - مادة : علق] .

(٢) الكلف : الواجوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة . وكلف بالشيء كلفاً وكلفة : لهنج به . وكلف بها أشد الكلف : أحبها . ورجل مكلاف : محب للنساء . [لسان العرب - مادة : كلف] .

(٣) العشق : شدة الحب . وسمى العاشق عاشقاً لانه ينزل من شدة الهوى كما تنزل المشقة إذا قطعت . والمشقة : شجرة تخضر ثم تتقرّ وتصفّر . عن الزجاج . [لسان العرب - مادة : عشق] .

(٤) قال ابن القيم فى روضة المحبين (ص ٥٩) : « وأما التخليه ففى الصباح : التخليه لذهاب العقل من الهوى ، يقال : دلّه الحب ، أى : حَيَّره وأبْشَعه » .

(٥) قال فى روضة المحبين (ص ٤٩) : « أما التباله فهى فعالة من تبّله إذا أفناه . قال الجوهري : تبّلهم النمر وتبّلهم إذا أفناهم . وتبّله الحب وتبّله ، أى أسقمه وأفسده » .

(٦) الهيام : كالجنون . وقد هيّمه الحب . والاسم الهيام . ورجل هيّمان : محب شديد الوجد . قال ابن السكيت : الهَيَم : مصدر هام يهيم هيماً وهيماً إذا أحب المرأة . والهَيَام : الغُطاق . والهَيوم : أن ينهب على وجهه . [لسان العرب - مادة : هيم] .

وجهه ؛ فلا يعرف له هدفاً ، فإن تبع ذلك جرم صار اسمه « جوى »^(١) .

تلك هي مراحل الحب التي تمر بالقلب^(٢) ، والقلب - كما نعلم - هو الجهاز الصنوبري ، ويسمونه مقرّ العقائد المنتهية ، والتي بحثها الإنسان واعتقدها بالفعل .

فالإنسان منا يدرك الأشياء بحواسه الظاهرة ، يرى ويشم ويسمع ويذوق ويلمس ، فإذا أدرك بعضاً من الأمور ؛ فهو يعرضها على العقل ليوازن بينها ؛ ويختار الأكثر قبولاً منه ، وبعد ذلك تذهب تلك الأمور المقبولة إلى القلب ؛ لتستقر عقيدة فيه لا يحيد عنها .

أما المسائل العقلية ؛ فقد تأتي مسائل أخرى تزحزحها ؛ ولذلك يُقال للأمور التي استقرت في القلب « عقائد » ، أي : شيء معقود لا ينحل أبداً .

وما يصل إلى هذه المرتبة يظهر أثره في إخضاع سلوك حركة الحياة عليه ، وإذا ما استقر المبدأ في نفس الإنسان ؛ فهو يجعل كل حركته في ظل هذا المبدأ الذي اعتقده .

وهكذا نعرف : كيف تمرّ العقيدة بعدّة مراحل قبل أن تستقر في النفس ، فالإدراك^(٣) يحدث أولاً ؛ ثم التعقّل ثانياً ؛ وبعد ذلك يعتقد

(١) الجوى : الحرقلة وهدية الوجد من عشق أو حزن . [لسان العرب - مادة : جوى] .

(٢) ذكر ابن القيم في روضة المخبيين (ص ٢٥) نحواً من ستين اسماً للمحبة ، لكل اسم مقام أو درجة في الحب .

(٣) ويتفق مراد الإمام مع ما ذهب إليه علماء النفس عند اختيار الأشياء ، فلا بد من الإدراك ، ثم الانفعال ، ثم النزوع ، أي : الاختيار .

الإنسان الأمر، ويصبح كل سلوك من بعد ذلك وفقاً لما اعتقده الإنسان .

وكلمة : ﴿ شَغَفَهَا حُبًّا ٢٠ ﴾ [يوسف]

تعني أن المشاعر انتقلت من إدراكها إلى عقلها إلى قلبها ،
والشغاف هو الغشاء الرقيق الذي يستر القلب ؛ أي : أن الحب تمكن
تماماً من قلبها .

وقولهن :

﴿ إِنَّا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢١ ﴾ [يوسف]
هو قول حقٍّ أريد به باطل .

ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما يفصح مقصدهن :

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا ٢٢
وَمَاتَ كُلٌّ وَجِدَ قَوْمُهَا وَلَدَهُنَّ سَوِيكِنًا وَقَالَتِ ابْنُ أَخِي مَكَرْتَهُ
أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْتَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا
إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ٢٣ ﴾

(١) تكبره يتكبره : جلس متمكناً ، أصله اوتكا . قال تعالى : ﴿ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ٣٣ ﴾

[الزخرف] وقال أيضاً : ﴿ تَكْبَرُنَّ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ .. ٣٥ ﴾ [الكهف] . والمتكا : اسم مكان .

قال تعالى : ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا .. ٣٥ ﴾ [يوسف] أي : مكاناً مريحاً يجلسن فيه متمككات

مكتكات . والمتكا : ما يتكبر عليه الإنسان من مخدة أو أريكة . [القاموس القويم ٢/٢٥٢] .

(٢) أكبر الشئ : علم كبير ، أو عظم تأثيره به فراه كبيراً ، قال تعالى : ﴿ قُلْنَا رَبَّنَا أَكْبَرْتَهُ .. ٣٦ ﴾

[يوسف] [القاموس القويم ٢/١٥٠] .

(٣) حاش هـ ، أي : برامة هـ ومعاندا هـ ، قال ابن الأنباري : معنى حاشي في كلام العرب

أعزل فلاناً من وصف القوم بالمحشي وأعزله بملحية ، ولا أدخله في جملتهم . [لسان

العرب - مادة : حشا] .

ولسائل أن يقول : وكيف انتقل لهُنَّ الكلام عن الذى حدث بينها وبين يوسف ؟

لا بدُّ أن هناك مرحلة بين ما حدث فى القصر ؛ وكان أبطاله أربعة هم : العزيز ، وامراته ، ويوسف ، والشاهد ، ولا بد أن يكون مَنْ نقل الكلام إلى خارج القصر ؛ إنسان له علاقةتان : علاقة بالقصر فسمع ورأى وأدرك ؛ ونقل ما علم إلى مَنْ له به علاقة خارج القصر.

وبحث العلماء عن علاقة النسوة اللاتي ثرثن بالأمر ، وقال العلماء^(١) : هُنَّ خمسة نساء : امرأة الساقى ، وامرأة الخباز ، وامرأة الحاجب ، وامرأة صاحب الدواب (أى : سائس الخيل) ، وامرأة السجان .

وهؤلاء النسوة يَعِشْنَ داخل بيوتهن ؛ فَمَنْ الذى نقل لهُنَّ أسرار القصر ؟

لا بدُّ أن أحداً من أزواجهن قد أراد أن يُسَلِّي أهله ، فنقل خبر امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ؛ ثم نقلت زوجته الخبر إلى غيرها من النسوة .

وحين وصل إلى امرأة العزيز الخبر ؛ وكيف يمكن بها : أرسلت إليهن :

﴿ وَأَعَدَّتْ لَهُنَّ مَكَاً وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا .. ﴾ [يوسف]

والمكّا هو الشيء الذى يستند إليه الإنسان حتى لا يطول به مَلْكٌ

(١) انظر : تفسير القرطبي (٢٤٩٨/٤) ، ذكره عن ابن عباس وغيره .

من كيفية جلسته ، والمقصود بالقول هو أن الجلسة سيطول وقتها ، وقد خططت لنكشف ونَقع رؤية يوسف عليهن ، فقدمت لكل منهن سكيناً ؛ وهو ما يوحى بأن هناك طعاماً سوف يؤكل .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ .. ﴾ (٣١) [يوسف]

ويقال : أكبرت الشيء ، كأنك قد تخيلته قبل أن تراه على حقيقته ؛ وقد يكون خيالك قد رسم له صورة جميلة ، إلا أنك حين ترى الشيء واقعاً ؛ تكبر المرائى عن التخيل .

والمثل أن إنساناً قد يُحدثك بخير عن آخر ؛ ولكنك حين ترى هذا الآخر تُفاجأ بأنه أفضل مما سمعت عنه .

والشاعر يقول :

كَانَتْ مُسَاءِلُهُ الرُّكْبَانَ تُخْبِرُنِي   عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَبِيبٍ أَصْدَقَ الْقِيَمِ
حَتَّى التَّقِينَا فَلَا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ   أُذُنِي بِأَطِيبَ مِمَّا قَدْ رَأَى بَصَرِي
ويقولون في المقابل : سماعك بالمعبدى خير من أن تراه ^(١) . أى :
يا ليتك قد ظلمتَ تسمع عنه دون أن تراه ؛ لأن رؤيتك له ستُنقص من قدر ما سمعت .

(١) هنا مثل يُضرب لمن خبره خير من مرآته ، يُضرب للرجل الذى له صيت وذكر ، فإذا رآته لزبريت مرآته . ومعنى : حتى أو اسم للقبيلة . فاما قولهم فى المثل : تسمع بالمعبدى لا أن تراه ، فمخفف عن القياس اللازم فى هذا الضرب . [لسان العرب - مادة : معد] .

وَهُنَّ حِينَ آذَيْنَ امْرَأَةَ الْعَزِيزِ بِتَدَاوُلِ خَبَرِ مُرَاوِدَتِهَا لَهُ عَنْ نَفْسِهِ ،
تَخِيلَنَّ لَهُ صُورُهُ مَا مِنَ الْحُسْنِ ، لَكِنَّهُنَّ حِينَ رَأَيْنَهُ فَاقَتْ حَقِيقَتَهُ
المرئية كل صورة تخيلنها عنه ؛ فحدث لهنَّ انبهار .

وأول مراحل الانبهار هي الذهول الذي يجعل الشيء الذي طرأ
عليك يذهلك عما تكون بصده ؛ فإن كان في يدك شيء قد يقع منك .

وقد قطعت كل منهن يدها بالسكين التي أعطتها لها امرأة العزيز
لتقطيع الفاكهة ، أو الطعام المُقَدَّم لهنَّ .

وقال الحق سبحانه في ذلك :

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ .. (٢١) ﴾ [يوسف]

وهل هناك تصوير يوضح ما حدث لهنَّ من ذهول أدق من هذا
القول (٢) ؟

ويتابع سبحانه :

﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٢٢) ﴾ [يوسف]

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٣٥٠٢/٤) : « قال مجاهد : قطعن حتى ألقينها . وقيل :
خدشنها . وروى ابن أبي نجيح قال : حَزَّ بالسكين . قال النحاس : يريد مجاهد أنه ليس
قطعا تبين منه اليد . إنما هو خدش وحز ، وذلك معروف في اللغة أن يقال إذا خدش
الإنسان يد صاحبه قطع يده » .

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٤٧٦/٢) : « ذكر غير واحد أنها قالت لهن - بعد أن أتت كل
واحدة منهن سكيناً - هل لكن في النظر إلى يوسف ؟ قلن : نعم . فبعثت إليه تامره أن
أخرج إليهن ، فلما رأيته جعلن يطمئن إيهن ، ثم أمرته أن يرجع ، فرجع وهن يحزنن في
أيهن . فلما أحسسن بالآلام جعلن يولون . فقالت : أنتن من نظرة واحدة فطنتن هنا ،
فكيف أألم أنا ؟ » .

[يوسف]

وكلمة : ﴿ حَاشَ .. (٦١) ﴾

هى تنزيه لله سبحانه عن العجز عن خَلْق هذا الجمال المثالى ،
أو : أَنَهُنَّ قد نَزَّهْنَ صاحب تلك الصورة عن حدوث منكر أو فاحشة
بينه وبين امرأة العزيز ، أو : أن يوسف عليه السلام لا بد أن يكون
قد خرج عن صورة أرقى من صورة الإنس التى يعرفونها^(١) ؛ فَقُلْنَ :
لا بدَّ أَنه ملكٌ كريم .

وصورة الملك كما نعلم هى صورة مُتَخَيَّلَة ، والإنسان يحكم على
الأشياء المُتَخَيَّلَة بما يناسب صورتها فى خياله ، مثلما نتخيل الشيطان
كأشبح ما تكون الصورة .

والبشاعة نفسها تختلف من واحد إلى آخر ؛ فما تراه بَشَعاً قد
لا يراه غيرك كذلك ؛ لأن مقاييس القبح أو الجمال تختلف من أمة إلى
أخرى .

فالمراة الجميلة فى أواسط إفريقيا فى نظر الرجل هى ذات الشفاه
الغليظة جداً ؛ أو صاحبة الشعر المُجَعَّد والمُتَمَوِّج .

وأكدت الحضارة الحديثة أن هذا لونٌ من الجمال يجذب إليه
الرجل فى بعض الحالات ؛ بدليل أن بعضاً من السيدات ذوات الشعر
الناعم للغاية يذهبن إلى مُصَفِّفَة الشعر ، ويطلبنَّ منها تجعيد
شعورهن .

(١) قال القشيري أبو نصر : ونكرت النسوة أن صورة يوسف أحسن من صورة البشر ، بل
هو فى صورة ملك ، وقال الله تعالى : ﴿ قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين]
والجمع بين الأيتين أن قولهن (حاشَ هـ) تيرتة ليوسف صَاحِبَ رَمَتِهِ به امرأة العزيز من
المراودة . نكره القرطبي فى تفسيره (٢٥٠٥/٤) .

إذن : فالجمال يُقاس بالأذواق ؛ هذا يرى جمالاً قد يراه غيره غير هذا ؛ وذلك يرى جمالاً لا يراه غيره كذلك .

والحق سبحانه يقذف معايير الجمال فى النفس الإنسانية على قَدَرِ مَقُومَاتِ الالتقاء فى الانسجام .

ولذلك يُقال فى الريف المصرى هذا المثل «كل قولة ولها كيال» .

ونجد شاباً يتقدم لفتاة يرغب فى الزواج منها ؛ وما أن يراها حتى ينفر منها ، ويتقدم لها شاب آخر فيقع فى هواها ، ويتعجل الزواج منها ، وهذا يعنى أن مقاييس الأول تختلف عن مقاييس الثانى .

وحين يشاء الحق سبحانه أن يجمع بين اثنين فلا أحد بقادر على أن يمنع القبول من كل طرف للطرف الآخر ؛ وهذه مسألة لها من الأسرار ما لا نعرفه نحن ؛ لأنه سبحانه الذى يكتب القبول ؛ ويظهر فى المرأة جمالاً قد يجذب رجلاً ولا يجذب رجلاً آخر ، ونفس المسألة تحدث فى نفسية المرأة .

إذن : فحين رأت النسوة يوسف عليه السلام ؛ قلن :

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ (٣٦)

[يوسف]

وهذا يعنى أن يوسف هو الصورة العليا فى الجمال التى لا يوجد لها مثيل فى البشر^(١) .

(١) عن أنس رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « أعطى يوسف وأمه شطر الحسن » أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٦/٢) والحاكم فى مستدركه (٥٧٠/٢) .

وأورد السيوطى فى كتابه (الدر المنثور) (٥٢٢/٤) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كان وجه يوسف مثل البرق ، وكنت المرأة إذا أتت لحاجة ستر وجهه مخافة أن تقتنق به . وعزاه للحكيم الترمذى فى نواتر الأصول وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ والطبرانى .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان امرأة العزيز رداً
عليهن :

﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رُودَتْهُنَّ
فَنَفْسُهُمَا فَاسْتَغَصِمُوا وَلَكِنْ لَمْ يَقْعِلْ مَاءُ امْرَأَةٍ لَيْسَ جَنَّةً
وَلَيْكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ^(١) ﴾ [٣٧]

وكانها وجدت الفرصة لتثبت لنفسها العذر في مراودتها له ،
فيوسف باعترافهن قد بلغ من الجمال ما لا يوجد مثله في البشر .

وقولها : ﴿ فَذَلِكُنَّ .. ﴾ [٣٧] [يوسف]

مَكُونُ من « ذا » إشارة ليوسف ، و « ذَلِكُنَّ » خطاب للنسوة ،
والإشارة تختلف عن الخطاب .

(١) لامة يلومه لئوماً : عذله على عمل لا ينبغي ولا يليق فهو لائم . وتلاوم الرجلان : لام كل
منهما الآخر : ﴿ فَالْتَلَّامُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تَلَاوُمًا ﴾ [٢٥] [اللقم] ، ولام : جرٌ على نفسه اللوم
يفعل ما لا ينبغي فهو ملوم : مستحق اللوم . قال تعالى : ﴿ فَالْتَقَمَهُ النَّمْلُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [١١٧]
[الصافات] أي : ملئ بمسحوق اللوم . [القاموس القويم ٢٠٨/٢] بتصريف .

(٢) عصمه يعصمه : منعه ووقاه ، قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [١٧] [الماشية] يحفظك
ويملك ، وقوله : ﴿ مَا كَرَىٰ إِلَىٰ جَنَّةٍ يَصْصِيحُ مِنَ النَّارِ ﴾ [١١٧] [هود] يحفظني . واعصم : تمسك
بقوة . قال تعالى : ﴿ وَأَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا .. ﴾ [١١٧] [آل عمران] أي : تمسكوا بدينه .
واستعصم : طلب لنفسه العصمة وتمسك بها ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ
﴿ [يوسف] أي : فامتنع مُتَمَسِّكاً بعصمت وعفة نفسه وحفظها من السوء . [القاموس
القويم ٢٢٢/٢ ، ٢٤] .

(٣) الصغُر يكون ماديًا في الحجم ، ويكون معنويًا في القدر والمنزلة وهو ضد الكبير .
وصغير : في حجمه أو في قدره ومنزله ، فمن المادى قوله : ﴿ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكُونَ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا ﴾ [١٧٧] [البقرة] ، ومن المعنوى قوله : ﴿ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴾ [١٧] [الأعراف]
[القاموس القويم ٢٧٧/١] .

وهنا موقف أسلوبى : لأن الكلام حين يُنطق به ، أو حين يُكتب ليُقرأ : له ألوان متعددة ، فمرة يكون نثراً لا يجمعه وزن أو قافية^(١) : وقد يكون نثراً مسجوعاً^(٢) أو مُرسلاً ، ومرة يكون الكلام شعراً محكوماً بوزن وقافية .

والمثل على النثر المسجوع هو قول الحق سبحانه :

﴿وَالطُّورُ^(٣) (١) وَكَعَابٍ مُسْتُورٍ (٢) فِي رَقٍ^(٤) مُتَشَوِّرٍ (٣) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤)﴾ [الطور]

وهذا نثر مسجوع بلا تكلف ، وأنت إذا سمعت أو قرأت كلاماً : فأذنك تأخذ منه على قدر سُمُو أسلوبه ، لكثك إن انتقلت من أسلوب إلى أسلوب ، فأذنك تلتقط الفارق بين الأسلوبين .

والمثل نجدّه فى الرسالة التى كتبها ابن زيدون^(٥) مُستعظفاً ابن جهور:

(١) القافية من الشعر : سميت قافية لأنها تقف البيت . وقال الأخطى : القافية آخر كلمة فى البيت .
(٢) السجع : الكلام المقفى . وسجع يسجع سججاً تسججاً : تكلم بكلام له فواصل كقواصل الشعر من غير وزن ، وصاحبه سجاعة وهو من الاستواء والاستقامة والاشتباه كان كل كلمة تشبه صاحبتها . قال ابن جنى : سعى سججاً لاشتباه أواخره وتناسب فواصله .
[لسان العرب - سجع] .

(٣) الطور : جبل يسيئانه نزل عنده موسى عليه السلام بعد خروجه مع قومه من مصر ، قال تعالى : ﴿رَوَّعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ (١٥٤)﴾ [النساء] ، ويُسمى أيضاً : ﴿طُورِ سَيْئَانَ (١٥٥)﴾ [المؤمنون] و ﴿طُورِ سِينٍ (١٥٦)﴾ [التين] . [القاموس القويم ١/ ٤٠٨] .
(٤) الرق : الجلد الرقيق يكتب عليه ، وأطلق على الصحيفة البيضاء يكتب عليها . [القاموس القويم ١/ ٢٧٢] .

(٥) هو : أحمد بن عبد الله بن زيدون المصنوعي الأندلسي ، أبو الوايد ، وزير كاتب شاعر ، من أهل قرطبة ، ولد ٣٩٤ هـ ، انتقل إلى ابن جهور (من ملوك الطوائف بالأندلس) فكان السفير بينه وبين الأندلس ، توفى بإشبيلية عام (٤٦٣هـ) فى أيام المعتضد على ابن المعتضد . [الأعلام للزركلى ١/ ١٥٨] . بتصريف .

« هذا العُتْبُ محمودٌ عواقبه ، وهذه الغمرة نُبوةٌ ثم تنجلي ، وإن يرييني من سيدي إنَّ أبطأ سببه أو تأخر ، غير ضنين ضنائه ، فابطأ الدلاء قُبْضاً أملؤها ، وأثقلُ السحابِ مشياً أعقلها ، ومع اليوم غد . ولكل أجل كتاب ، له الحمد على اهتبائه ، ولا عُتْبُ عليه في اغتفاله . فإنْ يَكُنْ الفعلُ الذي ساء واحداً فافْعاله اللاتي سَرَرْنَ ألوفٌ وهكذا تشعر انتقال ابن زيدون من النثر إلى الشعر ، ولكنك وأنت تقرأ القرآن ، تنتقل من النثر المرسل إلى النثر المسجوع إلى النظم الشعري على وزن بحور الشعر ، فلا تكاد تفرق في الأسلوب بين شعر أو نثر .

والمثل نجده في الآية التي نحن بصدد خواطرنها :

﴿فَلَا يَكُنْ أَلَدِي لَمُتْنِي فِيهِ..﴾ (٢٢) [يوسف]

فهو موزونة من بحر البسيط ، ولكنك لا تشعر أنك انتقلت من نثر إلى شعر .

وكذلك قوله الحق :

﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٤١) [النور]

وأيضاً قوله الحق :

﴿نَبِيٍّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) [الحجر]

(١) قال الأزهري : قرأ ابن كثير ووافقه وأبو عمرو وابن عامر وعلمهم والكناسي : أهدنا للصراط المستقيم ، بالصاد ، وقرأ يعقوب بالمسين ، قال : وأصل صانه سين قلبت مع الطاء صانداً لتقرب منارجها . قال الجوهري : الصراط والسرائط : الطريق ، [لسان العرب - مادة : صراط] .

وتأتى تلك الآيات فى مواقع قد يكون ما قبلها نثراً ، مما يدل على أن النغم الذى قاله الله نَظْماً أو شعراً أو نثراً لا نضاز^(١) فيه ، ويكاد أن يكون سبيلاً واحداً .

وهذا لا يتأتى إلا من كلام الحق تبارك وتعالى ، وأنت إن تشعر بهذا الامر لو لم ينبئك أحد لما فى بعض الآيات من وزن شعرى .

أما كلام البشر ؛ فانت إن قرأت الموزون ؛ ثم انتقلت إلى المنثور ؛ أحسست أنك بهذا الانتقال ؛ ونفس المسألة تشعر بها حين تقرأ المنثور ، ثم تنتقل إلى الموزون ؛ وستشعر أنك بهذا الانتقال .

﴿ قَالَتْ فَلَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۚ ﴾ (٢٢)

قالت ذلك بجرأة من رأت تأثير رؤيتها ليويسف ، وأعلنت أنه « استعصم » ، وهذا يعنى أنه قد تكلف المشقة فى حجز نفسه عن الفعل ، وهو قول يثبت أن رجولة يوسف غير ناقصة ، فقد جاهد نفسه ليكبتها عن الفعل .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان امرأة العزيز :

﴿ وَتَمَنَّى لَمْ يُفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لِيَسْجَنَ وَلِيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (٢٣) [يوسف]

قالت ذلك وكأنها هى التى تُصير الأحكام ، والسماعات لها من أكبر يوسف لحظة رؤيته ؛ تعلن لهم أنه إن لم يطعها فيما

(١) نثر الشعر ينثر نثراً : ارتفع . ونثر النثر : مرتفع . ونثر فى مجلسه ينثر : ارتفع قليلاً . ونثر الشعر : رفعه عن مكانه . [لسان العرب - مادة : نثر] .

تريد : فلسوف تسجنه وتُصَفَّر من شأنه لإذلاله وإمانته .

أما النسوة اللاتي سَمِعْنَهَا ؛ فقد طمعت كل منهن أن تطرد امرأة العزيز يوسف من القصر ؛ حتى تنفرد أي منهن به .

ولذلك يُورد لنا الحق سبحانه قول يوسف عليه السلام :

﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِنِّي لَأَتَّصِرُ ^(١)
عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ^(٢) ﴾ [٣٣]

ولسائل أن يقول : ولماذا جاء قول يوسف بالجمع ، وقال :

﴿ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ .. ﴾ [٣٣] [يوسف]

على الرغم من أن امرأة العزيز هي التي قالت :

﴿ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُصْجِنَنَّ .. ﴾ [٣٢] [يوسف]

(١) الصِّرْف : رد الشيء من حال إلى حال . وصِرف السجين : أخلى سبيله ، وصرف القلوب يصرفها : حولها من الهدى إلى الضلال : ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ .. ﴾ [التوبة] أي : حولها . [القاموس القويم ٢٧٤/١] .

(٢) صبا يصير : مال وأحب ، قال تعالى : ﴿ وَإِنِّي لَأَتَّصِرُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [يوسف] أي : أُلْهِمُ إِلَيْهِنَّ وأفعل ما يغوينني به . وصبا إلى اللهو : حُنُّ واشتاق إليه . [القاموس القويم ٣٦٨/١] .

(٣) الجهل : الطيش والسفه والتدنى بغير حق ، والجهل : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . واسم الفاعل « جاهل » ، وصيغة المبالغة « جهول » ، ويتحدد معنى الجهل بما يناسب المقام . قال تعالى : ﴿ وَلَئِن كُنُّهُمُ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأنعام] . [القاموس القويم ١٢٥/١] .
بتمصرف .

ونقول : لا بُدَّ أن يوسف عليه السلام قد رأى منهن إشارات أو غمزات تُوحى له بالألّا يُعرض نفسه لتلك الورطة التي ستؤدى به إلى السجن ؛ لذلك أدخل يوسف عليه السلام فى قوله المفرد - امرأة العزيز - فى جمع النسوة اللاتى جمعتهُنَّ امرأة العزيز ، وهُنَّ اللاتى طلبنَ منه غَمَزًا أو إشارة أن يُخرج نفسه من هذا الموقف .

ولعل أكثر من واحدة منهن قد نظرت إليه فى محاولة لاستمالته^(١) ، وللعيون والانفعالات وقَسَمَات الوجه تعبير أبلغ من تعبير العبارات ، وقد تكون إشارات عيونهن قد دَلَّتْ يوسف على المراد الذى تطلبه كل واحدة منهن ، وفى مثل هذه الاجتماعات تلعب لغة العيون دوراً هاماً .

وها هو ذا أبو دلامة الشاعر وقد جلس فى مجلس الخليفة ، وكان أبو دلامة مشهوراً بقدرة كبيرة على الهجاء^(٢) . وأراد الخليفة أن يداعبه فقال له : عزمتُ عليك إلا هجوتُ واحداً منا .

ودارت عيون فى المجلس ، وأشار له كل مَنْ حضر المجلس خُفِيَةً بأنه سيُجْزَلُ^(٣) له العطاء إن ابتعد أبو دلامة عن هجائه ؛ ولأن أبا دلامة معروفٌ بالطمع ، وخشى أن يضيع منه أى شىء من العطايا ؛ لذلك قام بهجاء نفسه ؛ وقال :

(١) ذكر القرطبى فى تفسيره (٢٥٠٧/٤) « أن كل واحدة طالت أن تخطو به للنصيحة فى امرأة العزيز ، والقصد بذلك أن تخطو (تلومه) فى حقها ، وتلمر بمساعنتها . فقله يجيب ، فصارت كل واحدة تخطو به على حدة فتقول له : يا يوسف اقض لى حاجتى فإنا خير لك من سبيلك ، تدعو كل واحدة لنفسها وتراوده ، فقال : يا رب كانت واحدة قَصْرَتِ جماعة . (٢) هجاء يهجو بهجاء : شتم بالشعر . وهو خلاف المدح . قال الليث : هو الوثيقة فى الأشعار . [لسان العرب - مادة : هجو] .

(٣) الجزيل : العظيم . وأجزل له من العطاء أى أكثر . وعظم جزل وجزيل إذا كان كثيراً . وقد أجزل له العطاء إذا عظم . [لسان العرب - مادة : جزل] .

أَلَا أُنَبِّئُ لَدَيْكَ أَبَا دَلَامَةَ فَلَيْسَ مِنَ الْكِرَامِ وَلَا كِرَامِهِ
إِذَا لَيْسَ الْعِمَامَةُ كَانَ قَرِيبًا وَخِزْيِرًا إِذَا خَلَعَ الْعِمَامَةَ
وهكذا خرج من قسم الأمير : وكسب العطايا التي وعده بها من
حضرُوا المجلس .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواتمنا عنها نجد يوسف عليه
السلام قد جمع امرأة العزيز مع النسوة : فقال :

﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ .. ﴾ (٣٢) [يوسف]

أى : أن السجن أفضل لديه من أن يوافق امرأة العزيز على فعل
الفحشاء ، أو يوافق النسوة على دعوتهن له أن يُحرِّر نفسه من
السجن بأن يستجيب لها ، ثم يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك .

ولكن يوسف عليه السلام دعا ربه ، فقال :

﴿ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣٣) [يوسف]

ولسائل أن يقول : ولماذا لم يَقُلْ يوسف « يا إلهي » وهو يعلم
أن مناط التكليف في الألوهية بـ « افعل » و « لا تفعل » ؟

نقول : أراد يوسف أن يدعو ربه باسم الربوبية اعترافاً بفضل
سبحانه ؛ لأنه هو جلُّ وعلا مَنْ رِئَاءَ وتعهده ؛ وهو هنا يدعو باسم
الربوبية ألا يتخلى عنه في هذا الموقف .

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر ؛ وإن لم يصرف الله
عنه كيدهن ؛ لاستجاب لغوايتهن ، ولاصبح من الجاهلين الذين
لا يلتفتون إلى عواقب الأمور .

وعلى الرغم من أن السجن أمر كريه ؛ إلا أنه قد فضله على معصية خالقه ، ولأنه لجأ إلى العُربى الأول . لتأتى الاستجابة منه سبحانه .
يقول الحق :

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُ فُصِّرْ عَنْهُ كَيِّدُهُ ۝٢٤﴾

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٢٥﴾

وهكذا تفضل عليه الله الذى خلقه وتولى تربيته وحمايته ، فصرف عنه كيدهم ؛ الذى تمثل فى دَعْوَتِهِمْ له أن يستسلم لِمَا دَعَتْهُ إليه امرأة العزيز ، ثم غَوَايَتِهِمْ له بالتلميح دون التصريح .
تلك الغواية التى تمثلت فى قول الملك من بعد ذلك :

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكَ ۚ ۝٢٦﴾ إِذْ رَاوَدَتْهُ يَوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۝٢٧﴾

[يوسف]

وهكذا أنجاه الله من مكر النسوة ؛ وهو جَلَّ وعلا له مطلق السمع ومطلق العلم ، ولا يخفى عليه شىء ، ويستجيب لأهل الصدق فى الدعاء .
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ بَدَأَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ ۝٢٨﴾

﴿ لِيَسْجُنَهُمْ فِي سِجْنٍ ۝٢٩﴾

- (١) الخطب : الشأن الذى تقع فيه المخاطبة والمسألة . قال تعالى : ﴿ قَالَ لَمَّا خُطِبَتْ إِلَيْهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ [الحجر] أى : ما شأنكم الهام . [القاموس للتقويم ١/ ١٩٨] وقال فى اللسان : « الخطب : الشأن أو الأمر ، سَكَّرَ أو عَطَّمَ . وعنه قولهم : جَلَّ الخطب أى : عظم الأمر والشأن » .
(٢) قال ابن عباس : « القميص من الآيات ، وشهادة الشاهد من الآيات ، وقطع الأيدي من الآيات . وإعظام النساء إياه من الآيات » . ذكره القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٥٠٨) .

وبعد أن ظهرت العلامات الشاهدة على براءة يوسف عليه السلام أمام العزيز وأهل مشورته ، وانكشف لهم انحرافُ امرأة العزيز وإصرارها على أن تُوقع بيوسف في الفعل الفاضح معها ، دون خجل أو خوف من الفضيحة .

لذلك رأى العزيز وأهل مشورته أن يُوضَعَ يوسف عليه السلام في السجن ؛ ليكون في ذلك قَصْلٌ بينه وبينها ؛ حتى تهدأ ضجة الفضيحة ؛ وليظهر للناس أنه مسئول عن كل هذا السوء الذي ظهر في بيت العزيز .

كما أن كلمة : ﴿ لَيْسَ جُنَّةٌ ۖ ۞ (٣٥) ﴾ [يوسف]

فيها نوع من استبقاء الحب الذي يَكُنُّه العزيز ليوسف ، فهو لم يأمر بقتله أو نفيه بعيداً ؛ بل احتفظ به بعيداً عن الزوجة المُصِرَّة على الخيانة ، وعن المجتمع الذي يَلُوكُ تلك الوقائع .

والسجن - كما نعلم - هو حَبْسُ المسجون لتقييد حركته في الوجود ؛ وهو إجراء يتخذه القاضى أو الحاكم كعقوبة يُراد بها إذلال المسجون ، أو وقاية المجتمع من شرِّه .

ونعلم أن الإنسان لا يجترئ على الأحكام إلا حين يظن أو يعلم أن له قدرة ؛ وله غلبة ؛ فيعلن له القاضى أو الحاكم نهاية تلك الغلبة والقدرة ، ويأمر بدخوله إلى السجن ويحرس تقييد حريته سَجَانٌ ؛ وقد يتعرض للضرب أو الإهانة .

هذا هو السجن المتعارف عليه في العصور القديمة والحديثة ، حين تعزل المسجون عن المجتمع ، وقد يعطف عليه بعض من أبناء

المجتمع ، ويزوره بعض من أقاربه ؛ ومعهم المأكولات ؛ والمطلوبات .

ولكن هناك سجن ديني أسسه رسول الله ﷺ ؛ حين عزل المجتمع الإيماني عن السجين ، وقد أمر رسول الله ﷺ ألا يكلم أحد الثلاثة^(١) الذين تخلفوا عن الخروج معه للقتال بحجج واهية ؛ بل وتسامى هذا العزل إلى أن صار عزلاً عن الأهل ، إلى أن أمر ﷺ بإنهاء هذا العزل بعد أن تحقق الغرض منه .

وماذا عن حال يوسف في السجن ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِ خَيْرَاتٍ كُلِّ طَيْرٍ مِنْهُ نِدْنَتَانِ يَا وَيْلَهُ إِنَّا نَرُوكَ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾﴾

(١) مؤلفا الثلاثة هم : كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع العامري ، وهلال بن أمية الواقفي ، أخرج مسلم في صحيحه (٢٧٦٩) حديث كعب وفيه قصتهم كاملة في التخلّف عن الغزو مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٣٥١١/٤) : « قال « فتیان » لأنهما كانا عبيدین ، والعبد يُسمى فتى . صغيراً كان أو كبيراً ، نكحه الماوردي . وقال التشيرى : ولعل الفتى كان اسماً للعبد في عرفهم ، ولهذا قال : ﴿ تَرَاوَدَّا فَتَاةً عَنْ أَنفُسِهِمَا ﴾ [يوسف] » .

(٣) الخمر : الشراب المسكر الذي يغطى العقل ويذهب به ، وهى إما مأخوذة من خمرت الشيء ، سترته لأنها تستر العقل ، أو من خمرت العجين : وضعت فيه الخمير فتفاعل معه فاختمر ، والخمر فى صنعها يوضع الخمير على العصير ويترك حتى يخمر فتؤخذ منه الخمر ، قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ لَّهُمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة] وقوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف] أى : أعصر عنياً ليصير خمرًا فهو مجاز مرسل علاقته ما سيؤول إليه . [القاموس القويم ٢٠٩/١] بتصريف .

(٤) قال القرطبي في تفسيره (٣٥١٢/٤) : « إحصانه ما كان يعود المرضى ويلاويهم . ويُعزى الحزانى . قال الضحاك : كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به ، وإنّا ضائق وسع عليه ، وإنّا احتاج جمع له ، وسأل له » .

المعية التى دخل فيها اثنان من الفتية معه السجن هى معية ذات ،
وقيل : إنهما الخبّاز والساقى ، وقيل : إن سبب دخولهما هو رغبة
بطانة عزيز مصر فى التشويش على ما حدث من فضيحة كبرى ؛ هى
فضيحة مراودة امرأة العزيز ليوسف ؛ ورفض يوسف لذلك .

وكان التشويش هو إذاعة خبر مؤامرة على العزيز ؛ وأن الساقى
والخباز قد تم ضبطهما بمحاولة وضع السمّ للعزيز^(١) .

وبعد فترة من حياة الاثنين مع يوسف داخل السجن ، وبعد
معايشة يومية له تكشف لهما سلوك يوسف كواحد من المحسنين .

وحدث أن رأى كل منهما حلمًا ، فقررا أن يطلبأ منه تأويل هذين
الحلمين ، والسجين غالبًا ما يكون كثير الوسواس ، غير آمن على
غده ؛ ولذلك اتجها إليه فى الامر الذى يهتمهم :

﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأًا بَأْوِيلَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْضِنِينَ ﴾ (٣٦) [يوسف]

ومن سياق الكلام نعرف أننا أمام حلمين ؛ فواحد منهما رأى فى
منامه أنه يعصر خمرًا ، ورأى الثانى أنه يحمل خُبْرًا فوق رأسه تاكل
منه الطير ، واتجه كلاهما - أو كلُّ منهما على حدة - يطلبان - تأويل
الرؤييين العنಾಮيتين ، أو أنهما قد طلبا نبأ تأويل هذا الامر الذى
رأياه .

(١) مما ذكر فى هذا ما قيل من أن الملك غضب على خبّازه وصاحب شرابه ، وذلك أن الملك
عمر فيهم فلموه فسلموا إلى خبّازه وصاحب شرابه أن يسمّكه جميعًا ، فاجاب الخباز وابى
صاحب الشراب ، فتطلق صاحب الشراب فاشير الملك بذلك ، فامر الملك بحبسهما ،
فاستأنا بيوسف . [تفسير القرطبي ٤/٣٥١١] باختصار .

وحيثية لجوئهما إليه هو قولهما :

﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦) [يوسف]

وهذا يدل على أن الإحسان أمر معلوم لكل البشر ، حتى أصحاب النفوس المنحرفة ، فلا أحد يمكن أن يحكم على آخر أنه محسن إلا إذا وافق عمله مقاييس الإحسان في ذهن من يصدر هذا الحكم .

فكل نفس تعرف السوء ، وكل نفس تعرف الإحسان ، ولكن الناس ينظرون إلى الإحسان وإلى السوء بذاتية أنفسهم ، ولكنهم لو نظروا إلى مجموع حركة المتحركين في الكون ، ونظروا إلى أي أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم ؛ لعرفوا أن الإحسان قدر مشترك بين الجميع .

ونجد اللص - على سبيل المثال - لا يسيئه أن يسرق أحداً ، لكن يسيئه لو أن أحداً قام بسرقة ، وهكذا نرى الإحسان وقد انتقض في أعماقه حين يتوجه السوء إليه ، ويعرف حينئذ مقام الإحسان ، ولكنه حين يمارس السرقة ؛ ويكون السوء متوجهاً منه إلى الغير ؛ فهو يغفل عن مقام الإحسان .

إذن : إن أردت أن تعرف مقام الإحسان في مقاييس الفضائل والاخلاق ؛ فافهم الأمر بالنسبة لك إيجاباً وسلباً .

والمثال الذي أضربه دائماً هو : قبل أن تمد عينيك إلى محارم غيرك ، وتعتبر أن هذا ليس سوءاً ، هنا عليك أن تعرف مقياسه من الحُسْن إن نقلت الأمر إلى الصورة العكسية ؛ حين تتجه عيون الغير إلى محارمك .

هنا ستجد الميزان - ميزانك للأموال - وقد اعتدل . وإذا أردت اعتدال الميزان في كل فعل ؛ فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ؛ وانظر إلى الفعل يقع من الغير عليك ؛ وانظر إلى الراجح في نفسك من الأمرين ستجد قلب الميزان منضبطاً .

وأقول دائماً : إن الحق سبحانه حين حرم عليك أن تسرق غيرك ، لم يُضَيِّقْ حريتك ؛ بل ضَيِّقَ حرية الملايين كي لا يسرقوك ، وهذا مكسب لك .

إنن : فالذي يعرف مقام الإحسان ؛ لا ينسب الفعل الصادر منه على الغير ؛ والفعل الصادر من الغير عليه ؛ بل ينظر إليهما معاً ؛ فما استقبحه من الغير عليه ؛ فليستقبحه منه على الغير .

وقد حكم السجينان على يوسف أنه من المحسنين ، وعلم يوسف عليه السلام من حكمهما عليه أن مقاييس الإحسان موجودة عندهما ؛ ولذلك نظر إلى الأمر الذي جاءه من أجله ، واستغل هذه المسألة ؛ لا لقضاء حاجتهما منه ؛ ولكن لقضاء حاجته منهما .

فقد رأى فيهما شبهة الإيمان بالإحسان ؛ والإيمان بالمحسنين ، فلماذا لا ينتهز الفرصة فيأخذ حاجته منهما ؛ قبل أن يعطيتهما حاجتهما منه ؟

وكأنه قال لهما : ماذا رأيتمَا من إحساني ؟ هل رأيتم حُسن معاملتي لكم ؟ أم أن كلاً منكما قد رأى دقة اختياري للحسن من القول ؟ وأنتما قد لا تعرفان أن عندي - بفضل الله - ما هو أكثر ، وهو ما يقوله الحق سبحانه بعد ذلك في الآية التالية :

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا لَبَنًا تُكْمَا
بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي
إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ﴾

وبذلك أوضح لهما أنهما لا يريان منه إلا الظاهر من السلوك ،
ولكن هناك أمور مخفية ، وكأنه يُنمى فيهما شعورهما بمنزله
وبإحسانه وبقدرته على أن يخبرهما بأوصاف ونوع أى طعام يُرْزَقَانِهِ
قبل أن يأتى هذا الطعام ^(١) .

وهذه ليست خصوصية فى يوسف أو من عندياته ، ولكنها
علم تلقاه عن الله ، وهو أمر يُعلمه الله لعباده المحسنين ؛ فيكشف الله
لهم بعضاً من الأسرار .

وهما - السجينان - يستطيعان أن يكونا مثله إن أحسنأ الإيمان بالله.
ولذلك يتابع الحق سبحانه :

﴿ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (٢٧) [يوسف]

(١) الملة : الدين ، حقا كان أو باطلاً ، فمن الحق قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ..﴾ (البقرة) ، وهى الدين الحق . ومن الباطل قوله : ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي ثَلَاثِهِمْ ..﴾ (الكهف) ، وهى ملة باطلة . [القاموس القويم
٢٣٦/٢] .

(٢) ذكر القرطبي فى تفسيره (٣٥١٢/٤) : قوله : ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ..﴾ (٢٧) [يوسف]
يعنى : لا يجيئكما غذا طعام من منزلكما : ﴿إِلَّا تَأْتِيَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ..﴾ (٢٧) [يوسف] لتعلمأ انى
أعلم تأويل رؤياكم . وكان هذا من علم الغيب حصَّ به يوسف ، وبين أن الله خصَّ بهذا
العلم : لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله . يعنى : دين الملك .

وكأنه بذلك يهديهما إلى الطريق الذي يجعلهما من المحسنين الذين يعطيهم الله بعضاً من هبات الخير ، فيعلمون أشياء تخفى على غيرهم .

وهذا يدلنا على أن المؤمن إذا رأى في إنسان ما مخيلة^(١) خير فليكني هذه المخيلة فيه ليصل إلى خير أكبر ؛ وبذلك لا يحتجز الخصوصية لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة ؛ ولكي يطمع العباد في تجليات الله عليهم وإشراقاته .

ولذلك أوضح يوسف عليه السلام للسجينين أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله بما يليق بالإيمان به سبحانه ، ولا يؤمنون بالبعث والحساب ثواباً بالجنة ، أو عقاباً في النار .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام :

﴿ وَأَنْبَغَتْ مِْلَةٌ أَبَاءِ إِِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ ٢٨ ﴾

(١) إنه لمخيل للغير أي : خليق له ، وأخال فيه خالاً من الخير وتخيّل عليه تخيلاً ، كلاهما : اختياره وتقرّس فيه الخير . وتخلّت فيه خالاً من الخير وأخلّت فيه خالاً من الخير أي : رأيت مخيلة . وتخلّل الشيء له : تشبّه . وتخيّل له أنه كذا أي تشبّه وتخايل ، يقال : تخيلته فتخيّل لي ، كما نقول تصوّره فتصوّر . وتبينته فتبين ، وتحققته فتحقق . [لسان العرب - مادة : خيل] .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » أخرجه الترمذي في سننه (٣١١٦) ، وأحمد في مسنده (٢/٢٣٢ ، ٤١٦) ، وألحاهم في مستدرکه (٢/٣٤٦) .

وبذلك أوضح يوسف عليه السلام أنه ترك ملة القوم الذين لا يعبدون الله حقَّ عبادته ، ولا يؤمنون بالآخرة ، واتبع ملة آبائه إبراهيم ثم إسحق ثم يعقوب ، وهم من أرسلهم الله لهداية الخلق إلى التوحيد ، وإلى الإيمان بالآخرة ثواباً بالجنة وعذاباً بالنار .

وذلك من فضل الله بإنزاله المنهج الهادي ، وفضله سبحانه قد شمل آباء يوسف بشرف التبليغ عنه سبحانه ؛ ولذلك ما كان لمن يعرف ذلك أن يشرك بالله ، فالشرك بالله يعني اللجوء إلى آلهة متعددة .

يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سَبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (٩١)﴾
[المؤمنون]

فلو أن هناك آلهة غير الله سبحانه لصنع كل إله شيئاً لا يقدر على صنعه الإله الآخر ؛ ولاصبح الأمر صراعاً بين آلهة متنافرة .

ومن فضل الله - هكذا أوضح يوسف عليه السلام - أن أنزل منهجه على الأنبياء ؛ ومنهم آبائهم إبراهيم وإسحق ويعقوب ؛ ليبلغوا منهجه إلى خلقه ، وهم لم يحبسوا هذا الفضل القادم من الله ، بل أبلغوه للناس .

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٧٨)﴾
[يوسف]

وساعة تقرأ أو تسمع كلمة : ﴿ لَا يَشْكُرُونَ (٧٨) ﴾
[يوسف]

اعلم أن الأمر الذي أنت بصدده هو في مقاييس العقل والفطرة

السليمة يستحق الشكر ، ولا شُكْر إلا على النعمة .

ولو قَطَنَ الناس لَشكروا الانبياء والرسل على المنهج الذى بُلغوه
عن الله ؛ لَأنه يهديهم إلى حُسْنِ إدارة الدنيا ، وفوق ذلك يهديهم إلى
الجنة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما واصله يوسف من حديثه
للسجينين :

يٰصٰحِبِ السِّجْنِ آَرَٓيٰٓآ مِمۡ مَّنۡفَرۡوۡنَ
خَٔٓمَ ۤاٰمِ ۤاَللّٰهِ ۤاَلۡوَحۡدِ ۤاَلۡقَهَّارِ ﴿٦٩﴾

وكلمة « صاحب » معناها ملازم^(١) : والجامع بين يوسف
والسجينين هو السجن ، ونحن نقول « فلان صاحب الدراسة » أو
« صاحب حج » ، الشيء الذى يربط بين اثنين أو أكثر ، إما أن تنسبه
للمكان ، أو تنسبه إلى الظرف الذى جمع بين تلك المجموعة من
الصحب .

(١) الرب : هو الله عز وجل ، وهو رب كل شيء أى ماله ، وله الربوبية على جميع الخلق ،
لا شريك له ، وهو رَبُّ الارباب . ورب كل شيء : ماله ومستحقه . والرب يطلق فى اللغة
على المالك والمسيد والمئبر والمربى والصاحب والقيم والمنعم . [لسان العرب - مادة :
رب] بتصرف .

(٢) قهره يقهره قهراً : غلبه وأنله ، قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا قَهَرٌ ۝٦٩ ﴾ [الضحى] ،
والقاهر : اسم فاعل ، قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَرَقَ عِبَادِهِ ۝٧٠ ﴾ [الانعام] أى : المسيطر
عليهم . [القاموس القويم ١٣٦/٢] بتصرف .

(٣) الصاحب : يُقال لمن كثرت ملازمته . صحبه يصحبه وصاحبه : عاشره . والصاحب :
المعاشر . [لسان العرب - مادة : صحب] .

وطرح يوسف السؤال :

﴿أَرَبَابٌ مُتَّفِقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (٣٩) [يوسف]

وحين طرح سؤالاً عبر مقابل لك ، فانت تعلم مقدماً أنه يفهم أن أرباباً متفرقون ليسوا خيراً من إله واحد ، وكان يوسف قد وثق من أن إجابتهما لن تكون إلا بقولهم « بل عبادة إله واحد خير » .

وهو لم يكن ليسأل إلا إذا عرف أنهما سيديران كل الأجوبة : فلا يجدان جواباً إلا الجواب الذي أراده .

فهما قد عبدا آلهة متعددة : وكان المفروض في مقاييس الأشياء أن تُغنيكم تلك الآلهة عن اللجوء لمن يعبد الإله الواحد .

إن : في قوَى البشر نجد التعدد يُرى ويُضخم العمل ، لكن في الألوهية نجد الشرك يُضعف العمل .

ولذلك نجد الصوفى يقول : اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه .

ولذلك قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن :

﴿أَرَبَابٌ مُتَّفِقُونَ خَيْرٌ ..﴾ (٣٩) [يوسف]

ولو كان تفرقهم تفرق نوات لكانوا بلا كمال يستحقون من أجله العبادة ، ولو كان تفرقهم تفرق تكرار لما كان لهذا التكرار لزوم ، ولو كان تفرقهم تفرق اختصاصات ، فهذا يعني أن لكل منهم نقطة قوة ونقاط ضعف : وتفرقهم هذا دليل نقص .

ولذلك رحمتنا الحق نحن المؤمنين به لنعبد إلهاً واحداً ، فقال :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ^(١) وَرَجُلًا سَلَمًا^(٢) لِرَجُلٍ
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^(٣)﴾ [الزمر]

وقد حاول يوسف عليه السلام أن يهديهم إلى عبادة الإله الواحد ،
وقال لهم من بعد ذلك ما جاء به الحق سبحانه :

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِنَا إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
أَمْرًا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^(٤)﴾

ونلاحظ أن يوسف - عليه السلام - لم يتكلم حتى الآن مع
السجينين عن مطلوبهما منه ، وهو تأويل الرؤيتين ، وهو لو تكلم في
المطلوب منه أولاً ؛ لانصرف ذهن وانتباه كل من السجينين إلى قضاء

(١) شكس: ساء خلقه وغلب عليه حب النزاع . وتشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال
تعالى : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ..^(١)﴾ [الزمر] ذلك مثل العبد المشترك
له آلهة متعددة يتنازعون فيه. [القاموس القويم ١/٣٥٤] .

(٢) السَّلم والسَّلم : الأمان وعدم الحرب : ﴿ ادْخُلُوا فِي السَّلمِ كُلَّكُمْ^(٢)﴾ [البقرة] في الصلح
والمهادنة والاستسلام : ﴿وَأَقْرَأُوا بِكُمْ السَّلمَ..^(٣)﴾ [النساء] سالموكم وخضعوا لكم
واستسلموا لكم ، وقوله تعالى: ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ..^(٤)﴾ [الزمر] أى : ملكاً خاصاً له
لا ينازعه فيه أحد. [القاموس القويم ١/٣٢٤] .

(٣) اللَّيِّمُ: اللطيف المستقيم الذى لا عوج فيه ، أو الموقوم المحلّل للامور أو المهيمن المشرف
عليها . ومن ذلك قوله : ﴿دِينًا قِيَمًا..^(١)﴾ [الأنعام] أى : مستقيماً أو موقوماً لغيره من
الاديان السابقة . [القاموس القويم ٢/١٤٣] .

حاجتهما منه ؛ وإن يلتقيا بعد ذلك إلى ما يدعو إليه ؛ ولأن الذى يدعو إليه هو الامر الأبقى ، وهو الامر العام الذى يتعلق بكل حركة من حركات الحياة .

وبذلك كان يوسف عليه السلام يؤثر السجينين ؛ فقد أراد أن يلفتها إلى الامر الجوهري قبل أن يتحدث عن الجزئية الصغيرة التى يسألان فيها ؛ وأراد أن يُصَحَّ نظرة الاثنین إلى المنهج العام الذى يدير به الإنسان كل تفاصيل الحياة وجزئياتها ؛ وفى هذا إشار لا أثره^(١) .

وهنا قال الحق سبحانه على لسان يوسف عليه السلام :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ .. ﴾ [يوسف]

أى : أن ما تعبدونه من آلهة مُتَعَدِّدة هو مُجَرَّد عبادة لأسماء بلا معنى ولا وجود ؛ أسماء ورثتموها عن آباءكم أو أنشأتموها أنتم ، فكفرتُم بإنشاء أسماء لآلهة غير موجودة ، كما كفر آباؤكم كُفَر نسيان التكليف أو إنكار التكليف .

وتُوضَع الاسماء عادةً للدلالة على المُسمَّى ؛ فإذا نطقنا الاسم تجيء صورة المسمى إلى الذَّهْن ؛ ولذلك نسمى المولود بعد ولادته باسم يُعَيِّنُه عن بقية إخوته ؛ بحيث إذا أُطلق الاسم انصرف إلى الذات المشخصة .

(١) أكثره عليه . فضله . وأكثر فلاناً على نفسه ؛ من الإيثار . ويقال : قد أخذه بلا أثره وبلا إثرة وبلا استئثار ، أى : لم يستأثر على غيره ولم يأخذ الأجود . [لسان العرب - مادة : اثر] .

وإذا أُطلق اسم واحد على متعددين ؛ فلا بد أن يوضح واضح الاسم ما يميز كل ذات عن الأخرى .

والمثل من الريف المصرى ؛ حين يتفاهل أب باسم « محمد » ؛ فيسمي كل أولاده بهذا الاسم ، ولكنه يُمَيِّز بينهم بأن يقول : « محمد الكبير » و « محمد الأوسط » و « محمد الصغير » .

أما إذا وُضِع اسم لمسمى غير موجود ؛ فهذا أمر غير مقبول أو معقول ، وهم قد وضعوا أسماء لآلهة غير موجودة ؛ فصارت هناك أسماء على غير مسمى .

ويأتى هؤلاء يوم القيامة ؛ ليسألوا لحظة الحساب :

﴿ تُمْ قِيلَ لَهُمْ أَنْ مَ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَهْزِلُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ [غافر]

وهكذا يعترف هؤلاء بأنه لم تكن هناك آلهة ؛ بل كان هنا أسماء بلا مسميات .

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ .. ﴾ (٤١) [يوسف]

وكان يوسف يتساءل : ماذا كانت لكم حاجة تطلبونها من السماء ، هل ستسألون الاسم الذى لا مسمى له ؟

وهل يسعفكم الاسم بدون مسمى ؟

ويوسف عليه السلام يعلم أن المعبود لا يمكن أن يكون اسماً بلا

مُسَمًى ، وهو يعلم أن المعبود الحق له اسم يبلغه لرسله ، ويُزَلِّ معهم المنهج الذى يوجز فى « افعَل » و « لا تفعل » .

وهم قد سموا أسماء لا مُسَمًى لها ، ولا يستطيع غير الموجود أن يُنْزِلَ منهاجاً ، أو يُجيب مضطراً .

ولذلك يتابع القرآن ما جاء على لسان يوسف عليه السلام فى وَصَف تلك الاسماء التى بلا مُسميات ، فيقول :

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ .. ﴾ (٤٠)

[يوسف]

أى : ما أنزل الله بها من حجة .

وتتابع الآية الكريمة ما جاء على لسان يوسف :

﴿ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ﴾ (٤١)

[يوسف]

أى : إننى - والكلام ليوسف - إن قلتُ شيئاً فأتأتى ناقلاً للحكم عن الله ، لا عن ذاتى ؛ ولا من عندى ؛ ولا عن هواى ؛ لأنه هو سبحانه الذى أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، أى : لا تطيعوا أمراً أو نهياً إلا ما أنزله الله فى منهجه الهادى للحق والخير .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية الكريمة :

﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٢)

[يوسف]

أى : أن هذا هو الدين المستقيم دون سواه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، بمعنى : أن الرسل قد بلغتهم بالمنهج ،

ولكنهم لم يُوظّفوا هذا العلم في أعمالهم .

ثم بدأ يوسف عليه السلام في تأويل المطلوب لهما .

يقول الحق سبحانه :

﴿يُصَنِّجِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾^(١)

وهكذا رجع يوسف عليه السلام إلى مطلب السجينين ، وفسّر رؤيا مَنْ يسقى الخمر بأنه سيخرج من السجن ويعود ليسقى سيده ، وأما الآخر فلسوف يُصلَّبُ وتأكل الطير من رأسه ، لأن رمزية الرؤيا تقول : إن الطير سيأكل من رأسه ؛ وهذا يعنى أن رأسه ستكون طعاماً للطير .

وتأويل الرؤيا علم يقذفه الله في قلوب مَنْ علّمهم تأويل الأحاديث ، وهي قدرة على فكّ شفرة الحُلُم ، ويعطيها الله لمن يشاء من عباده .

وقد قال يوسف لمن قال :

﴿إِنِّي أَرَأَيْتُ أَعْمَرَ خَمْرًا ..﴾^(٢) [يوسف]

أنه سوف ينال العفو حسب ما أظهرته الرؤيا التي قالها ، وأما

(١) استقنتاه : طلب منه الفتوى وسأله رأيه في مسألة فاقنتاه ، فلجابه . قال تعالى : ﴿فَأَسْتَفْتِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْيَتَامَى﴾ [الصافات] . وقال : ﴿وَسْتَغْفِرُكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ بِخَيْرِكُمْ لَيْسَ﴾ [النساء] .

الأخر فسياكل من رأسه الطير . أى : سيُصلب كما أوحى بذلك رموز الرؤيا .

ونلاحظ أن يوسف عليه السلام قد انشغل بالحكم الذى أوضحت الرؤييان عن الاثنين صاحبي الرؤيين .

وهذا دليل على أن القاضى يجب أن يكون ذهنه مُنصباً على الحكم ؛ لا على المحكوم عليه ، فقد سمع يوسف منهما ؛ وهو لا يعرف مَنْ سينال البراءة ، وَمَنْ الذى سوف يُعاقب .

فنزع يوسف ذاته من الامر ، ولم يسمح لنفسه بدخول الهوى إلى قلبه ؛ لان الهوى يُلَوِّن الحكم ، ولا أحد بقادر على أن يسيطر على عاطفته ، ولا بد للقاضى لحظة أن يصدر حكماً أن يتجرد تماماً من الهوى والذاتيات .

ويُعلمنا الحق سبحانه ذلك حين أنزل لنا فى قرآنه قصة سيدنا داود عليه السلام :

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٧١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ يَهْنِ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ (٧٢) وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٧٣) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَمَعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا (٧٤) وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٧٥) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

(١) تسور السور : تسلقه وعلاه . قال تعالى : ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

(٧١)﴾ [الحق القويم ٢٣٥/١]

(٢) الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شيء . قال تعالى : ﴿لَقَدْ إِذَا شَطَطًا (٧٢)﴾ [الكهف] أى : قولا جاريا مجاوزا للحد . [القاموس القويم ٢٤٩/١] .

(٣) أكفلنيها : أى اجبني كفلاً لها راعياً شئونها مالكا لها . عزني فى الخطاب : غلبني

وقهرني . [القاموس القويم ١٨/٢ ، ١٦٧] .

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَاهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ [ص]

وكان من ذكر عدد نعاج أخيه أنه إنما أراد أن يستميل داود عليه السلام لصفه ؛ وكان يريد أن يُصور الظلم الذي وقع عليه ، وحكم داود بأن مَنْ أخذ النعجة ليضمها لنعاجه هو الذي ظلم ؛ وشعر داود أنه لم يُوفق في الحكم ؛ لأنه ذكر في حيثية الحكم نعاج الذي أراد أن يأخذ نعجة أخيه .

فالأخذ وحده كان هو المبرر عند داود لإدانة الذي أراد الاستيلاء على ما ليس من حقه ؛ ولذلك اعتبر أن هذا الأمر كله فتنة لم يُوفق فيها ، واستغفر الله بالركوع والتوبة .

وقد كان يوسف عليه السلام حكيماً حين قال تاويل الرؤيا متجرداً من الذاتية ، وأنهى التاويل بالقول :

﴿ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ ﴿٤١﴾ [يوسف]

أى : أنه لا مجال للرجوع أو العدول عن حدوث ذلك الذي وصل إليه من تاويل ؛ فقد جاء التاويل وفقاً لما علمه الله له .

وهناك الكثير من الروايات عما تحمله يوسف من صعاب قبل الجُبِّ وقبل السجن ، وقيل : إن عمته ابنة إسحق ، وهى أكبر أولاده ؛ قد استقبلته بعد أن ماتت أمه لترعاه فتعلقت به ؛ ولم تحب أحداً قَدَّرَ محبتها له .

(١) خر راكم : أسرع إلى الركوع والخضوع لله كأنه سقط من علو . [القاموس القويم

وتأتقت نفس يعقوب إلى ولده ؛ فذهب إليها وقال لها : سلّمي إلى يوسف . لكنها قالت : والله ما أقدر أن يغيب عني ساعة ، ولن أتركه .

فلما خرج يعقوب عليه السلام من عندها ، عمدت إلى شيء^(١) من ميراث إبراهيم عليه السلام يتوارثه أكبر الأبناء ، ووضعت تحت ملابس يوسف .

وكان العرفُ الجارى أنه إذا سرق أحدُ شيئاً وتمَّ ضبطه ؛ تحول من حرٍّ إلى عبد ، وحين كاد يعقوب أن يخرج مع ابنه يوسف عائداً إلى بيته ؛ أعلنت العمة فقدان الشيء الذي أعطاه لها والدها إسحق ؛ وفتشوا يوسف فوجدوا الشيء المفقود .

فقالت عمته : والله إنه لسلمٌ - أى عبد - وكان العرف أن مَنْ يسرق شيئاً يتحول إلى عبد عند صاحب الشيء .

وهكذا بقى يوسف مع عمته محروماً من أبيه لفترة ، ولم يستطع الأب استرداده إلا بعد أن ماتت العمة .

ثم جاءت حادثة الجُبِّ ، ومن بعدها محاولة امرأة العزيز لقوائته ، ورغم تيقنُ العزيز من براءته إلا أنه أودع السجن ؛ ويقول الرواة :

« إن يوسف عليه السلام قد عُرف في السجن بالجدود ، والأمانة ، وصدق الحديث ، وحُسْنُ السمعة^(٢) ، وكثرة العبادة ، ومعرفة التعبير - أى تأويل الرؤيا - والإحسان إلى أهل السجن .

(١) هذا الشيء هو منطقة إسحاق فيما ذكره ابن كثير في تفسيره [٤٨٦/٧] والمنطقة : هي كل ما شد به الإنسان على وسطه . وقد انتطق : أى شد النطق على وسطه . [لسان العرب - مادة : نطق] .

(٢) السمعة : حسن القصد والمذهب في أمور الدين والدنيا . قال خالد بن جَنْبَة : السمعة انتباغ للحق والهدى وحسن الجوار وقلة الأذى . [لسان العرب - مادة : سمعة] .

ولما دخل هذان الفتيان معه السجن : تكلفا به وأحبّاه حباً شديداً
وقالا له : والله لقد أحبيناك حباً زائداً . قال : بارك الله فيكما ! إنه
ما من أحد أحببني إلا دخل عليّ من محبته ضررٌ ، أحببتني عمّتني فدخل
الضرر بسببها ، وأحببني أبى فأوديت بسببه ، وأحببتني امرأة العزيز
فكذلك .

أى : أنه دخل السجن وصار معهما نون ذنب جنّاه .

قال السجينان : إنا لا نستطيع غير ذلك ^(١) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قاله يوسف لمن ظنّ أنه سينجو

من السجن :

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ
رَبِّكَ ^(٢) فَأَنَسَّهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَقَلِيتَ فِي

السَّجْنِ يَضَعُ مَسِينٍ ﴿٤٢﴾

والمقصود هنا هو السجين الذى رأى حلمًا يعصر فيه العنب ،
فهو الذى قسر له يوسف رؤياه بأنه سينجو ؛ ويواصل مهمته فى
صناعة الخمر لسيده .

(١) قال القرطبي فى تفسيره [٢٥١١/٤] أن صاحب السجن أحب يوسف ، فوسع عليه فيه ، ثم

قال : يا يوسف لقد أحبيتك حباً لم أحب شيئاً حبك . فقال : أعوذ بالله من حبك . قال : ولم
ذلك ؟ فقال : أحببتى أبى ففعل بى (أخوتى ما فعلوه ، وأحببتى سيدي ففعل بى ما ترى) .

(٢) الرب : يُطلق على المالك وعلى السيد وعلى المصلح وعلى راعى الأسرة ورئيسها .

[للقاموس القويم ٢٥١/١] بتصرف

وقوله سبحانه :

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ .. (٤٢)﴾

[يوسف]

يعنى أن الامر بالنجاة لم يتيقن بعد ، ولم يصبح علماً .

وقد أوصاه يوسف عليه السلام :

﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ .. (٤٣)﴾

[يوسف]

والذكر هو حضور شيء بالبال ؛ وكان له بالبال صلة إستقبال ، مثل أى قضية عرفتْها من قبل ثم تركتها ، ونسيَتْها لفترة ، ثم تذكرتها من جديد .

وهكذا نعلم أن للإنسان استقبالات للإدراكات ، وهى لا تظل فى بؤرة الشعور كل الوقت ؛ لأن الذهن لا يستطيع أن يكون مشغولاً إلا بشيء واحد ، فإن جاء شيء آخر فهو يزحزح الامر الأول إلى حافة الشعور ، ليستقر الامر الجديد فى بؤرة الشعور .

والمثل الذى أضربه دائماً هو إلقاء حجر فى الماء ، فيصنع الحجر دوائر تكبر ويتتابع اتساع أقطارها ، وهكذا بؤرة الشعور ، حين تستقبل أمراً أو خاطراً جديداً .

فالخاطر الجديد يُبعد كل الخواطر الأخرى من المركز إلى الحاشية ، ثم يأتى ما يُذكرك بما فى حاشية الشعور ؛ ليعود لك الخاطر أو الامر الذى كنت قد نسيته وتذكره بكل تفاصيله ؛ لأن ذاكرة الإنسان تعمل على مُستويين ؛ فهى تحفظ المعلومات ؛ وتسترجع المعلومات أيضاً .

وقد قال يوسف لمن ظن أنه ناج :

﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ .. ﴾ (٤٧)

[يوسف]

أى : اذكر ما وجدته عندى من خير أمام سينك .

وقال بعض المفسرين : إن يوسف عليه السلام حين نطق هذا القول : شاء له الله أن يمكث فى السجن بضع سنين ؛ فما كان ينبغي له كرسول أن يؤسّط الغير فى مسألة ذكره بالخير عند سيد ذلك السجن .

فيوسف كرسول إنما يتلقى عن الله بواسطة الوحي ؛ وهو قد قال لذلك السجن وزميله :

﴿ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي .. ﴾ (٣٧)

[يوسف]

وهذا يعنى أنه يستقبل عن الله مباشرة ، وكان عليه أن يظل موصولاً بالمصدر الذى يفيض عليه .

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ (٤٧)

[يوسف]

ونسيان ذكر الله فيه نوع من العقوبة ، أو يحمل شيئاً من التأديب ليوسف ، وهكذا نرى أن الشيطان نفسه إنما يُعين الحق على مُرَاداته من خلقه .

وهذا ما يشرح لنا بقاء يوسف فى السجن بضع سنين ؛ ونعرف
أن البضع من السنين يعنى من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ،
وبعض العلماء حددته بضع سنين .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ
يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ ^(١) وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَى يَأْسَفُ ^(٢) تِلْكَ أَلْمَالُ أَتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن
كُنْتُمُ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (٤٣)

والارض التى وقعت عليها ، وجرت فوقها تلك القصة هى مصر ،
وسبق أن عرفنا ذلك حين قال الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ .. (٢١) ﴾ [يوسف]

وهكذا نعرف أن هناك « ملك » ، وهناك « عزيز » .

ونحن نعلم أن حكام مصر القديمة كانوا يُسمَوْنَ الفراعنة ، وبعد
أن اكتُشِفَ « حجر رشيد » ، وتم فكُّ ألفاظ اللغة الهيروغليفية ؛ عرفنا

(١) عجف: مزل فهو أعجف وهى عجفاء . وقوله تعالى : ﴿ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ .. (٢١) ﴾

[يوسف] هى الهَزْلَى التى لا لحم عليها ولا شحم ضربت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا

خَصْبٍ [لسان العرب - مادة : عجف] .

(٢) المَقْصُودُ بالملا هنا هم أهل الطم والبصر بالكهنة والنجامة والعرافة والسحر وأشراف

قومه . [راجع : تفسير القرطبي ٢٥٢٠/٤] .

أن حكم الفراعنة قد اختلفى لفترة ؛ حين استعمر مصرَ ملوكُ الرعاة ،
وهم الذين يُسمَوْنَ الهكسوس .

وكانت هذه هى الفترة التى ظهر فيها يوسف ، وعمل يوسف
وأخوه معهم ، فلما استرجع الفراعنة حكم مصر طردوا الهكسوس ،
وقتلوا مَنْ كانوا يُوالونهم .

وحديث القرآن عن وجود ملك فى مصر أثناء قصة يوسف عليه
السلام هو من إعجاز التنبؤ فى القرآن .

وساعة تقرأ :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ۖ ۝٤٣ ﴾

[يوسف]

ثم يطلب تاويل رؤياه ؛ فهذا يعنى أنها رؤيا منامية .

وكلمة : ﴿ سِمَانٍ ۝٤٣ ﴾

أى : مُمتلئة اللحم والعافية . وكلمة (عِجَاف) أى : الهزيلة ؛ كما
يُقَال عند العامة « جلدنا على عضمها » ؛ فكيف تاكل العجاف
السمان ؛ مع أن العكس قد يكون مقبولا ؟

وأضاف الملك :

﴿ وَسَبْعٌ سُتَبَلَاتٍ خُضَرٍ وَأَخْرَ يَابَسَاتٍ ۖ ۝٤٤ ﴾

[يوسف]

ولم يَصِفِ الملك أى فعل يصدر عن السنابل ، ثم سأل مَنْ حوله
من أعيان القوم الذين يتصدرون صدور المجالس ، ويملاون العيون :

﴿ أَفَرَأَيْتَ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (٤٢) [يوسف]

وكلمة (تعبرون) مأخوذة من « عبر النهر » أى : انتقل من شاطئ إلى شاطئ ، وكأنه يطلب منهم المراد المطوى فى الرؤيا .

ومن هذا المعنى أخذنا كلمة « العبرة » ، وهى التجربة التى نستفيد منها ، ومنه أيضاً « العبارة » وهو أن يكون هناك شيء مكتوم فى النفس ، ونؤدّيه ، ونُظهره بالعبارة .

ومنه « العبرة » ، وهو الدُّمعة التى تسقط من العين تعبيراً عن مشاعر ما ؛ سواء كانت مشاعر حُزن أو فرح ، والمادة كلها تدور حول تعريف مجهول بمعلوم .

وهكذا يفعل مُفسِّرُ الرؤيا حين يَعْبُرُ - من خلال رموزها - من الخيال إلى الحقيقة .

ولم يعرف الملا الذين حول الملك تفسيراً للرؤيا التى رآها فى منامه .

ويقول الحق سبحانه ما جاء على ألسنتهم :

﴿ قَالُوا أَصَفَتْ أَحْلَامُهُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِسَالِمِينَ ﴾ (٤٤)

وهكذا أعلن الملا أن رؤيا الملك ليست سوى أخلاط أحلام بلا

معنى .

(١) الصفات : قبضة من قضبان مختلفة من النيات . وقوله تعالى : ﴿ أَصَفَتْ أَحْلَامُ .. ﴾ (٤٤)

[يوسف] أى : أحلام مختلفة مختلفة ملتبسة غير مميّزة على سبيل الاستعارة ، كالأشياء

المختلفة . [القاموس القويم ١/ ٣٩٤] .

و « الضَّغْتُ » هو حَزْمَةٌ من الحشائش مختلفة الاجناس ؛ فكان رُؤْيَا الملك لا تاويل لها عندهم ؛ لأنهم ليسوا من أهل التمييز فى التاويل .

وهذا صدق من البطانة فى ألا يخبر أحدهم بشيء ، إلا إذا كان على علم به ؛ ولا يضير أحدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه .

والذى يعلن جهله بأمر لساظه - ويكون قد علمه - يجعله يسأل غيره ، أما إن أجاب بجواب ؛ فربما جعله يثبت على هذا الجواب .

ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصدق فى الفتيا : « مَنْ قَالَ لا أدري فقد أفتى » ؛ لأنه حين يقول « لا أدري » ؛ سيضطرك إلى أن تسأل غيره .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الَّذِي مَجَأَ مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٥ ﴾

وكان الذى نجا من السجينين يسمع مقالة الملك ورد الملاء ؛ فاسترجع بذاكرته ما مر عليه فى السجن ، وكيف رأى الرؤيا ، وكيف قام يوسف بتاويلها .

(١) انكر : أصلها انكر على وزن افتعل . قلبت تاء الافتعال دالا ونال الفعل دالا وادغمت المالان : « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ٥٧ ﴾ [القمر] [القاموس القويم ٢٤٤/١] .
(٢) الامة : المدة والحين والوقت . وتُسَرُّ به قوله تعالى : « وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ .. (٤٥) » [يوسف] .
وقرأ ابن عباس « وانكر بعد أمة » بالهاء . والامة : النسيان والفتلة أى تنكر بعد نسيان .
[القاموس القويم ٢٤/١] .

[يوسف]

وقوله : ﴿ وَادْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ ۖ ۝٤٥ ﴾

يعنى : أنه أجهد عقله وذمته ؛ وافعل التذكُّر لأن فترة لا بأس بها من الزمن قد مرّت ، وكلمة « أمة » تعنى فترة من الزمن ؛ كما فى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَكُنْ أٰخِرُنَا عَنَّمُ الْعَذَابِ إِلَىٰ أُمَّةٍ مُّعَدُوْدَةٍ لِّقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨ ﴾ [مود]

و « الامة » قد يركد بها الجماعة من الناس ، ويُراد بها ايضاً الرجل الجامع لكل صفات الخير ، كما قال الحق سبحانه فى وصف ابراهيم عليه السلام :

﴿ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا ^(١) لِلّٰهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١٢٥ ﴾ [النحل]

أى : أن كل خصال الخير مجموعة فى ابراهيم عليه وعلى نبينا السلام ، وبعد أن افعل ساقى الملك واجتهد ليتذكر ما حدث له منذ فترة هى بضع سنين ؛ أيام أن كان سجيناً ورأى رؤيا منامية أولها له يوسف ، قال الساقى للملا والملك عن تلك الرؤيا :

[يوسف]

﴿ اَنَا اَنْبِئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ۝٤٥ ﴾

وبذلك استأذن ليذهب إلى مَنْ يُؤَدِّل له رؤيا الملك .

[يوسف]

وقوله : ﴿ فَاَرْسِلُوْنِ ۝٤٥ ﴾

(١) القنوت : الطاعة والسمع . وقتت المؤمن بالله : اطاعه وأقر له بالعبودية . وقتت فى صلاته : خضع واطمان . وقتت : دعا وأطال الدعاء . [القاموس القويم ١٣٤/٢] .

يعنى أن التاويل ليس من عنده ؛ بل هو يعرف مَنْ يستطيع تاويل الرؤى .

ونلاحظ أن القرآن لم يحمل على لسان هذا الرجل : إلى من سوف يذهب ؛ لأن ذلك معلوم بالنسبة له ولنا ، نحن الذين نقرأ السورة .

وانتقل القرآن من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف عليه السلام ؛ فيقول الحق سبحانه ما جاء على لسان ساقى الملك :

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ مُبْتَلَاتٍ
خُضِرَ وَأُخِرَ يَأْكُلْنَ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾ (٦١)

وقوله : ﴿ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ .. ﴾ (٦١)

[يوسف]

يدل على أنه قد جربته فى مسائل متعددة ، وثبت صدقه .

و « صِدِّيق » لا يقتصر معناها على أنه صادق فى كل أقواله ؛
وصادق فى كل أفعاله ، وصادق فى كل أحواله ، ولكن معناها يتسع
ليدلنا على أن الصدق ملازم له دائماً فى القول وفى الفعل .

(١) الصِّدِّيق : بكسر الصاد وتشديد الدال: صيغة مبالغة من الصدق . ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ

.. ﴾ (الحديد) ، وهى صيغة : ﴿ وَلَهُ صِبْغَةٌ .. ﴾ (٧٥) [الماضى] هى مريم عليها

السلام . [القاموس القويم ١/ ٢٧٢] .

أما في الأقوال فصدقه واضح ؛ لأنه يقول القضية الكلامية ولها واقع من الخارج يدل عليها .

وأما صدق الأفعال فهو ألا تُجرب عليه كلاماً ، ثم يأتي فعله مخالفاً لهذا الكلام ؛ وهذا هو مَنْ نطلق عليه « صديق » .

ونحن نعلم أن حركات الإنسان في الحياة تنقسم قسمين ؛ إما قول وإما فعل ؛ والقول أدواته اللسان ، والفعل أدواته كل الجوارح .

إنّ : فهناك قول ، وهناك فعل ؛ وكلاهما عمل ؛ فالقول عمل ؛ والرؤية بالعين عمل ؛ والسمع بالأذن عمل ، والمسّ باليد عمل .

لكن القول اختصّ باللسان ، وأخذت بقية الجوارح الفعل ؛ لأن الفعل هو الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب ، وأخذ شق الفعل .

وهكذا نعلم أن الفعل قسمان : إما قول ؛ وإما فعل .

والصديق هو الذي يصدق في قوله ، بأن تطابق النسبة الكلامية الواقع ، وصادق في فعله بالأقول ما لا يفعل .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ كَثِيرٌ مَّقْتًا ^(١) عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) ﴾ [الصف]

ونعلم أن ساقى الملك كانت له مع يوسف تجربتان :

(١) المقت : اهد الإيفاض . مقته يمقته : أيقضه . ويقول تعالى: ﴿ لَمَلَأْتُ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ مُقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ .. ﴾ [غافر] قال : يقول : لملأت الله إياكم حين دعيتم إلى الإيمان فلم تؤمنوا أكبر من مقتكم أنفسكم حين رأيتم المطلب . [لسان العرب - مادة : مقت] .

التجربة الاولى : تجربة معايشته فى السجن هو وزميله الخباز ،
وقولهما له :

﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦) [يوسف]

وكان قولهما هذا هو حيثية سؤالهم له أن يؤول لهما الرؤييين :
﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتْنَا بَتَاوِيلَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦) [يوسف]
والتجربة الثانية : هى مجيء واقع حركة الحياة بعد ذلك مطابقا
لتاويله للرؤييين . ولذلك يقول له هنا :

﴿ يَوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ
وَسَبْعِ سُتَبَلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٦) [يوسف]

أى : أفنتنا فى رؤيا سبع بقرات سمان ؛ ياكلهن سبع عجاف
شديدة الهزال ، وسبع ستبلات خضر ، وسبع أخر يابسات ، لعلى
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون .

وقوله : ﴿ أَفْتِنَا .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

يوضح أنه لا يسأل عن رؤيا تخصه ؛ بل هى تخص رائيا لم
يحدده ، وإن كنا قد عرفنا أنها رؤيا الملك .

وقوله : ﴿ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

هو تحرر واحتياط فى قضية لا يجزم بها ؛ وهو احتياط فى واقع

قدر الله مع الإنسان ، والسائل قد أخذ أسلوب الاحتياط ؛ ليخرجه من أن يكون كاذباً ، فهو يعلم أن أمر عودته ليس في يده ؛ ولذلك يُعلمنا الله :

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾ (٧٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾ (٧٤) [الكهف]

وساعة تقول : « إن شاء الله » تكون قد أخرجت نفسك من دائرة الكذب ؛ وما نمتَ قد ذكرتَ الله فهو سبحانه قادر على أن يهديك إلى الاختيار المناسب في كل أمر تواجه فيه الاختيار .

فكان الله يُعلم عباده أن يحافظوا على أنفسهم ، بأن يكونوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم ؛ لأنك مهما خططتَ فانت تخطط بعقل موهوب لك من الله ؛ وحين تُقدم على أي فعل ؛ فأنت فعل مهما صغرَ يحتاج إلى عوامل متعددة وكثيرة ، لا تملك منها شيئاً ؛ لذلك فعليك أن تردَّ كل شيء إلى مَنْ يملكه .

وهنا قال الساقى :

﴿ أَلَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

وبذلك يُعلمنا الحق سبحانه الاحتياط .

وأضاف الحق سبحانه على لسان الرجل :

﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٤٦) [يوسف]

وكان الرجل قد عرف أنه حين يأخذ التاويل من يوسف عليه

السلام ؛ ويعود به إلى الناس ؛ فهو لا يعلم كيف يستقبلون هذا التأويل ؟

يستقبلونه بالقبول ، أم بالمُحاجة^(١) فيه ؟ أو يستقبلون التأويل بتصديق ، ويعلمون قَدْرَكَ ومنزلتك يا يوسف ؛ فيخلصوك مما أنت فيه من بلاء السجن .

وقوله تعالى : ﴿ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ .. ﴾ (٤٦) [يوسف]

قد يدفع سائلاً إلى أن يقول : مَنْ الذي كُلِّفَ الساقى بالذهاب إلى يوسف ؛ أهو الملك أم الحاشية ؟

ونقول : لقد نسبها الساقى إلى الكل ؛ للاحتياط الأدائى .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
فِي سُنْبُلِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَاكُتُونَ ﴾ (٤٧)

وهذه بداية تأويل رؤيا الملك .

والدَّابُّ معناه : المُواظبة ؛ فكان يوسف عليه السلام قد طلب أن يزرع أهل مصر بدأبٍ ويدون كسل .

(١) تماجياً : تخلفهما وتلقاها الحجة ، كل منهما يحاول أن يثبت أنه الحق ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ .. ﴾ (٤٧) [غافر] أى : يتخاصمون . [القاموس للقيوم ١/١٤٢] .

(٢) دأب على الأمر: اعتاده . والدَّابُّ والدَّابُّ : العادة والشأن . قال تعالى : ﴿ يَطَّلِدُ دَأَبُ فَوْحِ نُوحٍ .. ﴾ (٤٧) [غافر] أى : عانيتهم وشأنهم . وقال تعالى : ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا .. ﴾ (٤٧) [يوسف] [القاموس للقيوم ١/٢١٩] .

ويتابع : ﴿ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧)

[يوسف]

أى : ما تحصدونه نتيجة الزرع بجِدٍّ واجتهاد ؛ فلکم أن تأكلوا القليل منه ، وتتركوا بقيته محفوظاً فى سنابله .

والحفظ فى السنابل يُعلِّمنا قَدْرَ القرآن ، وقدره مَنْ أنزل القرآن سبحانه ، وما أتاه الله جل علاه ليوسف عليه السلام من علم فى كل نواحى الحياة ، من اقتصاد ومقومات التخزين ، وغير ذلك من عطاءات الله ، فقد أثبت العلم الحديث أن القمح إذا خُزِّنَ فى سنابله ؛ فثلك حماية ووقاية له من السوس .

وبعض العلماء قال فى تفسير هذه الآية : إن المقصود هو تخزين القمح فى سنابله وعيدانه .

وأقول : إن المقصود هو ترك القمح فى سنابله فقط ؛ لأن العيدان هى طعام الحيوانات .

ونحن نعلم أن حبة القمح لها وعاءان : وعاء يحميها ؛ وهو ينفصل عن القمحة أثناء عملية « الدرس » ؛ ثم يطير أثناء عملية « التنزيرة » مُنفصلاً عن حبوب القمح .

ولحبة القمح وعاء ملازم لها ، وهو القشرة التى تنفصل عن الحبة حين نطحن القمح ، ونسميها « الردة » وهى نوعان : « ردة خشنة » و « ردة ناعمة » .

ومن عادة البعض أن يفصلوا الدقيق النقى عن « الردة » ،

وهؤلاء يتجاهلون - أو لا يعرفون - الحقيقة العلمية التي أكدت أن تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض الخالي من « الردة » يصيب المعدة بالتلبُّك .

فهذه القشرة الملازمة لحبة القمح ليست لحماية الحبة فقط ؛ بل تحتوى على قيمة غذائية كبيرة .

وكان أغنياء الريف في مصر يقومون بتتقية الدقيق المطحون من « الردة » ويسمونه « الدقيق العلامة » ؛ الذى إن وضعت ملعقة منه فى فمك ؛ تشعر بالتلبُّك ؛ أما إذا وضعت ملعقة من الدقيق الطبيعى الممتزج بما تحتويه الحبة من « ردة » ؛ فلن تشعر بهذا التلبُّك .

ويمتنُّ الله على عباده بذلك فى قوله الحق :

﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ^(١) وَالرِّيحَانُ ^(٢) ﴾ [الرحمن]

وقد اهتمدى علماء هذا العصر إلى القيمة الفاعلة فى طَحْن القمح، مع الحفاظ على ما فيه من قشر القمح ، وثبت لهم أن مَنْ يتناول الخبز المصنوع من الدقيق النقى للغاية ؛ يعانى من ارتباك غذائى يُلجئه إلى تناول خبز مصنوع من قشر القمح فقط ، وهو ما يسمى « الخبز السن » ؛ ليعوض فى غذائه ما فقده من قيمة غذائية .

وهنا يقول الحق سبحانه :

(١) الحب ذو العصف : أى ذو التين أو ذو الورق الذى يخلقه . والعصف والعصيفة : ورق السنبل . قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية (٢٧١/٤) : «معنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف وهو ما على السنبل ، وريحان وهو الورق الملتف على ساقها » .

﴿ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧) [يوسف]

وهكذا أخبر يوسف الساقى الذى جاء يطلب منه تاويل رؤيا الملك : بما يجب أن يفظوه تحسباً للسنوات السبع العجاف التى تلى السبع سنوات المزدهرة بالخضرة والعتاء ، فلا ياكلوا ملء البطون ؛ بل يتناولوا من القمح على قدر الكفاف :

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤٧) [يوسف]

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام من بقية التاويل لحلم الملك :

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ كُنَّ مَاقَدَمَتُهُمْ
هَٰؤُلَاءِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴾ (٤٨)

وهكذا أوضح يوسف عليه السلام ما سوف يحدث فى مصر من جذبٍ يستمر سبع سنوات عجاف بعد سبع سنوات من الزرع الذى يتطلب همه لا تقتر .

وقوله سبحانه فى وصف السبع « سنوات » بأنها :

﴿ شِدَادٌ ﴾ (٤٨) [يوسف]

يعنى : أن الجذب فيها سوف يُجهد الناس ؛ فإن لم تكن هناك

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٥٢٦/٤) : « أى : مما تجبسون لتزروا ، لأن فى استيقاظ البئر تحصين الأوقات . قال أبو عبيدة : تحززون . وقال قتادة : تحصنون : تكثرون ، والمعنى واحد » .

حصيلة تَمَّ تخزينها من محصول السبع السنوات السابقة ، فقد تحدث
المجاعة ، وايعصم الناس بطونهم في السنوات السبع الاولى ،
ولياكلوا على قَدْر الضرورة ؛ ليضمعنوا مواجهة سنوات الجُنب .

ونحن نعلم أن الإنسان يستبقى حياته بالتنفس والطعام والشراب؛
والطعام إنما يَمْرَى على الإنسان ، ويعطيه قوة يواجه بها الحياة .

ولكن أغلب طعامنا لا نهدف منه القوة فقط ؛ بل نبغى منه المتعة
أيضاً ، ولو كان الإنسان يبغي سدَّ غائلته^(١) الجوع فقط ، لاكتفى
بالطعام المسلوق ، أو بالخبز والإدام فقط ، لكننا ناكل للاستمتاع .

ويتكلم الحق سبحانه عن ذلك فيقول :

﴿ فَكَلُوا هَبِيئاً^(٢) مَرِيئاً^(٣) ﴾ (٤) [النساء]

أى : بدون أن يضررك ، ودون أن يُلْجِئَكَ هذا الطعام إلى
المُهْضِمَات من العقاقير .

وهذا هو المقصود من قول الحق سبحانه : ﴿ هَبِيئاً .. مَرِيئاً ﴾ (٤) [النساء]

أما المقصود بقوله : ﴿ مَرِيئاً ﴾ (٤) [النساء]

(١) الغوائل : المهالك . والفؤل : المشقة . [لسان العرب - مادة : غول] .

(٢) هَبِيئاً يَهَيُّ هِنَاءة : تيسر بلا مشقة ، وسهل أمره ، وسعد به صاحبه وهو طعام هنيء : أى
سائغ نافع يسعد به آكله . قال تعالى : ﴿ فَكَلُوا هَبِيئاً مَرِيئاً ﴾ (٤) [النساء] أى : حلالاً طيباً
لا حرمة فيه ولا حرج عليكم فى آكله . [القاموس القويم ٢٠٩/٢] .

(٣) مَرِيئاً الطعام : سهل فى الحلق وحُصِدَتْ علقته وخلا من التفتيس . [القاموس القويم
٢٢٠/٢] .

فهو الطعام الذى يفيد ويمد الجسم بالطاقة فقط ؛ وقد لا يُستساغ طعمه .

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَعِ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْمِلُون ﴾ (٤٨) [يوسف]

وبطبيعة الحال نفهم أن السنوات ليست هى التى تأكل ؛ بل البشر الذين يعيشون فى تلك السنوات هم الذين يأكلون .

ونحن نفهم ذلك ؛ لأننا نعلم أن أى حدث يحتاج لزمان ولمكان ؛ ومرة يُنسب الحدث للزمان ؛ ومرة يُنسب الحدث للمكان .

والمثل على نسبة الحدث للمكان هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَأَسْأَلُ^(١) الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِمْرَ^(٢) .. ﴾ (٨٢) [يوسف]

وطبعاً نفهم أن المقصود هو سؤال أهل القرية التى كانوا فيها ، وأصحاب القوافل التى كانت معهم .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرتها عنها ؛ نجد الحدث منسوباً للزمان ؛ وهم سيأكلون مما أحصنوا إلا قليلاً ؛ لأنهم بعد أن يأكلوا لا بد لهم من الاحتفاظ بكمية من الحبوب والبذور لاستخدامها كقواى فى العام التالى لسبع سنوات موصوفة بالجذب .

(١) وهنا الأسلوب يسمى فى البلاغة المجاز بالحلف - دلائل الإعجاز للرجائى .

(٢) العير : القافلة . والعير : القوم معهم نوابئهم وأحبالهم من الطعام . قال تعالى : ﴿ أَتَيْنَاهَا

عِيرَ نَحْنُكُمْ فَانْفَرَوْا ﴾ [يوسف] أى : أيها القوم الراحلون . [القاموس للتوحيه ٤٤/٢] .

وقوله تعالى :

﴿ مِمَّا تُحِصُّونَ (٤٨) ﴾

[يوسف]

نجده من مادة « حصن » وتقيد الامتناع ؛ ويقال : « أقاموا في داخل الحصن » أى : أنهم إن هاجمهم الاعداء ؛ يمتنعون عليهم ؛ ولا يستطيعون الوصول إليهم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ .. (٤٤) ﴾

[النساء]

أى : الممتنعات عن عملية الفجور ؛ وهنّ الجرائر .

وأيضاً يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا .. (٥١) ﴾

[الانبياء]

أى : التى أحكمت صيانة عفتها ، وهى السيدة مريم البتول^(١) عليها السلام ، وهكذا نجد مادة « حصن » تقيد الامتناع .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ

وَفِيهِ يَعْصِرُونَ^(٢) (٤٩) ﴾

(١) البتول من النساء: العذراء المتقطعة عن الأزواج . ويقال : هى المتقطعة إلى الله عز وجل

عن الدنيا . [لسان العرب - مادة : بتل] .

(٢) قال ابن عباس : يعصرون العنب والزيتون . وقال ابن جريج : يعصرون العنب خمرًا ،

والسمسم نُهْبًا ، والزيتون زيتًا . وقيل : أراد حلب الألبان لكثرتها . ويدل ذلك على كثرة

النبات . [تفسير القرطبي ٢٥٧٧/٤] .

ونلاحظ أن هذا الأمر الذى تحدث عنه يوسف عليه السلام خارج عن تأويل الرؤيا ؛ لأن ما احتوته رؤيا الملك هو سبع بقرات عجاف^(١) يأكلن سبع بقرات سمان ؛ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات .

وانهى يوسف عليه السلام تأويل الرؤيا ، وبعد ذلك جاء بحكم العقل على الأمور ؛ حيث يعود الخصب العادى ليعطيهم مثلما كان يعطيهم من قبل ذلك .

وهذا يمكن أن يطلق عليه « غوث » ؛ لاننا نقول « أغث فلانا » ، أى : أعن فلانا ؛ لانه فى حاجة للعون ، والغيث^(٢) ينزل من السماء لينهى الجذب .

وقوله : ﴿ يَأْخُذُ النَّاسُ .. ﴾ (٤٩)

أى : يعانون بما يأتهم من فضل الله بالضرورى من قوت يمسك عليهم الحياة .

ويُذِيلُ الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ (٤٩) [يوسف]

أى : ما يمكن عصره من حبوب أو ثمار ؛ مثل : السمسم ، والزيتون ، والعنب ، والقصب ، أو البلح ، وأنت لن تعصر تلك الحبوب أو الثمار إلا إذا كان عندك ما يفيض عن قوت ذاتك وقوت من تعول .

(١) عَجَف : هزل فهو أعجف ، وهى عجفاء . أى : هزيلة . والتعجيف : سوء الغذاء والهزال .
وقوله تعالى : ﴿ يَأْكُلُونَ مِنْهُ عَجَفًا .. ﴾ (٤٩) [يوسف] هى : الهزلة التى لا لحم عليها ولا شحم ، ضربت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا خصب . [لسان العرب - مادة : عجف] .
(٢) الغيث : المطر . والغيث : الكلا ينبت من ماء السماء . والأصل المطر ، ثم سُمي ما ينبت به غيثاً . [لسان العرب - مادة : غيث] .

وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه أنهم سوف يُرْزَقُونَ بخير يفيض عن الإغاثة ؛ ولهم أن يدخروه ، وما سبق في آيات الرؤيا وتأويلها هو حوار بين يوسف الصديق - عليه السلام - وبين ساقى الملك .

ولاحظنا كيف انتقل القرآن من لقطة عجز الحاشية عن الإفتاء في أمر الرؤيا ، وتقديم الساقى طلباً لأن يرسلوه كي يُحضر لهم تأويل الرؤيا ، ثم جاء مباشرة بالحوار بين يوسف والساقى .

هنا ينتقل القرآن إلى ما حدث ، بعد أن عَلم الملك بتأويل الرؤيا ،
فيقول سبحانه :

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاسٍ لِّمِثْلِ النَّاسِ أَنِكُنْ لَهُمْ يَدًا أَوْ يُخَذَّ لَهُمْ يَمَنًا
وَأَن يَسْمَعُوا قَوْلَ الْمُرْسَلِينَ وَلَا يَكُنْ لَهُمْ خِشْيَةً إِلَّا رِجْزَ الْيَوْمِ
إِن رَّيَيْتَ بِهِ نُفُوسًا فَكَأَنَّمَا أَصْحَابُ الْأُصْحَابِ الْأَعْلَى
يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ومعنى ذلك أن الساقى ذهب إلى مجلس الملك مباشرة ، ونقل له تاويل الرؤيا ، وأصرّ الملك أن يأتيأ له بهذا الرجل ؛ فقد اقتنع بأنه يجب الاستفادة منه ؛ وعاد الساقى ليُخرج يوسف من السجن الذى هو فيه .

لكنه فُوجيءَ برفض يوسف للخروج من السجن ، وقوله لمن جاء
بصحبه إلى مجلس الملك :

﴿ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَمَا سَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ (٥٠)

وهكذا حرص يوسف على ألاَّ يستجيب لمنْ جاء يُخلّصه من عذاب السجن الذي هو فيه ؛ إلا إذا برئتْ ساحته براءَةً يعرفها الملك ؛ فقد

يكون من المحتمل أنهم ستروها عن أذن الملك .

وأراد يوسف عليه السلام بذلك أن يُحقق الملك في ذلك الأمر مع هؤلاء النسوة اللاتي قَطَعْنَ أيديهن ؛ ودَعَوْنَهُ إلى الفحشاء .

واكتفى يوسف بالإشارة إلى ذلك بقوله :

﴿إِنْ رَأَىٰ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝٥٠﴾ [يوسف]

ويُخفى هذا القول في طيَّاته ما قالت النسوة من قبل ليوسف بضرورة طاعة امرأة العزيز في طلبها للفحشاء .

وهكذا نجد القصص القرآني وهو يعطينا العبرة التي تخدمنا في واقع الحياة ؛ فليست تلك القصص للتسلية ، بل هي للعبرة التي تخدمنا في قضايا الحياة .

وبراءة ساحة أي إنسان هو أمرٌ مهمٌ ؛ كي تزول أي ريبة من الإنسان قبل أن يُسند إليه أي عمل .

وهكذا طلب يوسف عليه السلام إبراء ساحته ، حتى لا يَقُولَنَّ قائل في وشاية أو إشاعة « همزاً أو لَمْزاً »^(١) : أليس هذا يوسف صاحب الحكاية مع امرأة العزيز ، وهو مَنْ راودته عن نفسه ؟

وها هو رسولنا ﷺ يقول :

«عجبت لصبر أخى يوسف وكرمه - والله يغفر له - حيث أُرْسِلَ إليه لِيُسْتَفْتَى في الرؤيا ، وإن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج ، وعجبت من

(١) اللَّمَزُ : العيب في الوجه . وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خفى . والهمز : اللغية والواقعة في الناس وذكر عيوبهم . [لسان العرب - مائتي : لمز ، همز] .

صبره وكرمه - والله يغفر له - أتى ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره ، ولو كنت أنا لبانت الباب ، ولكنه أحب أن يكون له العذرة ^(١) .

وشاء نبينا ﷺ أن يُوضَّح لنا مكانة يوسف من الصبر وعزة النفس والنزاهة والكرامة فقال ﷺ :

« إن الكريم ، ابن الكريم ، ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم . قال - لو لبثتُ في السجن ما لبثت ، ثم جاءني الرسول أجبتُ ثم قرأ ﷻ :-

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ ﴾ (٥٠) ، ^(٢) [يوسف]

وهكذا بيَّن لنا الرسول ﷺ مكانة يوسف من الصبر والنزاهة ، وخشيته أن يخرج من السجن فيُشَار إليه : هذا مَنْ راود امرأة سيده . وفي قول الرسول ﷺ إشارة إلى مبالغة يوسف في ذلك الامر ، وكان من الاحوط أن يخرج من السجن، ثم يعمل على كَشْف براءته .

ومعنى ذلك أن الكريم لا يستغل المواقف استغلالاً أحق ، بل يأخذ كل موقف بقدره ويُرَتَّب له ؛ وكان يوسف واثقاً من براءته ، ولكنه أراد ألا يكون الملك آخر مَنْ يعلم .

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١٦٤٠) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠/٧) : « فيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو متروك » ، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٥٤٨/٤) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن عباس .
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣٣٢/٢) ، والترمذي في سننه (٣١١٦) وقال : « حديث حسن » ، وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه (٣٤٦/٧) كلهم من حديث أبي هريرة . قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السقاة » ، وسكت عنه الذهبي .

وصدق رسولنا ﷺ حين قال : « دَعُ ما يَرِيكَ إلى ما لا يَرِيكَ ، فإن الصدقَ طُمأنينةٌ ، وإن الكذبَ رِيبةٌ » ^(١) .

وكان ﷺ يرى أن الإيمان بالله يقتضى ألا يقف المؤمن موقفَ الرِيبةِ ؛ لأن بعض الناس حين يَرَوْنَ نأبها ، قد تشير الغيرةُ من نباهته البعضَ ؛ فيتقولون عليه .

لذلك فعليك أن تحتاطَ لنفسك ؛ بالأُ تقف موقفَ الرِيبةِ ، والأمر الذى تاتيك منه الرِيبةُ ؛ عليك أن تتبعد عنه .

ولنا فى رسول الله ﷺ أسوةٌ حسنةٌ ، فقد جاءته زُوجه صفية بنت حُبيّ تزوره وهو معتكف فى العشر الاواخر من رمضان ، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ، ثم قامت تنقلب - أى : تعود إلى حجرتها - فقام معها رسول الله ﷺ ، حتى إذا بلغت باب المسجد الذى عند مسكن أم سلمة زوج رسول الله ﷺ ، مرَّ بهما رجلان من الأنصار فسَلَّما على رسول الله ﷺ ثم نفذاً ^(٢) ، فقال لهما رسول الله ﷺ : « على رِسلكما ، إنما هى صفية بنت حُبيّ . قالَا : سبحان الله يا رسول الله ، وكبر عليهما ما قال . قال : إن الشيطان يجرى من ابن آدم مبلغ الدم ، وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما » ^(٣) .

(١) أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده (١١٧٨) ، وكذا الإمام أحمد فى مسنده (٢٠٠/١) ،

والترمذى فى سننه (٢٥١٨) وقال : « حديث حسن صحيح » من حديث الحسن بن على .

(٢) النفاذ : الجواز . وفى المحكم : جواز الشيء والخلوص منه . تقول : نفذت أى جُزّت . [لسان العرب - مائة : نفذ] . أى : مرّاً وجاوزهما .

(٣) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٢١٩) ، ومسلم فى صحيحه (٢١٧٥) من

حديث صفية بنت حُبيّ .

وهنا فى الموقف الذى تتناوله بالخواطر ، نجد الملك وهو يستدعى النسوة اللاتى قطعن أيديهن ، وركودن يوسف عن نفسه ، وهو ما يذكره الحق سبحانه :

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۖ قُلْنَ خَشِ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ أَلَمْ يَأْتِرُودَةٌ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝٥١﴾

ونعلم أن المُرَاوِدَة الأولى ليوسف كانت من امرأة العزيز ؛ واستعصم يوسف ، ثم دَعَتْ هِيَ النسوة إلى مجلسها ؛ وقَطَعْنَ أيديهن حين فُوجِئْنَ بجمال يوسف عليه السلام ، وصدرت منهن إشارات ، ودعوات إثارة وانفعال .

قال عنها يوسف ما أورده الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ ۖ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۚ ﴾ (٣٢) [يوسف]

واستدعاهن الملك ، وسألهن : ﴿ مَا خَطْبُكُنَّ .. ﴾ (٥١) [يوسف]

والخَطْبُ : هو الحَدَثُ الجَلَلُ ، فهو حدث غير عادى يتكلم به الناس ؛ فهو ليس حديثاً بينهم وبين أنفسهم ؛ بل يتكلمون عنه بحديث

(١) حمص الح : وضع وتبين بعد خلافه . والحصص : بيان الحق بعد كتمانته أى : ظهر ويرى . [لسان العرب - مادة : حمص] .

(٢) صبا يصبو : مال وأحب ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِمْ .. ﴾ (٣٢) [يوسف] أى : أمل إليهم وأفعل ما يفرغني به . وصبا إلى الله : حن واشتاق إليه . [القاموس القويم ١/ ٣٦٨] .

يصل إلى درجة تهتز لها المدينة ؛ لأن مثل هذا الحادث قد وقع .

ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام ، وقد قال لجماعة من الملائكة :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٢٦) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٢٧﴾

[الذاريات]

أى : أن الملائكة طمأنّت إبراهيم عليه السلام ؛ فهى فى مهمة لعقاب قوم مجرمين .

وموسى عليه السلام حين عاد إلى قومه ، ووجد السامرى قد صنع لهم عِجْلاً من الذهب الذى أخذوه من قوم فرعون نجده يقول للسامرى :

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴾ (٢٨)

[طه]

وقول الملك هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها :

﴿ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يَوْسُفَ عَنِ نَفْسِهِ .. ﴾ (٥١)

[يوسف]

يدلّ على أنه قد سمع الحكاية بتفاصيلها فاهتزّ لها ؛ واعتبرها خطباً ؛ مما يوضح لنا أن القيم هى القيم فى كل زمان أو مكان .

وبدا النسوة الكلام ، فقُلْنَ :

﴿ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ .. ﴾ (٥١)

[يوسف]

ولم يذكرن مسألة مُراودتهنّ له ، وكان الامر المهم هو إبراء ساحة يوسف عند الملك .

وقولهن : ﴿ حَاشَ لِلَّهِ .. ﴾ (٥١)

[يوسف]

أى : ننزه يوسف عن هذا ، وتنزيهنا ليوسف أمر من الله .

وهنا تدخلت امرأة العزيز :

﴿ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ .. (٥١) ﴾ [يوسف]

أى : أنها أقرت بأنه لم يعد هناك مجال للستر ، ووضح الحق بعد خفاء ، وظهرت حصة الحق من حصة الباطل ، ولا بد من الاعتراف بما حدث :

﴿ أَنَا رَاوِدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُذَابِقِينَ (٥١) ﴾ [يوسف]

وواصلت امرأة العزيز الاعتراف فى الآية التالية :

﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢) ﴾

قالت ذلك حتى تعلن براءة يوسف عليه السلام ، وأنها لم تنتهز فرصة غيابه فى السجن وتنتقم منه ؛ لأنه لم يستجب لمراديتها له ، ولم تنسج له أثناء غيابه المؤامرات ، والدسائس ، والمكائد .

وهذا يدلنا على أن شرّة الإنسان قد تتوهج لغرض خاص ، وحين يهدأ الغرض ويذهب ، يعود الإنسان إلى توازنه الكمالى فى نفسه ، وقد يجعل من الزلة الأولى فى خاطره وسيلة إلى الإحسان فيما ليس له فيه ضعف ، كى تستر الحسنّة السيئة ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ (١١٤) ﴾ [مود]

ولو أن إنساناً عمل سيئة وفضحه آخر عليها ؛ فالفاضح لتلك

السيئة إنما يحرم المجتمع من حسنات صاحب السيئة .

ولذلك أقول : استروا سيئات المسيء ؛ لأنها قد تلهمه أن يقدم من الخير ما يمحو به سيئاته .

ولذلك قالوا : إذا استقرأت تاريخ الناس ، أصحاب الانفس القوية في الاخلاق والقيم ؛ قد تجد لهم من الضعف هنات وسَقَطَات ؛ ويحاولون أن يعملوا الحسنات كي تُذهب عنهم السيئات ؛ لأن بالواحد منهم مشغولٌ بضعفه الذي يُلْهِيه ؛ فيندفع لفعل الخيرات .
وبعد أن اعترفت امرأة العزيز بما فعلت ؛ قالت :

[يوسف]

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (٥٢)﴾

أي : أنها أقرت بأنه سبحانه وتعالى لا يُنفذ كيد الخائنين ، ولا يُوصله إلى غايته .

وتواصل امرأة العزيز فتقول :

﴿وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَجَمٌ

رَقِي إِنْ رَنِي غُفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣)﴾

هذا القول من تمام كلام امرأة العزيز ؛ وكأنها توضح سبب حضورها لهذا المجلس ؛ فهي لم تحضر لتبريء نفسها :

[يوسف]

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ .. (٥٣)﴾

ومجيء قول الحق سبحانه المؤكّد أن النفس على إطلاقها أمارَةٌ بالسوء ؛ يجعلنا نقول : إن يوسف أيضاً نفس بشرية .

وقد قال بعض العلماء ^(١) : إن هذا القول من كلام يوسف ، كردٌ عليها حين قالت :

﴿أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٥١) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾ [يوسف]

وكان من المناسب أن يرد يوسف عليه السلام بالقول :
﴿وَمَا أَرَىٰ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف]
ويمكن أن يُنسب هذا القول إلى يوسف كَلَوْنٌ من الحرص على ألا يلمسه غرور الإيمان ، فهو كرسول من الله يعلم أن الله سبحانه هو الذى صرف كيدهنَّ عنه .

وهذا لَوْنٌ من رحمة الله به ؛ فهو كبشر مُجَرَّد عن العصمة والمنهج من الممكن أن تحدث له الغواية ؛ لكن الحق سبحانه عصمه من الزُّلَل .

ومن لُطْفِ الله أن قال عن النفس : إنها أمَّارة بالسوء ؛ وفى هذا توضيح كاف لطبيعة عمل النفس ؛ فهي ليست أمرَّة بالسوء ، بمعنى أنها تأمر الإنسان لتقع منه المعصية مرة واحدة وينتهى الأمر .

لا ، بل انتبه أيها الإنسان إلى حقيقة عمل النفس ، فهي دائماً أمَّارة بالسوء ، وأنت تعلم أن التكاليفات الإلهية كلها إما أوامر أو نَوَاهٍ .

(١) قاله ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . والقول الأشهر والاثيق بسياق القصة ومعانى الكلام أنه من قول امرأة العزيز ، لأن سياق الكلام كله من كلامها بحضرة الملك ، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم . بل بعد ذلك أحضره الملك . [انظر : تفسير ابن كثير ٤٨١/٧ بتصرف] .

وقد تستقبل الأوامر كتكليف يشقُّ على نفسك ، وأنت تعلم أن النواهي تمنعك من أفعال قد تكون مرغوبة لك ، لأنها في ظاهرها ممتعة ، وتلبى نداء غرائز الإنسان .

ولذلك يقول المصطفى ﷺ :

« حَفَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَحَفَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ »^(١) .

أى : أن المعاصى قد تُغريك ، ولكن العاقل هو من يملك زمام نفسه ، ويُقدِّر العواقب البعيدة ، ولا ينظر إلى اللذة العارضة الوقتية ؛ إلا إذا نظر معها إلى الغاية التي تُوصِّله إليها تلك اللذة ؛ لأن شيئاً قد تستلذُّ به لحظة قد تَشْقَى به زمناً طويلاً .

ولذلك قلنا : إن الذى يُسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة وعن عذاب العقوبة ، ولو استحضر الثواب على الطاعة ، والعذاب على المعصية ؛ لامتنع عن الإسراف على نفسه .

ولذلك يقول النبى ﷺ :

« لا يزنَى الزانى حين يزنَى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »^(٢) .

إنن : فلحظة ارتكاب المعصية نجد الإنسان وهو يستر إيمانه ؛ ولا يضع فى باله أنه قد يموت قبل أن يتوبَ عن معصيته ، أو قبل أن يكفِّر عنها .

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (١٥٢/٣ ، ٢٥٤) ، ومسلم فى صحيحه (٢٨٢٢) ، والترمذى فى سننه (٢٥٥٩) من حديث أنس رضى الله عنه .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٧٥) ، ومسلم فى صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

ويخطئ الإنسان في حساب عمره ؛ لأن أحداً لا يعلم ميعاد أجله؛
أو الوقت الذي يفصل بينه وبين حساب المولى - عز وجل - له على
المعاصي .

وكل منا مُطالَب بأن يضع في حُسبانِه حديث الرسول ﷺ :
« الموت القيامة ، فمن مات فقد قامت قيامته » ^(١) .

ولنا أسوة طيبة في عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وهو
الخليفة الثالث لرسول الله ﷺ ، الذى كان إذا وقف على قبر بكى حتى
تبتل لحيته ، فسئل عن ذلك ؛ وقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكى ،
وتبكى إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
« إن القبر أول منازل الآخرة ، فإن نجا منه صاحبه فما بعده
يسر منه ، وإن لم ينج منه ، فما بعده أشد » ^(٢) .
لذلك فلا يستبعد أحد ميعاد لقائه بالموت .

وتستمر الآية : ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف]
ونعلم أن هناك ما يشفى من الداء ، وهناك ما يُحصن الإنسان ،
ويعطيه مناعة أن يصيبه الداء ، والحق سبحانه غفور ، بمعنى أنه
يغفر الذنوب ، ويمحوها ، والحق سبحانه رحيم ، بمعنى أنه يمنع
الإنسان مناعة ، فلا يصيبه الداء ، فلا يقع في زلة أخرى .

(١) ذكره المجلونى في كشف الخفاء (حديث رقم ٧٦١٨) عن أنس بن مالك رضى الله عنه ،
وتعامة : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كنتم عليكم ، وإن ذكرتموه فى
ضيق وسع عليكم » الحديث .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (١٢/١) ، وابن ماجه فى سننه (٤٢٦٧) ، والترمذى فى سننه
(٢٢٠٨) وقال : « حديث حسن غريب » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ ۞ (٨٧) ﴾ [الإسراء]

فساعة تسمع القرآن فهو يشفيك من الداء الذى تعانى منه نفسياً ويقوّى قدرتك على مقاومة الداء ؛ ويفجّر طاقات الشفاء الكامنة فى أعماقك . وهو رحمة لك حين تتخذ منهجاً ، وتطبّقه فى حياتك ؛ فيمنحك مناعة تحميك من المرض ، فهو طبّ علاجي وطبّ وقائي فى آن واحد .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيهِ بِدَعَايَ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۚ ۞ (٨٨) ﴾

ونلاحظ أن الملك قد قال : ﴿ أَتُؤْتِيهِ بِدَعَايَ ۚ ۞ (٨٨) ﴾ [يوسف]

مرتين^(١) ، مرة : بعد أن سمع تأويل الرؤيا ؛ لكن يوسف رفض الخروج من السجن إلا بعد أن تثبت براءته ؛ أو : أنه خرج وحضر المواجهة مع النسوة بما فيهن امرأة العزيز .

ورأى الملك فى يوسف أخلاقاً رفيعة ؛ وسعة علم .

وانتهى اللقاء الاول ليتدبر الملك ، ويفكر فى صفات هذا الرجل :

(١) مَكْنُ مكانة فهو مكين : ثبت واستقر فهو ثابت مستقر . قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۚ ۞ (٨٨) ﴾ [يوسف]

(٢) ﴿ (٨٨) ﴾ [يوسف] أى : عظيم عندنا ثابت المنزلة . [القاموس القويم ٢٢٢/٧] .
(٣) المرة الاولى فى قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيهِ بِدَعَايَ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۚ ۞ (٨٨) ﴾ [يوسف] والمرة الثانية فى قوله تعالى هنا : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيهِ بِدَعَايَ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۚ ۞ (٨٨) ﴾ [يوسف].

والراحة النفسية التي ملأت نفس الملك ؛ وكيف دخل هذا الرجل قلبه .
والمرة الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه ويجعله
مستشاراً له .

ويورد الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله :

﴿ اَتُوْنِي بِهٖ اَسْتَخْلَصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ ۝٥٤ ﴾
[يوسف]

وهذا الاستخلاص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يوسف ، وبعد
أن استشف خفة يوسف على نفسه ؛ وتيقن الملك من بعد الحوار مع
يوسف أنه رجل قد حفظ نفسه من أعنف الغرائز ؛ غريزة الجنس .
وتيقن من أن يوسف تقبل السجن ، وعاش فيه لفترة طالت ؛ وهو
صاحب علم ، وقد ثبت ذلك بتأويل الرؤيا ؛ وقد فعل ذلك وهو
سجين ، ولم يقبل الخروج من السجن إلا لإثبات براءته ، أو بعد إثبات
البراءة .

ولكل ذلك صار من أهل الثقة عند الملك ، الذى أعلن الأمر بقوله :

﴿ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ ۝٥٤ ﴾ [يوسف]

وذلك ليسد باب الوشاية به ، أو التآمر عليه . ومكانة « المكين »
هى المكانة التى لا ينال منها أى أحد .

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن الوحي من
جبريل عليه السلام قال :

﴿ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝١٩ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝٢٠ ﴾

[التكوير]

فالمعنى : أن يوسف عليه السلام أهل للثقة عند الحاكم ؛ وهو
الذى سينفذ الأمور ، وله صلة بالمحكومين ، وإذا كان هو المُمكن من
عند الحاكم ؛ فهو أيضاً أمين مع المحكومين .

والمشكلة فى مجتمعاتنا المعاصرة إنما تحدث عندما يُرَجَّح الحاكمُ مَنْ يراههم أهلُ الثقة على أهل الخبرة والأمانة ، فتختل موازين العدل .
وعلى الحاكم الذكى أن يختار الذين يتمتعون بالامرين معاً : أمانة على المحكوم ؛ وثقة عند الحاكم . وبهذا تعادل الحياة على منهج الله .
وحين سمع يوسف عليه السلام هذا الكلام من الحاكم :

﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٤ ﴾ [يوسف]

قرر أن يطلب منه شيئاً يتعلق بتعبيره لرؤياه ، التى سبق أن أولها يوسف :

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ۖ فَمَا حَصَلْتُمْ فَلِرَّوْهُ فِى سَنَيْهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٥٧ ۖ ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ٥٨ ۖ ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ٥٩ ﴾ [يوسف]

وهذه عملية اقتصادية تحتاج إلى تخطيط وتطبيق ومتابعة وحسن تدبير وحزم وعلم .

لذلك كان مطلب يوسف عليه السلام فيه تأكيد على أن الواقع القادم سياتى وفقاً لتأويله للرؤيا ، فتقول الآيات :

﴿ قَالَ أَجْعَلْنِى عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ ۖ ﴾

إِنِّى خَافُظٌ عَلَيْهِمُ ۚ ۖ

-
- (١) داب أى عمله دأباً ودأباً : جَدَّ فيه ولازمه من غير فتور . أى : معلومين مجتهدين نواب . [القاموس القويم ٢١٩/١] يتصرف .
(٢) الخزلان : جمع خزلة ، وهى المكان الذى تحفظ فيه الاشياء الكلفة . قال ابن كثير فى تفسيره (٤٨٢/٢) : هـ هى الامرام التى يجمع فيها الفلات لما يستقبلونه من السنين التى اخبرهم بشأنها فيتصرف لهم على الوجه الاحوط والاصلح والارشاد .

وهذا القول تأكيد لثقة يوسف أن القادم في هذا البلد يحتاج لحكمة إدارة ، لا تبعثر ما سوف يأتي في سنين الخصب ؛ لتضمن الاطمئنان في سنين الشدة ، وتلك مهمة تتطلب الحفظ والعلم .

وقد تقدم ما يثبت أن هاتين الصفتين يتحلى بهما يوسف عليه السلام .
وقد يقول قائل : أليس في قول يوسف شبهة طلب الولاية ؟
والقاعدة^(١) تقول : إن طالب الولاية لا يؤلى .

فيوسف عليه السلام لم يطلب ولاية ، وإنما طلب الإصلاح ليتخذ من إصلاحه سبيلاً لدعوته وتحقيقاً لرسالته ، حيث أنه كان أمراً فيستجاب ، ولم يكن مأموراً للإيجاب حيث أنه كان واثقاً بالإيمان ومؤمناً بوثوق .

وقد تأتي ظروف لا تحتمل التجربة مع الناس ، فمن يثق بنفسه أنه قادر على القيام بالمهمة فله أن يعرض نفسه .

ومثال ذلك : لنفترض أن قوماً قد ركبوا سفينة ؛ ثم هاجت الرياح وهبت العاصفة ؛ وتعقدت الأمور ؛ وارتبك القبطان ، وجاءه من يخبره أنه قادر على أن يحل له هذا الأمر ، ويحسن إدارة قيادة المركب ، وسبق للقبطان أن علم عنه ذلك .

هنا يجب على القبطان أن يسمح لهذا الخبير بقيادة السفينة ؛ وبعد أن ينتهي الموقف الصعب ؛ على القبطان أن يوجه الشكر لهذا الخبير ؛ ويعود لقيادة سفينته .

إذن : فمن حق الإنسان أن يطلب الولاية إذا تعين عليه ذلك ، بأن يرى أمراً يتعرض له غير ذي خبرة يُفسد هذا الأمر ، وهو يعلم وجهه الصلاح فيه . وهنا يكون التدخل فرض عين من أجل إنقاذ المجتمع .

(١) دليل هذه القاعدة ما أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٢٢) عن أبي موسى الأشعري أن

رسول الله ﷺ قال : « إنا والله لا نؤلى على هذا العمل لحداً سأل . ولا لحداً حرص عليه . »

وفى مثل هذه الحالة نجد مَنْ طلب الولاية وهو يملك شجاعتين :
الشجاعة الأولى : أنه طلب الولاية لنفسه ؛ لتقته فى إنجاح
المهمة.

والشجاعة الثانية : أنه حجب من ليس له خبرة أن يتولى منصباً
لا يعلم إدارته ، وبهذا يصير الباطل متصرفاً .
وبذلك يظهر وجه الحق ؛ ويُزيل سيطرة الباطل .
ولذلك نجد يوسف عليه السلام يقول للملك :

﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥﴾ [يوسف]

والخزائن يوجد فيها ما يُمكن المسيطر عليها من قيادة الاقتصاد.
وقالوا : إن يوسف طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض ،
لوضع سياسة اقتصادية يواجهون بها سبع سنين من الجُنب ، وتلك
مسألة تتطلب حكمة وحفظاً وعِلْماً .

وكان يوسف عليه السلام يأخذ من كل راغب فى الميْرة الأثمان
من ذهب وفضة ، وَمَنْ لا يملك ذهباً وفضة كان يُحضر الجواهر من
الأحجار الكريمة ؛ أو يأتى بالدواب ليأخذ مقابلها طعاماً .

وَمَنْ لا يملك كان يُحضر بعضاً من أبنائه للاسترقاق ، أى : يقول
رَبُّ الأسرة الفقير : خُذْ هذا الولد ليكون عبداً لقاء أن أخذ طعاماً لبقية
أفراد الأسرة .

وكان يوسف عليه السلام يُحسن إدارة الأمر فى سنوات الجُنب
ليشُد كل إنسان الحزام على البطن ، فلا يأكل الواحد فى سبعة أمعاء
بل يأكل فى مَعَى واحد ، كما يقول رسولنا ﷺ فى الحديث الشريف :
« المؤمن يأكل فى مَعَى واحد ، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء »^(١) .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٠٦٠) (١٨٤) كتاب الأشربة ، من حديث جابر وابن عمر
رضى الله عنهما .

وكان التموين في سنوات الجَدْب يقتضى دِقَّة التخطيط ،
ولا يحتمل أى إسراف .

وما دام لكل شيء ثمن يجب أن يُدفع ، فكل إنسان سيأخذ على
قَدْر ما معه ، وبعد أن انتهت سنوات الجَدْب ، وجاءت سنوات الرخاء ؛
أعاد يوسف لكل إنسان ما أخذه منه .

وحين سئل : ولماذا أخذت منهم ما نمت قد قررت أن ترد لهم
ما أخذته ؟

اجاب : كى يأخذ كل إنسان فى أقل الحدود التى تكفيه فى
سنوات الجذب .

ومثل هذا يحدث عندنا حين نجد البعض ، وهو يشتري الخبز
المُدْعَم ليُطعم به الماشية ، وحين يرتفع ثمن الخبز نجد كل إنسان
يشتري فى حدود ما معه من نقود ، ويحرص على ألا يلقى مما
اشترى شيئاً .

وكانت قدرة الدولة أيام الجفاف محدودة ؛ لذلك وجب على كل
فرد أن يعمل لنفسه .

ونحن نرى ذلك الأمر ، وهو يتكرر فى حياتنا ؛ فحين لا يجد أحد
ثمن اللحم فقد لا تهفو نفسه إلى اللحم ، وقد يعلن فى كبرياء : « إن
معدتى لم تُعد تتحمل اللحم » .

وقد يعلن الفقير حُبّه للسّمك الصغير ؛ لأن لحمه طيّب ، عكس
السّمك الكبير الذى يكون لحمه « متغلاً » ، أو يعلن إعجابه بالفجل
الطازج ، لأنه لذيذ الطعم .

وقديماً فى بدايات العمر كنا حين ندخل إلى المنزل ، ونحن نعيش
بعيداً عن بيوت الأهل فى سنوات الدراسة ، ولا نجد إلا قرصاً واحداً
من « الطعمية » ، كنا نقسم هذا القرص ليكفى آخر لقمة فى الرغيف ،

أما إذا دخلنا ووجدنا خمسة أقراص من الطعمية ، فكان الواحد منا يأكل نصف قرص من الطعمية مع لقمة واحدة .

وهكذا يتحمل كل واحد على قدر حركته وقدرته .

والشاعر يقول :

والنفسُ راعِبَةٌ إذا رَغِبَتْهَا   وإذا تُرِدُّ إلى قَلِيلٍ تَقْنَعُ

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا^(١)
حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

وهكذا كان تمكين الله ليوسف عليه السلام في الأرض ، بحيث أدار شئون مصر بصورة حازمة ؛ عادلة ؛ فلما جاء الجنب : لم يأتها وحدها ؛ بل عمَّ البلاد التي حولها .

بدليل أن هناك أناساً من بلاد أخرى لجثوا يطلبون رزقهم منها ؛ والمثل : إخوة يوسف الذين جاءوا من الشام يطلبون طعاماً لهم ولمن ينتظرهم في بلادهم ، فهذا دليل على أن رُقعة الشدة كانت شاسعة .

وقول الحق سبحانه :

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ .. (٥٦)﴾

[يوسف]

(١) يتبعونها منها حيث يشاء : أي ينزل في أي مكان يريد من أرض مصر ، وهذا كناية عن اتساع جاهه . [القاموس القويم ٨٨/١] .

نفهم منه أنه جعل لنفسه بيتاً في أكثر من مكان ؛ ولا يَظُنُّ ظَانٌّ
أن هذا لَوْنٌ من اتساع أماكن التَّرف .

لكن : لماذا لا ننظر إليها بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة في
بعض البلاد ؛ فما أنْ يعلموا بوجود بيت الحاكم في منطقة ما ؛ وقد
يزوره ؛ فهم يعتنون بكل المنطقة التي يقع فيها هذا البيت .

وهذا ما نراه في حياتنا المعاصرة ، فحين يزور الحاكم منطقة
ما فَهْمٌ يُعيدون رَصْفَ الشوارع ؛ ويصلحون المرافق ؛ وقد يُحضرون
أصص الزرع ليُجملوا المكان .

فما بالك إنْ علموا بوجود بيت للحاكم في مكان ما ؟ لا بد أنهم
سيوالون العناية بكل التفاصيل المتعلقة بالمرافق في هذا الموقع .

إذن : فقول الحق سبحانه هنا عن يوسف عليه السلام :

﴿ يَجِئُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ .. ﴾ (٥٦)

[يوسف]

يعنى : شُيوع العناية بالخدمات لكل الذين يسكنون في هذا
البلد ؛ فلا تأخذ الأمر على أنه تَرْفٌ وشَرْفٌ ، بل خُذْ هذا القول على
أنه تكليف سينتفع به المُحيطون ، سواء كانوا مقصودين به أو غير
مقصودين .

وتلك لقطة توضح أن التَّبَوُّع حيث يشاء ليس رحمةً به فقط ؛
ولكنه رحمةً بالناس أيضاً .

ولذلك يقول الحق سبحانه في نفس الآية :

﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ .. ﴾ (٥٦)

[يوسف]

فَمَنْ كان يحيا بلا مياه صالحة للشرب ستصله المياه النقية ؛ وَمَنْ
كان يشقى من أجل أن يعيش في مكان مُربح ستتحول المنطقة التي

يسكن فيها إلى مكان مُريح به كل مُستلزمات العصر الذى يحيا فيه .
فيوسف المُمكن فى الأرض له مسكن مجاور له ؛ وسجد العناية
من قبل الجهاز الإدارى حيثما ذهب ، وتقرر العناية الجميع ، رحمة
من الله له ، وللناس من حوله .

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ وَلَا تُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥٦)

[يوسف]

والمُحْسِن هو الذى يصنع شيئاً فوق ما طُلب منه .

وهنا سنجد الإحسان يُنسب ليوسف ؛ لأنه حين أقام لنفسه بيتاً
فى أكثر من مكان ؛ فقد أحسن إلى أهل الامكنة التى له فيها بيوت ؛
بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها .

وسبحانه يجازى المحسنين بكمال وتمام الأجر ، وقد كافا يوسف
عليه السلام بالتمكين مع محبة من تولّى أمرهم .
ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا

وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٥٧)

ويوضح - هنا - سبحانه أنه لا يجزى المحسنين فى الدنيا فقط ؛
ولكن يجازيهم بخير أبقى فى الآخرة . وكلمة « خير » تستعمل
استعمالين :

الأول : هو أن شيئاً خير من شئ آخر ؛ أى : أنهما شركاء فى
الخير ، وهو المعنى المقصود هنا ، والمثال : هو قول الرسول ﷺ :

و المؤمن القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كلِّ خير . لحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان ^(١) .

والاستعمال الثاني لكلمة « خير » : هو خير مقابله شر ، والمثال : هو قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ^(٢) ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ^(٣) ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ^(٤) (٨) ﴿

والحق سبحانه يريد أن يعتدل ميزان حركة الحياة ، إن يعتدل ميزان حركة الحياة بأن نقول للإنسان على إطلاقه : سوف تأخذ أجر عملك الطيب في الآخرة ؛ لأن المؤمن وحده هو الذي سيصدق ذلك . أما الكافر فقد يظلم ويسفك الدماء ، ويسرق ويستشري الفساد في الأرض .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الجزاء نوعين : جزاء في الدنيا لمن يُحسن ، سواء أكان مؤمناً أو كافراً ؛ وجزاء في الآخرة يختصُّ به الحق سبحانه المؤمنين به .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ وَلَآ أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ^(٥٧) ﴾ [يوسف]

أي : أنه أكثر خيراً من جزاء الدنيا ؛ لأن جزاء الآخرة يدوم أبداً ،

(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٢ / ٣٦٦ ، ٣٧٠) . ومسلم في صحيحه (٢٦٦٤) وابن ماجه في سننه (٧٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(٢) المتقال : وزن معلوم قدره . ويقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .. ﴾ [النساء] .
أي : مقدار وزن ذرة لا يظلم شيئاً صغراً أو كبير . [القاموس القويم ١ / ١٠٩] .

على عكس خير الدنيا الذى قد تقوته أو يفوتك ، بحكم أن الدنيا موقوتة بالنسبة لك بعمرِكَ فيها ؛ ولكن الآخرة لها الديمومة التى شاءها الله سبحانه .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك عن إخوة يوسف :

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ

وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ ٥٨

وقد عرفهم يوسف ؛ لكنهم لم يعرفوه ، فقد ألقوه فى الجُبِّ صغيراً ؛ ومَرَّتْ رحلته فى الحياة بعد أن عثر عليه بعض السَّيَّارة ؛ وباعوه لعزیز مصر ، لتمر به الأحداث المتتابعة بما فيها من نُضْجِ جسدی وحسن فائق ، ومراودة من امرأة العزيز ، ثم سنوات السجن السبع .

ولكل حدث من تلك الأحداث أثر على ملامح الإنسان ؛ فضلاً عن أنهم جاءوه وهو فى منصبه العالى ، بما يفرضه عليه من وجاهة فى الهيئة والملبس .

أما هو فقد عرفهم ؛ لأنه قد تركهم وهم كبار ، قد تحدت ملامحهم ، ونعلم أن الإنسان حين يمر عليه عقد من الزمان ؛ فهذا الزمن قد يزيد من تصديد ملامحه ، إذا ما كان كبيراً ناضجاً ، لكنه لا يغيرها مثلاً يُغيّر الزمن ملامح الطفل حين يكبر ويصل إلى النضج . والذى دفعهم إلى المجيء هو القحط الذى لم يؤثّر على مصر وحدها ؛ بل أُنْزِلَ أيضاً على المناطق المجاورة لها .

وزاع أمر يوسف عليه السلام الذى اختزن الأقوات تحسباً لذلك القحط ؛ وقد أرسلهم أبوهم ليطلبوا منه الميرة^(١) والطعام ، ولم يتخيلوا

(١) الميرة : الطعام يمتاره الإنسان أى يجلبه . مار أهله : جلب إليهم الطعام . قال تعالى : ﴿وَتَجِئُوا أُمَّتَنَا أَتِغْفَرُ لَكُمْ﴾ [يوسف] . [القاموس القويم : ٢ / ٢٤٦] .

بأي حال أن يكون من أمامهم هو أخوهم الذي ألغوه في الجُب .
ويقول الحق سبحانه :

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ؟
أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾﴾

ولا بُدَّ أنه قد تكلم معهم عن أحوالهم ، وتركهم يحْكُون له عن
أبيهم وأخيه ، وأنهم قد طلبوا المِيرة ؛ وأمر بتجهيزها لهم ^(٦) .
وكلمة « الجَهاز » تُطلق هنا على ما تسبَّب في انتقالهم من
موطنهم إلى لقاء يوسف طلباً للمِيرة .
وطلب منهم - من بعد ذلك - أن يأتوا بأخيه « بنيامين » معهم ،
وقال لهم :

﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾﴾ [يوسف]

(١) جهاز العروس والمسافر والجيش : هو ما يحتاجون إليه وما يلزمهم في قصدهم . والمعنى
هنا أنه أوفى لهم الكيل وأعطاهم الطعام الذي جاءوا من أجله . [راجع تفسير ابن كثير
٤٨٢/٢ ، والقاموس القويم ١٢٤/١] .

(٢) وذكر السدي وغيره أن يوسف عليه السلام شرع يخاطبهم فقال لهم كالمكر عليهم :
ما أقدمكم بلدي ؟ فقالوا : أيها العزيز إننا قدمنا للمِيرة . قال : فلو علمت عيني ؟ قالوا : معاذ
الله . قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وأبونا يقرب نبي الله . قال : وله أولاد
غيركم ؟ قالوا : نعم كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية ، وكان أحبنا إلى أبينا ،
وبقي شقيقه ، فاحتبس أبوه ليتسلى به عنه ، فامر بإئزالهم وإكرامهم . [تفسير ابن كثير
٤٨٢/٢] .

(٣) النزول . الحول بالمكان . والنَّزْل والنُّزْل : ما مُنِيَ للضيف إذا نزل عليه . [لسان العرب -
مادة : نزل] .

وفى هذا تذكير لهم بأنه يُوفى الكيل تماماً ، وفيما يبدو أنهم طلبوا منه زيادة فى المِيزَة ؛ بدعوى أن لهم أخاً تركوه مع أبيهم الشيخ العجوز ، فطلب منهم يوسف أن يُحضروا أخاهم كى يزيد لهم كيلاً إضافياً ؛ لأنه لا يجب أن يعطى أحداً دون دليل واضح ؛ التزاماً منه بالعدل .

وكان كل منهم قد أتى على بعير ، عليه بضائع يدفعونها كاثمان لما يأخذونه ، وحين يحضرون ومعهم أخوهم سيأخذون كَيْلَ بعير فوق ما أخذوه هذه المَرَّة .

وهم قد قالوا لأبيهم هذا القول ، حينما سألوه عن إرسال أخيه معهم لمصاحبتهم فى الرحلة حسب طلب يوسف عليه السلام ؛ لذلك تقول الآية :

﴿ وَتَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ .. (٦٥) ﴾

[يوسف]

وقوله :

﴿ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٥٩) ﴾

[يوسف]

يعنى : أنه يرحب بالضيوف ؛ وقد لمسوا ذلك بحُسن المكان الذى نزلوا فيه . بما فيه من راحة وطيب الاستقبال ، ووجود كل ما يحتاجه الضيف فى إقامته .

وكلمة « مُنْزِل » فى ظاهر الامر أنها ضدُّ مُعْلَى ، وحقيقة المعنى هو : مُنْزِلٌ مِنَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْمَكَانِ الموجود به كل مطلوبات حياته .

والحق سبحانه يقول عن الجنة :

﴿ نُزُلًا^(١) مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) ﴾

[فصلت]

(١) النزل : المنزل ، وما يُعدُّ لينزل فيه الضيف . قال تعالى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

لِهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .. (٦٥) ﴾ [آل عمران] [القاموس القويم ٢ / ٢٦٠] .

أى : أنه سبحانه قد أعدّ الجنة بما يفوق خيال البشر : وبمطلق صفات المغفرة والرحمة ، وإذا كان المولى عزّ وجلّ هو الذى يعدّ : فلا بدّ أن يكون ما أعدّه فوق خيال البشر .

وقلت لإخوانى الذين بهروا بفندق راق فى سان فرانسيسكو : إن الإنسان حين يرى أمراً طيباً ، أو شيئاً راقياً ، أو جميلاً عند إنسان آخر سيستقبلها بواحد من استقباليين : تظهر نفسه فيه : فإن كان حقّوداً فسينظر للأشياء بكراهية وبحقد ، وإن كان مؤمناً يفرح ويقول :

هذه النعمة التى أراها تزيد من عشقى فى الجنة : لأن تلك النعمة التى أراها قد صنعها بشر لبشر : فماذا عن صنع الله للجنة ؟ وهو من خلق الكون كله بما فيه من بشر ؟

ودائماً أقول : ما رأيتُ نعيماً عند أحد إلا ازداد إيمانى ، بأن الذى أراه من نعمة قد أعدّه البشر للبشر : فما بالنا بما أعدّه خالق البشر للمؤمنين من البشر ؟

أما من ينظر نظرة حقد إلى النعمة عند الغير : فهو يحرم نفسه من صِباة^(١) النعمة عند الغير : لأن النعمة لها صِباة عند صاحبها ، وتتعلق به ، وإن فرحت بالنعمة عند إنسان : فتق أن النعمة ستطرق بابك ، وإن كرهتها عند غيرك : كرهت النعمة أن تأتي إليك .

فإن أردتَ الخير الذى عند غيرك : عليك أن تحب النعمة التى عند هذا الغير : لتسعى النعمة إليك : دون أن تتكلف عبء إدارة هذه النعمة أو صيانتها : لأنها ستأتى إليك بقدرة الحق سبحانه .

وقول يوسف عليه السلام فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرها عنها :

(١) الصِباة : الشوق . صبيحتُ إلى الشيء صِباةً ، فلنا صبّ ، أى : عاشق مشتاق . [لسان

﴿ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥٩ ﴾

[يوسف]

هو إخبار منه يؤكد ما استقبلهم به من عدل ، وتوفية للكيل ، وحسن الضيافة ، ولا شك أنهم حين يحضرون أخاهم سيجدون نفس الاستقبال .

ويواصل الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف :

﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي

وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠ ﴾

ويوسف يعلم مقدماً صعوبة أن يامنهم أبوه على أخيه ؛ لذلك وجه إليهم هذا الإنذار :

﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي .. ٦٠ ﴾

[يوسف]

قال لهم ذلك ، وهو يعلم أن المعاد معاد^(١) قحط وجذب ومجاعة .
وأضاف يوسف :

﴿ وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠ ﴾

[يوسف]

أى : لا تاتوا ناحية هذا البلد الذى أحكمه ؛ ولذلك سنجدهم يقولون لأبيهم من بعد ذلك :

﴿ يَا أَبَانَا مِيعَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٦١ ﴾

[يوسف]

وتلقوا الإنذار من يوسف ، وقالوا ما أورده القرآن هنا :

(١) المعاد : المرجع والمصير. أى : أن مرجعهم إلى بلاد تلك جنب وقحط وهى الوطن الذى جاءوا منه . والمعاد والمعادنة : الماتم يُعاد إليه . [لسان العرب - مادة : עוד] .

﴿قَالُوا سَتَرُوْهُ عَنْهٗ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفَاعِلُوْنَ ۝١١﴾

وقولهم : ﴿ سَتَرُوْهُ ^(١) عَنْهٗ اَبَاهُ .. ۝(١١) ﴾ [يوسف]

يعنى : ان الامر ليس سهلاً ؛ وهم يعرفون ماذا فعلوا من قبل مع يوسف ، والمُرَادُة تعنى اخذ ورد ، وتحتاج الى احتيال ؛ وسبق المعنى فى قول الحق سبحانه :

﴿وَرَاوَدَتْهُ اَلَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ ۝٢٣﴾
واكذبوا قولهم :

﴿وَاِنَّا لَفَاعِلُوْنَ ۝١١﴾ [يوسف]

اى : انهم سينزلون كُلَّ جهودهم ؛ كى يقبل والدهم [رسال اخيهم معهم ، وهم يطمون ان هذا مطلبٌ صَعْبُ المَنَال ، عسير التحقيق .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَقَالَ لِفَتٰىنِهٖ اَجْعَلُوْا بَصُرَةً لِّىْ فِىْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا ۝٢٤﴾
اِذَا اُنْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٢٥﴾

(١) اى : سترحس على مجيئه اليك بكل ممكن ولا نبقي مجهولاً لتعلم صديقنا فيما لنا .

[ذكره ابن كثير فى تفسيره ٤٨٣/٢] .

(٢) الرحال : جمع رَحْل . وهو ما يُوضَع على البعير للركوب عليه ، ويطلق على ما يحمله المسافر من امتعة . [القاموس القويم ٢٥٩/١] .

(٣) انقلب : رجع وتحوّل الى وضعه الاول ، او الى وضع آخر . قال تعالى : ﴿قَالُوا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝٢٥﴾ [الاعراف] . اى : راجعون اليه . [القاموس القويم ١٢٩/٢] . بتصريف .

أى : أن يوسف عليه السلام أمر مساعديه أن يُعيدوا البضائع التى أحضرها هؤلاء معهم ليقايسوا^(١) بها ما أخذوه من قمح وطعام ، وكان على مساعدى يوسف عليه السلام أن يُنفذوا أمره بوضع هذه البضائع بشكل مُستتر فى الرِّحال التى أتوا عليها ، وفى هذا تشجيع لهم كى يعودوا مرة أخرى^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أٰبِيَهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا خَآفَانَ كَيْلِ
وَإِنَّا لَمُحْفِظُونَ ﴿١٢﴾

وكان قولهم هذا هو أول خبر قالوه لأبيهم ، فور عودتهم ومعهم المئيرة ، وكانهم أرادوا أن يُوضِّحوا للأب أنهم مُنعوا مستقبلًا من أن يذهبوا إلى مصر ، ما لم يكن معهم أخوهم .

وحكوا لأبيهم قصتهم مع عزيز مصر ، وإن وافق الأب على إرسال أخيههم « بنيامين » معهم ؛ فليسوف يكتالون ، وليسوف يحفظون أخاهم الصغير .

(١) قايضه مقايضة : إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة . والقايض : العوض . [لسان العرب - مادة : قايض] .

(٢) نكر ابن كثير فى هذا أقوالاً منها : أن يوسف خشى أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها . وقيل : تلتم أن يأخذ من أبيه ولِحوته عوضاً عن الطعام [راجع تفسير ابن كثير ٤٨٢/٢] .

وهم فى قولهم هذا يحاولون أن يُبيعدوا ربيّة الاب عمّا حدث
ليوسف من قيل .

وهنا يأتى الحق سبحانه بما قاله أبوهم يعقوب عليه السلام :

﴿ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ
عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظًا وَهُوَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٦٤)

وهنا يُذكّرهم أبوهم بأنهم لم يُقنموا من قبل ما يُطمئنه على
ذلك ؛ فقد أضعوا أخاهم يوسف وقالوا : إن النّشب قد أكله .

وأضاف : ﴿ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٦٤) [يوسف]
وهو قولٌ نقتسم فيه أنه قد وافق على ذهاب بنيامين معهم ، وأنه
يدعو الحق ليحفظ ابنه .

وبدأ أبناء يعقوب فى فتح متاعهم بعد الرحلة ، وبعد الحوار مع أبيهم .
ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ
إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يٰ أَبَانَا مَا نَبْغِي هٰذَا ۖ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا
وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۚ ذٰلِكَ
كَيْلُ يَسِيرٍ ﴾ (٦٥)

(١) بنى : كتب وعظم . وبغى للشىء : طلبه . قال القرطبى فى تفسيره (٣٥٥٩/٥) : والمعنى : أى

شئ نطلب وراء هذا ؟ ونفى لنا الكيل ، وردّ علينا الثمن ، كراموا بذلك أن يطبقوا نفس أبيهم .»

وهكذا اكتشفوا أن بضائعهم التي حملوها معهم فى رحلتهم إلى مصر ليقيضوا بها ويدفعوها ثمنًا لما أرادوا الحصول عليه من طعام وميرة قد رُبَّتْ إليهم ؛ وأعلنوا لأبيهم أنهم لا يرغبون أكثر من ذلك ؛ فهم قد حصلوا على الميرة التي يتغنون بها هم وأهاليهم .

ولا بد أن يصحبوا أخاهم فى المرة القادمة ، ولسوف يحفظونه ، ولسوف يعودون ومعهم كَيْلٌ زائد فوق بعير ، وهذا أمر هين على عزيز مصر .

ولكن والدهم يعقوب عليه السلام قال ما أورده الحق سبحانه هنا :

﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا ^(١)
مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِوَلَدٍ لَّا أُنْحَاطُ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ^(٢)﴾

ونلاحظ هنا رُقَّة قلب يعقوب وقُرْب موافقته على إرسال ابنه « بنيامين » معهم إلى مصر ، هذه الرُقَّة التي بَدَتْ من قبل فى قوله :

﴿ قَالَ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ^(٣)﴾ [يوسف]

وطلب منهم أن يخلفوا بيمين مَوْثِقَةٍ أن يعودوا من رحلتهم إلى

(١) الميثاق والموتق : العهد المؤكد . قال تعالى : ﴿ وَبِذَلِكَ اللَّهُ وَتَقَرَّبَ بِهِ .. ﴾ [الأنعام] .

أى : عهد الذى علمكم عليه ، والزمكم الوفاء به . [القلموس القويم ٣١٩/٢] .

(٢) الإحاطة بالشيء : الإحاطة به من جميع جوانبه . وقيل : ﴿ لَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ .. ﴾ [٣٣]

[يوسف] . أى : إلا أن تُحصروا أو تمنعوا سبيل النجاة . [القلموس القويم ١٧٨/١] .

مصر ، ومعهم أخوهم « بنيامين » إذا ما ذهب معهم ؛ ما لم يُحط بهم أمر خارج عن الإرادة البشرية ، كأن يحاصرهم أعداء يُضَيِّعونهم ويُضَيِّعون بنيامين معهم ؛ وهذا من احتياط النبوة ؛ لذلك قال :

[يوسف]

﴿ إِنْ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ .. (٦٦) ﴾

واقسم أبناء يعقوب على ذلك ، وأعطوا أباهم اليمين والعهد على ردّ بنيامين ، وليكون الله شهيداً عليهم .

قال يعقوب :

[يوسف]

﴿ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) ﴾

أى : أنه سبحانه مطلع وراقب ، فإن خُنتم فسبحانه المنتقم .

ويُوصى يعقوب أولاده الأسباط :

﴿ وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧) ﴾

وقد قال يعقوب عليه السلام تلك الكلام فى المرة الثانية لذهابهم إلى مصر ، بعد أن علم بحُسن استقبال يوسف لهم ، وأن بضاعتهم رُدَّتْ إليهم ، وعلم بذلك أنهم صاروا أصحاب حظوة عند عزيز مصر .

وساعةً ترى إنساناً له شأن ؛ فترقب أن يُعادي ، لذلك توجَّس يعقوب خيفة أن يُدبر لهم أحد مكيدة ؛ لأنهم أغراب .

ومن هنا أمرهم أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة ، وكانت المدن قديماً لها أبواب ؛ تُفتح وتُغلق في مواعيد محددة ، وحين يدخلون فُرِدى فلن ينتبه أحد أنهم جماعة .

وقد خاف يعقوب على أبنائه من الحسد ، ونعلم أن الحسد موجود .

وقد علّمنا سبحانه أن نستعيذ به سبحانه من الحسد ؛ لأنه سبحانه قد علّم أن الحسد أمر فوق طاقة دفع البشر له ، وهو القائل :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ (٥) ﴾ [الفلق]

وفى أمر الحسد أنت لا تستطيع أن تستعيذ بواحد مُساوٍ لك ؛ لأن الحسد يأتى من مجهول غير مُدرك ، فالشعاع الخارج من العين قد يتأجج بالحقد على كل ذى نعمة ، وإذا كان عصرنا ، وهو عصر الارتقاعات المادية قد توصل إلى استخدام الإشعاع فى تفتيت الأشياء .

إنن : فمن الممكن أن يكون الحسدُ مثل تلك الإشعاعات ؛ والتي

قد يجعلها الله في عيون بعض خلقه ، وتكون النظرة مثل السهم النافذ ، أو الرصاصة الفتاكة.

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَمَا يَلْمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ .. (٢١) ﴾ [المدثر]

وإن قال قائل : ولماذا يُعطي الحق سبحانه بعضاً من خلقه تلك الخواص ؟

أقول : إنه سبحانه يعطي من الإمكانيات لبعض من خلقه ، فيستخدمونها في غير موضعها ، وكل إنسان بشكل ما عنده إمكانية النظرة ، ولكن الحق هو الذي يولد الشرارة المؤذية ، ويمكنك أن تنظر دون حسد إن قلتَ : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم بارك^(١) .

بذلك لا تتحقق الإثارة اللازمة لتأجج الشرارة المؤذية ، ويمكنك أن تستعيز بالله خالق البشر وخالق الأسرار ، وتقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) ﴾ [الفلق]

وإن تقول كلمات رسول الله ﷺ حين كان يُعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ، ويقول :

(١) يقول تعالى : ﴿ وَتَوَلَّى إِذْ دَخَلَ جَهَنَّمَ قُلْتُ مَا خَدَّ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .. (٢٨) ﴾ [الكهف]

« أعيذكُم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة^(١) ، ومن كل عين لامة^(٢) »^(٣) .

وقال ﷺ : « كان أبوكما - إبراهيم - يُعوذُ بها إسماعيل وإسحق عليهم السلام » .

كما أنه ﷺ : « كان إذا حَزَبَهُ أمر قام وصلى »^(٤) ، لان معنى حَزَبَ أمر للرسول ﷺ ، أو لواحد من أتباع الرسول ﷺ أن هذا الأمر يخرج عن قدرة البشر .

وهنا على الإنسان أن يأوى إلى المُسَبِّب ، فهو الركن الشديد ، بعد أن أخذت أنت بالاسباب الممدودة لك من يد الله ، وبذلك يكون ذهابك إلى الحق هو ذهاب المُضْطَر ؛ لا ذهاب الكسول عن الأخذ بالاسباب .

والحق سبحانه يقول :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ .. ﴾ [النمل]

والمضطر هو من استتفد كل أسبابه ، ولم يدعُ ربه إلا بعد أن

(١) الهامة : مفرد هوام . وهى الحيات والمقارب . وكل ذى سم يقتل سمهُ . وأمّا ما لا يقتل ويسمُّ فهو السَّوَام . [لسان العرب - مادة : هوم] .

(٢) اللامة : ما تخافه من مس أو فزع . واللامة : العين التى تصيب الإنسان . [لسان العرب - مادة لم] .

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٧٠/١) ، والترمذى فى سننه (٢٠٦٠) ، وأبو داود فى سننه (٤٧٢٧) عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال الترمذى « حديث حسن صحيح » .

(٤) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٨/٥) ، وأبو داود فى سننه (١٢١٩) من حديث حنيفة ابن اليمان .

أخذ بكل الأسباب الممدودة ، فلا تطلب من ذات الله قبل أن تأخذ ما قدمه لك بيده سبحانه من أسباب .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ نجد يعقوب عليه السلام وقد أوصى أبناءه ألا يدخلوا مصر من باب واحد ؛ بل من أبواب متفرقة خشية الحسد ، وتنبهت قضية الإيمان بما يقتضيه من تسليم لمشيئة الله ، فقال :

﴿ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ۝٦٧ ﴾ [يوسف]

أى : لست أغنى عنكم بحذرى هذا من قدر الله ، فهو مجرد حرص ، أما النفع من ذلك الحرص والتدبير فهو من أمر الله ، ولذلك قال :

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝٦٨ ﴾ [يوسف]

فكل الخلق أمرهم راجع إلى الله ، وعليه يعتمد يعقوب ، وعليه يعتمد كل مؤمن .

ونفذ أبناء يعقوب ما أمرهم به أبوه ، يقول سبحانه :

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْتَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٦٩ ﴾

أى : ما كان دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يردُّ عنهم أمراً أرادته سبحانه ، فلا شيء يردُّ قضاء الله ، ولعل أباهم قد أراد أن يردُّ عنهم حسد الحاسدين ، أو : أن يُدسَّ لهم أو يتشككوا فيهم ، ولكن أى شيء لن يمنع قضاء الله .

ولذلك قال سبحانه :

﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾^(١) .. (٦٨)

[يوسف]

ويعقوب يعلم أن أى شيء لن يردُّ قدر الله ، وسبحانه لم يُعطِ الاحتياطات الثلاثية ليمنع الناس بها قدر الله .

ويقول سبحانه هنا عن يعقوب :

﴿وَأَنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لِّمَا عَلَّمَاهُ﴾ .. (٦٨)

[يوسف]

أى : أنه يعرف موقع المُسبِّب وموقع الأسباب ، ويعلم أن الأخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله ؛ لأنه سبحانه قد خلق الأسباب رحمةً بعباده :

﴿وَلَسَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٨)

[يوسف]

أى : يعزلون الأسباب عن المُسبِّب ، وهذا ما يُتعب الدنيا .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

(١) قضى حاجته : أدركها ونالها . قال تعالى : ﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ .. (٦٨)

[يوسف] . أى : أدركها وحصلها . [القلموس القويم : ١٧٢/٢] .

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَىٰ
أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾﴾

أي : أنهم حين دخلوا على يوسف أحسن استقبالهم ؛ وأكرم وفادتهم^(١) ؛ بعد أن وقروا بوعدهم معه ، وأحضروا أخاهم وشقيقه بنيامين معهم ، وكان يوسف عليه السلام مشتاقاً لشقيقه بنيامين .
وقد عرفنا من قبل أنه الشقيق الوحيد ليوسف ؛ فهما من أم واحدة ؛ أما بقية الإخوة فهم من أمهات أخريات .

وقول الحق سبحانه عن يوسف :

﴿ ءَاوَىٰٓ إِلَىٰ أَخَاهُ .. ﴿٦٦﴾ ﴾ [يوسف]

يدلُّ على أن يوسف كان مُتَشَوِّقاً لرؤية شقيقه .

وقوله :

﴿ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾ [يوسف]

يوضح لنا أن إخوة يوسف قد استغفروا^(٢) لفترة بنيامين ، ولم

(١) آواه : ضمّه إليه وأسكنه عنده أو أنزله في بيت . والمأوى : اسم مكان . قال تعالى : ﴿وَإِنَّ

الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾﴾ [الأنعام] . هي : المنزل والملجأ . [القاموس القويم ٤٥/١] .

(٢) ابتأس الرجل : أكتأب وحزن . [القاموس القويم ٥٢/١] .

(٣) الولد : الزكيان المكرمون . قال الأصمعي : وقد فلان يفد وفادة إذا خرج إلى ملك أو

أمير . [لسان العرب - مادة وفد] .

(٤) استغفرد فلاناً : انفراد به . واستغفرد الشيء : أخرجه من بين أصحابه . وانفرد به : جعله

فرداً . [لسان العرب - مادة غفرد] .

يُحْسِنُوا معاملته ، وحاول يوسف أن يُسرّى عن أخيه ، وأن يُزيل عنه الكدر بسبب ما كان إخوته يفعلونه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ انْكُمُ لَسْرِقُونَ ﴾ (٧٠)

أى : أن يوسف عليه السلام قد قام بصرف الميرة لهم ، كما سبق أن وعدهم ، وكما سبق أن جهّزهم فى المرة السابقة ؛ وأراد أن يبقى أخاه معه فى مصر ؛ ولكن كيف يأخذه من إخوته ليُبقيه معه ؛ وقد أخذ أبوهم ميثاقاً عليهم ألا يضيعوه ، وألا يُفِرُّوا فيه ، كما فعلوا مع أخيه من قبل ؟

إنن : لا بدّ من حيلة يستطيع بها أن يستبقى بها أخاه معه ، وقد جند الله له فيها إخوته الذين كانوا يُعانونه ، وكانوا يحقدون عليه وعلى أخيه .

وجاءت هنا حكاية صُواع الملك ، التى يشرب فيها الملك ، وتُستخدم كمكيال ، وجعلها فى رَحْلِ أَخِيهِ .

(١) تطلق السقاية على الوعاء الذى يُستقى به . وقد كان إناء من الفضة كانوا يكيلون به الطعام . [لسان العرب - مادة : سقى] .

وكلمة « السقاية » تُطلق إطلاقاً متعددة من مادة « سقى » أى :
« السنين » و « القاف » و « الياء » ، فتُطلق على إسقاء الناس
والحجيج الماء .

والقرآن الكريم يقول :

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ .. ﴾ (٩٩)

[التوبة]

فكان معنى السقاية أيضاً هو المكان الذى يُوضَع فيه الماء
ليشرب منه الناس .

أو : تُطلق « السقاية » على الآلة التى يُخرج بها الماء للشاربين .

وهنا تُطلق كلمة « السقاية » على الإناء الذى كان يشرب به
الملك ، ويُستخدم كمكيال ، وهذا دليلٌ على نفاسة المكيال .

وتُطلق أيضاً كلمة « صواع » على مثل هذه الأداة التى يُشرب
منها ، أو يُرفع بها الماء من المكان إلى فَمِ الشارب ؛ وإيضاً يُقال
بها ؛ ومفردها « صاع » .

ويقول الحق سبحانه هنا عن حيلة يوسف لاستيقاظ أخيه معه :

﴿ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ .. ﴾ (٧٠)

[يوسف]

أى : أمر بعضاً من أعوانه أن يَضَعُوا « السقاية » فى رَحْلِ

أخيه ، و « الرَّحْلُ » : هو ما يوضع على البعير ، وفيه متاع المسافرين كله .

وبعد أن ركب إخوة يوسف جمالهم استعداداً للعودة إلى الشام :
وقعت المفاجأة لهم : والتي يقول عنها الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَذْنٌ مَّوَدَّنٌ ^(١) أَيُّهَا الْعَبْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) ﴾ [يوسف]

أي : يا أصحاب تلك العبر أنتم سارقون . والسرقه فعل قبيح
حينما يترتب عليها جزاء يُوقع على السارق ، والمسروق هو شيء
ثمين .

وفيما يبدو أن هذه الحيلة تمت بموافقة من « بنيامين » ليمكث
مع أخيه يوسف حتى يحضر أبواه ^(٢) إلى مصر .

ولسائل أن يقول : وكيف رضى بنيامين بذلك ، وهو أمر يُزيد
من حزن يعقوب ؟ وكيف يتهم يوسف إخوته بسرقة لم يرتكبوها ؟

أقول : انظروا إلى دقة القرآن ، ولتحسن الفهم عنه ؛ لنرى أن
حزن يعقوب على فقد يوسف قد غلبه ؛ فلن يؤثّر فيه كثيراً فقد
بنيامين .

ودليل ذلك أن يعقوب عليه السلام حين عاد أبناؤه وأخبروه

(١) ابن تاليناً وألفاً : أعلم بالشيء . والتضعيف يدل على الكثرة والتكرار . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَذْنٌ مَّوَدَّنٌ أَيُّهَا الْعَبْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) ﴾ [يوسف] . أي : نادى وأعلم وأكثر النداء والإعلام .
[القاموس القويم ١٦/١] .

(٢) المقصود بالوحي : أبوه يعقوب ، وخالته زوجة أبيه . لأن « راحيل » أم يوسف وبنيامين
ماتت في نفس بنيامين . [انظر : تفسير القرطبي ٢٥٩٨/٥] .

بحكاية السرقة ؛ واستبقاء بنيامين في مصر قال :

﴿يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْفَىٰ ۖ ..﴾ (٨٤) [يوسف]

ولم يذكر يعقوب بنيامين .

وأما عن اتهامهم بالسرقة ؛ فالآية هنا لا تُحدِّد ماذا سرقوا بالضبط ، وهم في نظر يوسف قد سرقوه من أبيه ، والقوة في الجُبِّ .

وهنا يأتي الحق سبحانه بموقف إخوة يوسف عليه السلام :

﴿قَالُوا أَقْبِلُوا عَلَيْنَاهُمْ مَّاذَا نَفْقَدُونَ﴾ (٧١)

أى : أن إخوة يوسف أقبلوا على مَنْ يتهمونهم بالسرقة متسائلين : ماذا فقدتم ؟ ولماذا تتهموننا ؟

وهنا يقول الحق سبحانه ما قاله من اتهامهم :

﴿قَالُوا نَفْقَدُ صُورَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ
حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٧٢)

أى : أن الذين أعلنوهم بالسرقة قالوا لهم : لقد ضاعت سقاية

(١) الزعيم : الكفيل والضمين والرئيس . زعم بالأمر : تكفل به فهو زعيم أى كفيل .

[القاموس القويم ٢٨٦/١] .

الملك ؛ ويُقال لها « صواع » ، وَمَنْ سَيُخْرِجُهَا مِنَ الْمَكَانِ الْمَخْتْفِيَةِ بِهِ
سَوْفَ يَنَالُ مَكَافَاةَ قَدْرِهَا وَزَنَ حِمْلٍ بَعِيرٍ ؛ فَلَعلَّ صَوَاعَ الْمَلِكِ قَدْ
خُبِثَتْ فِي حِمْلٍ أَحَدِكُمْ دُونَ قَصْدٍ .

وأكد رئيس العناوين أنه الضامن لمن يُخرج صواع الملك ،
ويحضرها دون تفتيش أن ينال جائزته ، وهي حِمْلٌ بَعِيرٍ مِنَ الْمَيْرَةِ
والغذاء .

وهنا قال إخوة يوسف عليه السلام :

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ

فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴿٧٦﴾ ﴾

وقولهم ﴿ تَاللَّهِ ﴾ هو قَسَمٌ ، وعادة تدخل « التاء » على لفظ
الجلالة عند القَسَمِ المقصود به التعجُّبُ ، أى : أن إخوة يوسف
اقسموا مُندهشين لاتهامهم بأنهم لم يسرقوا ؛ وأن الكلُّ قد علم عنهم
أنهم لم يأتوا بفرض الإفساد بسرقة أو غير ذلك ، لم يسبق أن
اتهمهم أحد بمثل هذا الاتهام .

وهنا يأتى الحق سبحانه بما جاء على ألسنة مَنْ أعلنوا عن وجود
سرقة ، وأن المسروق هو صَوَاعَ الْمَلِكِ .

ويقول الحق سبحانه ما جاء على ألسنتهم :

﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٦﴾ ﴾

وهذا سؤال من مُسَاعِدِ يوسف لإخوة يوسف عن العقوبة المقررة فى شريعتهم لمن يسرق ؟ وماذا نفعل بمن نجد فى رَحْلِهِ صُواع الملك ؛ وثبت كذبكم بأنكم لم تسرقوه ؟

وكان المعروف أن مَنْ يُضبط بسرقة فى شريعة آل يعقوب أن يُسرق أو يظل فى خدمة مَنْ سرقهم ، كما فعلت عمّة يوسف التى أحبتها وعاش معها بعد وفاة أمه ؛ وحين أراد والده أن يسترده اخفّت فى ثياب يوسف شيئاً^(١) عزيزاً ورثته عن أبيها إسحاق ، وبذلك استبقت يوسف معها ، ولم يأخذها أبوه إلا بعد أن ماتت عمته .

وكان هدف يوسف عليه السلام إذن أن يستبقى أخاه معه ؛ وهو قد علم من قبل هذا الحكم ، وهكذا تركهم يوسف عليه السلام يحكمون بأنفسهم الحكم الذى يَصْبِرُ إليه ، وهو بقاء أخيه معه .

ويُورد الحق سبحانه قولهم :

﴿ قَالُوا أَجْزَوْهُ مِنْ وَجْدِنَا رَحْلَهُ فَهُوَ جَزْؤُهُ^٤

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

وهكذا نطقوا بالحكم هم أنفسهم ، وأكّنوه بقولهم :

[يوسف]

﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ ﴾

(١) هو منطلق إسحاق كان ينتلق بها ، أى : يشدّها على وسطه . وكانت عمته هى أكبر واد إسحاق ، فعمت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ، لتستبقيه عندما ولا تسلمه لأبيه يعقوب . وقد كان هذا حتى ماتت . [راجع : تفسير ابن كثير ٤٨٦/٢] .

وهكذا أعانوا هم يوسف لتحقيق مأربه ببقاء شقيقه معه ، وأمر يوسف بتفتيش العير .

ويقول الحق سبحانه :

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهُمَا مِنْ
وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ
فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾﴾

وكان الهدف من البَدْء بتفتيش أوعيتهم ؛ وهم عشرة ؛ قبل وعاء شقيقه ، كي ينفي احتمال ظنهم بأنه طلب منهم أن يأتوا باخيهم معهم ليدبر هو هذا الأمر ، وفتش وعاء شقيقه من بعد ذلك ؛ ليستخرج منه صواع الملك ؛ وليطبق عليه قانون شريعة آل يعقوب ؛ فيستبقي شقيقه معه . وهذا دليل على الذكاء الحكيم .

وهكذا جعل الحق سبحانه الكيد مُحْكَمًا لصالح يوسف ، وهو الحق القائل :

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ .. (٧٦)﴾ [يوسف]

أى : كان الكيد لصالحه .

ويتابع سبحانه :

﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٧٦)﴾ [يوسف]

أى : ما كان يوسف ليأخذ أخاه فى دين الملك الذى يحكم مصر :
لولا فتوى الإخوة بأن شريعتهم تحكم بذلك .

ويتابع سبحانه :

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦) [يوسف]

وهكذا رفع الله من شان يوسف ، وكادَ له ، وحقق له أمله ، وهو يستحق كل ذلك ؛ ورفعه سبحانه درجات عالية من العلم والحكمة .

ولم يَكُنْ الكيد بسبب أن يُنْزَلَ بشقيقه عذاباً أو ضياعاً ، بل نريد ليوسف ولاخيه الرُّفْعَةَ ، فكان كثيراً من المصائب تحدث للناس ، وهم لا يَدْرُونَ ما فى المحنة من المَنْحِ .

وعلى المؤمن أن يعلم أن أى أمر صعب يقع عليه من غير رأى منه ؛ لا بُدَّ وأن يشعر أن فيه من الله نفعاً للإنسان .

وإخوة يوسف سبق أن كادوا له ، فماذا كانت نتيجة كيدهم ؟

لقد شاء الحق سبحانه أن يجعل الكيد كله لصالح يوسف ، وجعله سبحانه ذكاً علم ، فقال :

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦) [يوسف]

و (ذى علم) أى : صاحب علم . وكلاهما مُتَّفَعِل ، أى : هناك « صاحب » ، وهناك « علم » ، والصاحب يوجد أولاً ؛ وبعد ذلك يطرأ عليه العلم ؛ فيصير صاحبَ عِلْمٍ ، ولكن فوقه :

﴿ عَلِيمٌ ﴾ (٧٦) [يوسف]

أى : أن العلم ذاتى فيه ، وهو الحق سبحانه وتعالى .

فماذا كان موقف إخوة يوسف ؟

بطبيعة الحال لا بد أنهم قد بهتوا ، أول تصرف منهم كان لا بد أن ينصرف إلى الأخ الذى وجدت السقاية فى رَحْله ؛ وأخذوا يُؤيِّخونه ؛ لأنه أخرجهم وقضحهم ، ويحثوا عن أسباب عندهم للحفيظة عليه ؛ لا للرفق به .

وموقفهم المُستَبق منه معروف فى قولهم :

﴿ يَٰيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غَصَبٌ ۚ ﴾ (٨) ﴿ [يوسف]

وهم يعلمون أن يوسف وأخاه من امرأة أخرى هى « راحيل » ، ولو كان شقيقاً لهم لتلطَّفوا به^(١) . وأوضح لهم : إن مَنْ جعل البضاعة فى رِحالى هو مَنْ جعل البضاعة فى رِحالكم .

وهنا قال أحد الإخوة : تالله ، يا أبناء راحيل ، ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم . فَرَدَّ بنيامين : بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم .

ويُورد الحق سبحانه هنا قولهم :

(١) العصب : الجماعة المترابطة . والعصبة والعصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين [لسان العرب : مادة : عصب] .

(٢) نكر القرطبي فى تفسيره (٣٥٦٩/٥) أن إخوته « لما رأوا ذلك تكسروا رعوسهم ، وأقبلوا عليه قائلين : ويك يا بنيامين . ما رأينا كالهم قط . ولدت أمك « راحيل » أخوين لصين . قال لهم أخوهم : والله ما سرقته ، ولا علم لى بمن وضعه فى متاعى » .

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ
فَأَسْرَهَا يُوَسِّفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدْهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ
شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ (٧٧)

وهكذا ادَّعَوْا أن داء السرقة في بنيامين قد سبقه إليه شقيق له
من قبل ، وقالوا ذلك في مجال تبرئة أنفسهم ، وهكذا وَضَحَتْ ملامح
العداوة منهم تجاه يوسف وأخيه .

وقولهم :

﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ..﴾ (٧٧) [يوسف]

يُسمى في اللغة قضية شرطية . ومعنى القضية الشرطية : أن
حدثاً يقع بسبب حدث وقع قبله ، فهناك حَتَّ يحدث وحده ، وهناك
حَدَّث يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر .

مثال هذا هو قولك لتلميذ : إن تذكر دروسك تنجح ، وهنا
حدثان ، المذاكرة والنجاح ، فكان حدوث النجاح الشرط فيه حدوث
المذاكرة ، ولا بُدَّ أن يحدث الشرط أولاً ؛ ثم يحدث الحدث الثاني ،
وهو هنا قولهم :

﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ..﴾ (٧٧) [يوسف]

كتعليل لسرقة بنيامين .

والمثل من القرآن أيضاً :

﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ .. ﴾ (١٨٤)

[آل عمران]

فكان الله يوضح للرسل ﷺ : إِنْ كَذَّبُوكَ الْآنَ فِيمَا نَتَقَلِّ لَهْمَ مِنْ
أَخْبَارِ السَّمَاءِ ؛ فَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَبْتَئِسْ ؛ فهذا التَّكْذِيبُ ظَاهِرَةٌ عَائَتْ مِنْهَا
كُلُّ الرُّسُلِ السَّابِقِينَ لَكَ ؛ لِأَنَّهُمْ يَجِئُونَ بِمَا يُنْكِرُهُ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَوَّلًا ،
فَلَا بَدَّ أَنْ يَكْذِبُوا ، وَهَكَذَا يَسْتَقِيمُ الشَّرْطُ ، لِأَنَّ الْحَقَّ سَبَّحَانَهُ هُنَا قَدْ
عَدَلَ بِالشَّيْءِ عَنْ سَبَبِهِ ، فَكَانَ جَوَابُ الشَّرْطِ بَعْدَ الزَّمَانِ الَّذِي حَدَثَ
فِيهِ الشَّرْطُ .

وهنا قال الحق سبَّحَانَهُ :

﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (٧٧)

[يوسف]

أَيُّ : لَا تَعْجَبْ يَا عَزِيزُ مِصْرَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ خِصْلَةٌ فِي أَوْلَادِ رَاحِيلَ ،
قَالُوا ذَلِكَ وَهُمْ يَجْهَلُونَ أَنَّهُمْ يَتَحَدَّثُونَ إِلَى يُوسُفَ ابْنِ رَاحِيلَ !!

وَكُلُّ حَدَثٍ يَحْدُثُ لِلْمَلَكَاتِ الْمُسْتَقِيمَةِ ؛ لَا بُدَّ أَنْ يُخْرَجَ تِلْكَ الْمَلَكَاتُ
عَنْ وَضْعِهَا ، وَنَرَى ذَلِكَ لِحِظَةِ أَنْ يَتَفَوَّهَ وَاحِدٌ بِكَلِمَةٍ تُخْرِجُ إِنْسَانًا
مُسْتَقِيمًا عَنْ حَالِهِ وَتُنْفِصَهُ ، وَيَدْرِكُ بِهَا الْإِنْسَانَ الْمُسْتَقِيمَ مَا يُؤْلِمُهُ ؛
وَيَنْفَعُ أَنْفَعَالًا يَجْعَلُهُ يَنْزِعَ لِلرَّدِّ .

وَلِذَلِكَ يُوصِينَا ﷺ : « إِنَّا غَضِبَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ ؛ فَإِنْ
ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ ؛ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ » ^(١) .

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١٥٢/٥) ، وَابُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٤٧٨٢) ، وَابْنُ حِبَّانَ
(١٩٧٢) - مَوَارِدُ النُّظْمَانِ (مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ
(٧١/٨) : « رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ » .

كى يساعد نفسه على كَظَم ضيقه وغضبه ، وَلِيَسْرُبَ جزءً من الطاقة التى تشحنه بالانفعال .

ولكن يوسف عليه السلام لم ينزع إلى الرد ، لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ .. (٧٧) ﴾ [يوسف]

وكان يستطيع أن يقول لهم ما حدث له من عمقه التى اتهمته بالباطل أنه سرق ؛ لتحفظ به فى حضانتها من فَرَطُ حَبِّهَا له ، لكن يوسف عليه السلام أراد أن يظل مجهولاً بالنسبة لهم ، لتأخذ الأمور مجراها :

﴿ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُنْذِرْ لَهُمْ .. (٧٧) ﴾ [يوسف]

حدث ذلك رغم أن قولهم قد أثر فيه ، ولكنه قال رآه فيهم لنفسه :

﴿ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧) ﴾ [يوسف]

لأنكم أنتم مَنْ أخذتمونى طفلاً للعب ؛ ثم ألقيتمونى فى الجُبِّ ؛ وتركتم أبى بلا موانسة .. وأنا لم أسرق بل سُرِّقت ، وهكذا سرقتم أبناً من أبيه .

وهو إن قال هذا فى نفسه فلا بُدَّ أن انفعاله بهذا القول قد ظهر على ملامحه ، وقد يظهر المعنى على الملامح ، ليصل إليهم المعنى ، والقول ليس إلا ألفاظاً يصل به مدلول الكلام إلى مُسْتَمِع .

وقد وصل المعنى من خلال انفعال يوسف .

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ (٧٧) [يوسف]

أى : أنه سبحانه أعلم بما تنعتون ، وتظهرون العلامات
والسّمات ، وغلبت كلمة « تصفون » على الكلام .

ومثال هذا هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ..

[النحل]

﴿ (١١٦) ﴾

أى : أن ما تقولونه يُوحى من تلقاء نفسه أنه كَذِبٌ ، وهكذا
نعرف أن كلمة « تَصِفُ » وكلمة « تصفون » غلب في استعمالهما
للكلام الذى يحمل معه بليلاً كَذِبُهُ .

ويأتى الحق سبحانه بما جاء على ألسنتهم بعد ذلك :

﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا

مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٧٨)

وهكذا دخلوا مع يوسف فى نقاش ، وبدأوا فى الاستعطاف :

بقولهم :

﴿ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا .. ﴾ (٧٨) [يوسف]

ونلاحظ أن كلمة « كبير » تُطلق إطلاقاً متعددة ، إن أردتَ الكِبَرُ
فى السن تكون من « كَبُرَ يَكْبُرُ » ، وإن أردتَ الكِبَرُ فى المقام تقول :
« كَبُرَ يَكْبُرُ » .

والحق سبحانه يقول :

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ ﴾ [الكهف]

والكِبَرُ واحد من معانى العظمة ، أما الكِبَرُ فى السَّن فهو مختلف ؛
وهنا قالوا :

﴿ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا .. (٧٨) ﴾ [يوسف]

قد تكون ترقيقاً بالعزة ، أو ترقيقاً بالضعف .

أى : إن له أباً شيخاً كبيراً عظيماً فى قومه ؛ وحين يُبلغه أن ابنه
قد احتجَز من أجل سرقة ، فهذا أمر مؤلم ؛ ولك أن تُقدِّر ذلك وأنت
عزيز مصر ؛ ونرجو أن تحفظ للأب شرفه ومَجْدَه وعظمتَه ، واسترَّ
ذلك الامر من أجل خاطر ومكانة والده .

أو : أن يكون قولهم مقصوداً به ، أن الأب شيخ مُهْدَمٌ ، لا يحتمل
الصدمة ، وخصوصاً أن له ابناً قد فَقِدَ .

ثم يعرضون عَرَضاً آخر ، فيقولون :

﴿ فَخَذُّ أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨) ﴾ [يوسف]

أى : أنهم سألوه أن يُتِمَّ إحسانه عليهم ، فقد أحسن استقبالهم ؛
وسبق أن أنزلهم منزلاً كريماً ، وأعطاهم المَيْرَةَ ، ولم يأخذ بضائعهم
ثمناً لها .

ومَنْ يفعل ذلك : لا يَضُنُّ عليهم بأن يستجيب لرجائهم ، بأن
يأخذ واحداً منهم بدلاً من أخيهما الصغير .

كل هذه ترفيقات منهم لقلبه ، ولكن القاعدة هي ألا يُؤخذ بالذنب إلا صاحبه ؛ ولذلك لم يَفُتْ هذا الأمر على يوسف ، فجاء الحق سبحانه بما يوضح ذلك :

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا
مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا ظَلَمْنَا لَنَا تَبَوُّنَ ﴾

ويستعيز يوسف عليه السلام بالله أن يأخذ أحداً بدلاً ممن وُجِدَ في متاعه صُوكاع الملك ، فما ذنبه في هذا الأمر ؟ ولا أحد يمكن أن ينال عقاباً على ذنب ارتكبه غيره .

وساعةً تقرأ « إذا » مُنَوَّنة ؛ فاعرف أن هناك جملة محذوفة ، أي : أن يوسف قال : إِنْ أَخَذْنَا غَيْرَ مَنْ وَجَدْنَا متاعنا عنده نكون من الظالمين .

وجاء « التثوين » بدلاً من الجملة المحذوفة التي ذكرناها .

ومثال آخر من القرآن هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَأَنْتُمْ حِينَتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ (٨٤) [الواقعة]

ويحدث ذلك حين تبلغ الروح الحلقوم ، وجاء « التثوين » عوضاً عن الجملة كلها .

وهكذا أراد يوسف أن يُذَكِّرهم أنه لا يحقُّ له أن يأخذ أحداً منهم بدلاً من بنيامين ؛ لأنه هو مَنْ وُجِدَ في متاعه صُوكاع الملك ؛

ولا يصح له أن يظلم أحداً ، أو يأخذ أحداً بجريرة^(١) أحد آخر .

وهنا علم أبناء يعقوب أن المسألة لا بُتَّ فيها بسهولة ؛ لأنها تتعلق بامر خطير .

ويعصور الحق سبحانه حالته هذه فيقول :

﴿ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ
أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ
قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي
أَبِي أَوْ يُخَرِّجَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٨٠)

ويقال : « يش » أى : قطع الأمل من الشيء ، وهم لم يقطعوا
الأمل فقط ، بل استيسسوا ، وهو أمر فوق اليأس .

فهم قد أخذوا يرققون كل ألوان المرققات ؛ ولا فائدة ؛ وكلما
أوردوا مرققا ؛ يجدون الباب أمامهم موصداً .

وكانهم بذلك يلحون على اليأس أن يأتيهم ؛ لأن الظروف المحيطة
والجو المحيط لا يحمل أى بارقة أمل ، وكلما تبسو بارقة أمل

(١) الجريرة : الجنابة والذنب يجنيه الرجل . [لسان العرب - مادة : جرد] .

(٢) استيسس : يس منه بعد جهد ومشقة . [القاموس القويم ٣٦٦/٢] .

(٣) الميثاق والميثاق : العهد المؤكد . قال تعالى : ﴿ وَبِطَاقِهِ الَّذِي عَلَيْكُمْ بِهِ .. ﴾ [المائدة] .

أى : عهده الذى عاهدكم عليه ، ولزمكم الوفاء به . [القاموس القويم ٣٦٩/٢] .

(٤) برح الأرض : زال عنها وفارقها . وقول كبير إخوة يوسف هنا ، أى : لن أفارق أرض

مصر . [القاموس القويم ٦١/١] بتصريف .

ويطلبونها يجدون الطريق مُوصداً ؛ فكأنهم يطلبون اليأس من أن يأنن يوسف بسفر أخيه بنيامين معهم فى رحلة العودة إلى أبيهم .

وهنا : ﴿ خَلَّصُوا نَجِيًّا ^(١) ۝ (٨٥) ﴾ [يوسف]

أى : أنهم انفردوا عنه ، وعن أعين الحاضرين ؛ العزيز يوسف ، ومن حوله من المُعاونين له ، وأخيه موضع الخلاف ، وانفردوا بأنفسهم .

والانفراد هو المناجاة ؛ والمناجاة مَسْرَةٌ ؛ والمَسْرَةُ لا تكون إلا فى أمر لا تحب لغيرك أن يطلع عليه .

ونلاحظ أن ﴿ خَلَّصُوا ۝ (٨٥) ﴾ [يوسف] هى جمع ، و ﴿ نَجِيًّا ۝ (٨٥) ﴾ [يوسف] مفرد ، وهذا من ضمن المواقع التى يتساءل فيها مَنْ لا يملكون ملكة عربية : كيف يأتى القرآن بمفرد بعد الجمع ؟

ونقول دائماً : لو أنهم امتلكوا اللغة كملكة لَعرفوا أن ذلك جائز جداً . ومثال هذا هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ^(٢) ۝ (٤) ﴾ [التحريم]

وهم لا يفهمون أن اللغة فيها ألفاظ يستوى فيها المفرد والجمع ، كان الملائكة يجمعون قوة كل واحد منهم لتكون قوة واحدة .

ومثال آخر : هو قول إبراهيم خليل الرحمن :

(١) نجاه ينجوه نَجَوْا : نكَّاه سرّاً وخصّه بالحب . فخلصوا نجيًّا أى : متلجج . تتلجج الرجلان : انفص كل منهما إلى الآخر بحديثه سرّاً . [القاموس القويم ٢/٢٥٥] يتصرف . (٢) للظهير : المعين المتكاتف كانه يستند ظهر من يعاونه . [القاموس القويم ١/٤١٨] يتصرف .

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧)﴾
[الشعراء]

أى : أن إبراهيم عليه السلام جمع الألهة المتعددة التى يعبدونها وجعلها عدواً واحداً له .

وكذلك يمكن أن نفعل مع كلمة « صديق » ، وكذلك كلمة « عدل » ، فحين ينظر القضاة فى أمر قضية ما ؛ فالقاضى لا يُصدر الحكم وحده ؛ بل يُصدره بعد التشاور مع المُستشارين ؛ ويصدر الحكم من الثلاثة : رئيس المحكمة ، وعضو اليمين ، وعضو اليسار وكلاهما بدرجة مستشار .

ويُقَال : « حكم القضاة عدلاً » . ولا يقال : إن كل مستشار أو قاض له عدل .

وكذلك : ﴿ نَجِيًّا .. (٨٠) ﴾ [يوسف]

فى الآية التى نحن بصدد خواطرنَا عنها ، فهم حين استيأسوا من يوسف انفردوا بأنفسهم ليتناجوا .

وعادة يكون الرأى الأول للأخ الأكبر ، الذى عادة ما يكون له من الخبرة والحكمة ما يتيح له أن يبيد الرأى الصواب .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمَنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠)﴾
[يوسف]

وقد يكون كبيرهم هو أكبرهم عمراً ؛ أو هو رئيس الرحلة ، وحين رآهم قد قَبِلُوا فكرة العودة دون أخيهام الذى احتجزه عزيز مصر ؛ قال لهم رآيه الذى حذرهم فيه أَنْ يَغفلوا عن أَنْ أباهم قد أخذ منهم موثقاً من الله إلا أَنْ يُحَاطَ بهم ؛ كما يجب ألا ينسوا أن لهم سابقة حين أخذوا يوسف وضيّعوه .

وبناءً على ذلك استقر قراره ألا يبرح المكان ، ولن يعود إلى أبيه إلا إِنْ أُنْذِنَ له بذلك ؛ أو أن يحكمَ الله له بأن يُسلّمه عزيزُ مصر أخاه ، أو أن يموت هنا فى نفس البلد .

وهذا القول فى ظاهره دفاع عن النفس ؛ وخجل من أن يعود إلى أبيه بدون بنيامين ؛ ولذلك ترك إخوته يتحملون تلك المواجهة مع الأب .

وتبدو هذه المسألة أكثر قسوة على الأب ؛ لأنه فقد فى الرحلة الأولى يوسف ، وفى الرحلة الثانية يفقد ابنه بنيامين ، وكذلك الابن الكبير الذى يرأس الرحلة .

وفى هذا تصعيد للقسوة على الأب ، وكان المفروض أن تدور مُداوَلة بين الإخوة فى تلك المُتَاجَعة ، ولكن الأخ الكبير أو رئيس الرحلة حسم الأمر .

وحين سألوه : ماذا نفعل يا كبيرنا ؟ جاء قوله الذى أوردته الآية

التالية :

﴿أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّكَ أَبْنَاكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ (٨١)

وهكذا أمر الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة إخوته أن يرجعوا إلى أبيهم ، ويقولوا له ما حدث بالضبط ، فقد اتهم ابنه بالسرقة ، ونحن لا نقول هذا الكلام إلا بعد أن وجد فتيان العزيز صُواع الملك في رَحْلِهِ ، ولا نعلم هل نَسَّها أحد له ؟ وهل هي حيلة^(١) ومكيدة ؟

ونحن لا نقول لك يا أبانا إلا ما وصل إلينا من معلومات ، وقد أخذهُ العزيز طبقاً لشريعتنا ، ونحن بخبرتنا بأخيـنا لا نشهد عليه بالسرقة ، إلا أن ثبوت وجود صُواع الملك في رَحْلِهِ هو السبب في كل ذلك .

ويعلم الأخ الأكبر أن يعقوب عليه السلام قد يُكْذِب أولاده ؛ لأن هناك سوابق لهم ؛ لذلك أوصاهم الأخ الأكبر أو رئيس الرحلة أن يقولوا لأبيهم - إن كُذِّبهم - ما جاء به الحق على ألسنتهم :

﴿وَمِثْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ (٨٢)

(١) الحيلة : الحلق في تدبير الأمور وهو تغليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود وأصلها الوار واحتيال : طلب الحيلة (المصباح المنير ص ٨٥ ، ٨٦) .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢٥٨٠/٥) : « يريدون بالقريـة مصر . وقيل : قرية من قرأها نزاوا بها وامتنروا منها » ، وهنا مجاز بالحلف وتقديره : وأسأل أهل القرية .

أى : أنك يا إيلانا إن كنت تشك فى أقوالنا : يمكنك أن تطلب أدلة أخرى من المكان الذى كنا فيه ؛ لأن هذا الموضوع قد أحدث ضجة ، وحدث أمام جمع كبير من الناس ، والقوافل التى كانت معنا شهدت الواقعة ؛ فقد أذن مؤذن بالحادث ، وثم تفتيش العير علنا .

فإذا أردت أن تتأكد من صدق أقوالنا ، فاسأل العير التى كانت تسير معنا فى الطريق ، وهم يعرفون هذه القضية كما نعرفها ، أو اسأل أهل القرية التى جئنا منها .

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه أورد كلام إخوة يوسف لأبيهم يعقوب :

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا (٨٧)﴾ [يوسف]

ونحن نعلم أن كل حدث من الأحداث لا بد له من فاعل ، ومن مفعول يقع عليه ، ومن مكان يقع فيه ، ومن زمان يقع فيه ؛ ومن سبب يوجب ، ومن قوة تنهض به .

وفى بعض الحالات نجد أن المكان هو الأمر الظاهر والقوى فى الحدث ، فننسبه إليه ، فيقال :

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ .. (٨٧)﴾ [يوسف]

والمراد بطبيعة الحال أن يسأل أهل القرية ، أو : أن المسألة كانت واضحة تماماً لدرجة أن الجماد يعرف تفاصيلها ، أو : أنك نبى ويوحى لك الله فسأله أن يجعل الأرض تخبرك بما وقع عليها .

وكذلك قولهم :

[يوسف]

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ .. (٨٧)﴾

ونعلم أن العير هي المطايا ؛ سواء أكانت نياقاً أو كانت من الجمال أو الحمير أو البغال التي تحمل البضائع .

وحين يُقال :

[يوسف]

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ .. (٨٧)﴾

أى : أن العير كان لها فى الامر شىء فوق الملابس كلها .

ومثال هذا ما كان فى موقعة بدر ؛ فقد خرج رسول الله ﷺ ليلقى العير القادمة من الشام وهى مُحَمَّلَةٌ بالبضائع ؛ ليصدرها إيفاء ما استولى عليه الكافرون من أموال المهاجرين التى كانت بمكة ، ولم يكن مع هذه العير إلا قليل من الحرس والرعاة .

ولكن حين تكلم عن المقاتلين الذين قَدِمُوا من مكة ؛ وصفهم بالنفير ، أى : الجماعة الذين نفروا لمواجهة معسكر الإيمان .

إنن : فكل حَدَثٍ يأخذ الامر البارز فيه .

وهنا يورد الحق سبحانه ما جاء على السنة إخوة يوسف حينما عادوا ليلقُوا آباهم ، وليس معهم أخوهم بنيامين ؛ وكذلك تَخَلَّفَ أخيهما الكبير أو رئيس الرحلة .

يقول الحق سبحانه :

[يوسف]

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧)﴾

ويجوز أن تفتيشهم قد تَمَّ فى مكان بعيد قليلاً عن العُمران ؛

وفحص جنود أو مساعده يوسف أمتعتهم التي عثروا فيها على صواع الملك .

وسمى المكان « قرية » ، مثلما نفعل نحن حالياً حين نخصص مكاناً للجمارك ؛ نفحص فيه البضائع الخارجة أو الداخلة إلى البلد ، فقولهم :

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧)﴾ [يوسف]

أى : اسأل أهل الموقع الذى حدث فيه التفتيش . وكذلك قولهم :

﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٧)﴾ [يوسف]

أى : اسأل مَنْ كانوا معنا ، وحيثما يصحبهم من أصحاب القوافل الأخرى .

وكررنا قولهم :

﴿وَأِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٧)﴾ [يوسف]

لأنهم علموا سابق كذبهم من قبل ذلك ؛ لذلك أرادوا هنا أن يُثبتوا صدقهم ؛ وحين يسأل أبوهم يعقوب ؛ سيجد أنهم صادقون فعلاً ، وهم لم يطلبوا شهادة الغير إلا لأنهم واثقون من صدقهم هذه المرة .

وجاء الحق سبحانه بهذه الجملة الإسمية :

﴿وَأِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٧)﴾ [يوسف]

لأنهم قد فهموا أن والدهم قد شك فيهم من قبل ، حين جاءوا بدم كذب ، ودَّعوا أنه قميص يوسف ، وأن الذئب قد أكله .

ويأتى الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب :

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ
جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٨٢)

الأمور التى تخالف الضمير ؛ ويستحى منها ؛ ويخشى مقبعتها^(١) ؛
هى أمور تستعصى على النفس ؛ وتحتاج النفس إلى علاج حتى
تبرزها ، وتحتاج إلى مَنْ يُيسر لها ، ما أن تُقدم على فعل الأمر
المستهج ، وهذا ما يُقال له : « سَوَّلَ » .

وقول الحق سبحانه على لسان يعقوب :

﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً .. ﴾ (٨٢) [يوسف]

أى : يَسَّرَتْ لكم أنفسكم أمراً يصعب أن تقبله النفوس
المستقيمة ، وسبق أن قال يعقوب لحظة أن جاءوا له بقميص يوسف
وعليه الدم الكاذب :

﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا
تَصِفُونَ ﴾ (١٨) [يوسف]

(١) الجمال : البهاء والحسن يوسف به الحسن والمعنوى . قال تعالى : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ .. ﴾ (١٨) [يوسف] ، وهو جمال معنوى . وقوله : ﴿ فَاصْبِرْ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ ﴾ (٨٥) [الحجر] الذى لا يوم معه ولا عتاب . [القاموس القويم ١/ ١٧٨] . والمراد هنا بالصبر الجميل هو الصبر للمؤمن الذى يطى أملاً .

(٢) المغبة : العاقبة . غب الأمر ومغبته : عاقبته وآخره . [لسان العرب - مادة : غب] .

وهنا طلب يعقوب عليه السلام العون مما يدل على أن ما قالوه ، وكذلك أحداث القصة لن تقف عند هذا الحد ، بل ستأتي من بعد ما قالوه أحداث تتطلب تجنيد قوى الصبر في النفس ، وتطلب معونة الله .

ويختلف الأمر هنا في الآية التي نحن بصدد خوارطها عنها ما جاء بعد الحديث عن تسويل النفس ، واستلهاام الصبر من الله ، فهبكت الفرج قد اقتربت ، فقال :

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٨٧) [يوسف]

في هذه الآية طلب الأمل الذي يوحى بالفرج ، وقد كان .

وبعض من الذين تأخذهم الغفلة يتساءلون :

لماذا قال يعقوب :

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ..﴾ (٨٧) [يوسف]

والغائب عنه هما يوسف وأخوه ؟

ونقول : ولماذا تتسوّن كبير الإخوة الذي رفض أن يبرح مصر ،

إلا بعد أن يأنن له يعقوب ، أو يفرج عنه الله ؟

لقد غاب عن يعقوب ثلاثة من أولاده : يوسف وبنيامين

وشمعون ؛ لذلك قال :

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ..﴾ (٨٧) [يوسف]

ولم يقل : يأتيني بهما .

وَيُذِيلُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ بِقَوْلِهِ :

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٨٣) [يوسف]

فالله سبحانه يعلم أين هم ؛ لأنه العليم بكل شيء ، وهو سبحانه حكيم فيما يُجريه علينا من تصرفات .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْصَتْ
عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٨٤)

وأعرض يعقوب عليه السلام عنهم ؛ فما جاءوا به هو خبر أحزنه ، وخلاً بنفسه ؛ لأنه ببشريته تحسّر على يوسف ، فقد كانت قاعدة المصائب هي افتقاده يوسف .

وساعةً تسمع نداءً لشيء محزن ، مثل : « وا حُزْنَاهُ » أو « وا أسفاه » أو « وا مُصِيبَتَاهُ » ؛ فهذا يعني أن النفس تضيق بالاحداث وتقول « يا هم ، هذا أوانك ، فاحضر » . أو أنه قال :

﴿يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ..﴾ (٨٤) [يوسف]

لأن أخاه بنيامين كان أشبه الناس به ؛ فكان حُزْنُهُ على يوسف

(١) كظيم : أي سكت وصبر على ما في نفسه من الغيظ ، ويجوز أن يكون كظيم بمعنى مكتوم من كلمته الغيظ أي : كربه وأحزنه وأسكته وبق عليه . [القاموس القويم ١٦٣/٢] .

طاقة من الهمّ نزلت به ، وتبعتهَا طاقة همّ أخرى ، هي افتقاد بنيامين .

وقول الحق سبحانه :

﴿وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ .. (٨٤)﴾

[يوسف]

أى : أن دموع يعقوب كثرتْ حتى بنا الجزء الاسود فى العين وكأنه أبيض . أو : أبيضتْ عيناه من فرط حزنه ، الذى لا يبيته لأحد ويكظمه .

وهو قد يكظم غيظه من كل ما حدث ، أما الانفعالات فلا أحد بقادر على أن يتحكم فيها .

ونجد رسولنا ﷺ يبكى ؛ وتذرف^(١) عيناه حُزنًا على موت ابنه إبراهيم ، فقال له عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - : أتبكي ؟ أو لم تكن نهيتَ عن البكاء ؟ قال : « لا ، ولكن نهيتُ عن صوتين أحْمَقَيْنِ فاجرَيْنِ : صوت عند مصيبة ، خمَش^(٢) وجوه ، وشق جيب^(٣) ، ورنه^(٤) شيطان^(٥) .

وقد قال رسول الله ﷺ :

(١) الذرف : صبُّ الدمع. ذرفت العين الدمع : أسالته . [لسان العرب - مادة : ذرف] .

(٢) الخموش : الخدوش . وقد خمَش وجهه : خدشه . [مختار الصحاح] .

(٣) الجيوب : جمع جيب . والجيب : إنما يكون فى الثوب موضع الصدر . [تفسير القرطبي : ٤٧١٧/٦] .

(٤) الرنة : الصيحة الحزينة . والرنين : الصياح عند البكاء . قال ابن سيده : هي الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الفناء أو البكاء . [لسان العرب - مادة : رنن] بتصرف .

(٥) أخرجه الترمذى فى سننه (١٠٠٥) عن جابر بن عبد الله ، قال الترمذى : « هذا حديث حسن » . هكذا ورد الحديث فى الترمذى ، ولكن فى فتح البارى (١٠/١٧٤) زيادة : « صوت عند نفثة ، لهو ولعب . ومزامير الشيطان » .

« إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربنا ،
ولنَّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون »^(١) .

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه لا يريد من الإنسان أن يكون
جلموداً^(٢) أو يكون صخراً لا ينفعل للأحداث ، بل يريده مُنْفَعِلاً
للأحداث ؛ لأن هذا لَوْنٌ يجب أن يكون في إنسانيته ، وهذه عاطفة
يريد الله أن يُبْقِيَهَا ، وعلى المؤمن أن يُعْلِيَهَا .

فسبحانه هو الذى خلق العاطفة ، والغريزة فى الإنسان ، ولو أراد
الله الإنسانَ بلا عاطفة أو غريزة لَفَعَلَ ما شاء ، لكنه أراد العاطفة
والغريزة فى الإنسان لمهمة .

ولحظة أن تخرج العاطفة أو الغريزة عن مُهمَّتها ، يقول لك
المنهج : لا . لأن مهمة المنهج أن يُهْدِبَ لك الانفعال .

والمثل الذى أضربه هنا هو حُبُّ الإنسان للاستمتاع بالطعام ،
يقول له المنهج : كُلْ ما يفيدك ولا تَكُنْ شَرِهاً^(٣) .

والمثل الآخر : غريزة حب الاستطلاع ، يقول لك المنهج : اعرف
ما يفيدك ؛ ولا تستخدم هذه الغريزة فى التجسس على الناس .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٣٠٣) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٣١٥)
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٢) الجلمد والجلمود : الصخر ، وهى الصخرة التى تكون فى الماء القليل . [لسان العرب -
مادة : جلمد] .

(٣) الشَّرْه : أسوأ الحرص . وهو غلبة الحرص . والشَّرْه : المريع الطعام الشديد الحرص
عليه . [لسان العرب - مادة : شره] .

وغريزة الجنس أرادها الله لإبقاء النوع ، ولتأتي بالأولاد والذرية ، لكن لا تستعملها كإنطلاقات وحشية . وهكذا يحرس المنهج الغرائز والعواطف لتبقى في إطار مهمتها .

والعاطفة - على سبيل المثال - هي التي تجعل الأب يحنو على ابنه الصغير ويرعاه ، وعلى ذلك فالمؤمن عليه أن يعطي غرائزه وعواطفه .

وقول الحق سبحانه عن يعقوب :

﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٨١)

[يوسف]

أى : أنه أخذ النزوع على قدره . وكلمة « كظيم » مأخوذة من « كظمت القرية » أى : أحكمتنا غلق فوهة القرية ، بما يمنع تسرب الماء منها .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ
حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ (٨٥)

ولقائل أن يسأل : ومن الذين قالوا ليعقوب ذلك ، وقد ذكرت الآية السابقة أنه تولى عنهم ؟

(١) فتا وقتي : زال وتحول . والمضارع تفتوا . أى : مازلت . وإنما قالوا له ذلك ، لأنهم علموا باليقين أنه يدوم على ذلك . [تفسير القرطبي ٢٥٨٤/٥] .

(٢) الحرص : الذى أنذبه الحزن أو العشق ، الذى لا يقدر على النهوض . والحرص أيضاً : الذى أشرف على الهلاك . [لسان العرب - مادة : حرص] يتصرف كثير . قال القرطبي فى تفسيره (٢٥٨٥/٥) : « أصل الحرص الفساد فى الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم » .

نقول : لقد عاش يعقوب مع أبنائه وأحفاده ، ويُقال في الاثر : إن يعقوب دخل عليه بعض الناس ، فقالوا له « تالله انهشمت يا يعقوب ، ولم تبلغ سنَّ أبيك إسحاق » .

والمعنى : أنك صرَّت عجوزاً عاجزاً ، مهتماً . قال : إنما هُشمتُ يوسف . فعتب عليه الله في هذه القولة ، وأوضح له : أتشكو ربك لخلقه ؟ فرقع يده وقال : خطيئة أخطأتها يا رب فاغفرها لي . قال : غفرتُها لك^(١) .

وقد نبَّه بعض أبنائه أو أحفاده فقالوا :

﴿ تَاللَّهِ تَفْسًا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾

[يوسف]

﴿ (٨٥) ﴾

أى : لا تزال تذكر يوسف وما حدث له ، حتى تُشرف على الهلاك . و « الحرَضُ » كما نعلم هو المُشْرِف على الهلاك ، أو يهلك بالفعل .

وجاء الرد من يعقوب عليه السلام ، وأورده الحق سبحانه :

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور (٤ / ٥٧١) من قول طلحة بن مصرف الأيامي وعزاه لابن جرير الطبري . قال طلحة : أتيت أن يعقوب دخل عليه جاره فقال : يا يعقوب ، ما لي أراك قد انهشمت وفنيت ، ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هُشمتُ وأفنيتُ ما ابتلاني الله به من هَمِّ يوسف ، ونكره ، فأوحى الله إليّ : يا يعقوب ، أتشكوني إلى خلقي ؟ فقال : يا رب ، خطيئة أخطأتها فلغفرها لي . قال : فإني قد غفرت لك . فكان بعد ذلك إذا سئل قال : ﴿ إِنَّمَا أَخْكَوْنِي وَحَزَنِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ (٨٥) [يوسف] .

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٦)

وشكاية الأمر إلى الله لَوْن من العبادة لله ، والبُتْ : هي المصيبة التي لا قُدرة لاحد على كتمانها ؛ فينشرها ، وإذا أصاب الأعلى الأدنى بما يراه الأدنى سوءً ، يتفرع الأدنى إلى نوعين : نوع يتودد إلى الأقوى ، و يتعطفه ويلين له ، ويستغفره ويستميحه ، ونوع آخر يتأبى على المُبْتَلَى . ويتمرد ، ولسان حاله يقول : « فليفعل ما يريد » .

والحق تبارك وتعالى يقول في كتابه :

﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ (٤٧)

فساعةً يأتي البأسُ وتتضرع إلى الله ؛ يكون البأس قد غسلنا من الذنوب ونسيان الذُكْر ؛ وأعادنا إلى الله الذي لن يزيل البأس إلا هو .

أما الذي يتمرد ويستعلى على الأحداث ، فويل له من ذلك التمرد . والحق سبحانه حين يصيب إنساناً بمصيبة ، فهو يلطف بمن يدعو .

وتساءل بعضهم : ولماذا لم يَقُلْ يعقوب ما علمنا إياه رسولنا ﷺ :

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١٥٦) [البقرة]

(١) حقيقة البت في اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المملكة التي لا يتهيأ له أن يخليها . قال الحسن : بتى : حلتى . وقيل : أشد الحزن . [راجع : تفسير القرطبي ٣٥٨٦/٥] .

ونقول : إن هذا من النعم التي اختصَّ بها الحق سبحانه أمة محمد ﷺ ؛ وحين دخل بعضهم على علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه وأرضاه - وكان يعاني من وعكة ، وكان يتأوه ، فقالوا له : يا أبا الحسن أتتوجع ؟ قال : أنا لا أشجع على الله .

وهنا في الآية - التي نحن بصدد خواتمها - يعلن يعقوب عليه السلام أنه لا يشكو حُزنه وهَمَّهُ إلا إلى الله ، فهو القادر على كشف الخُسر : لأن يعقوب عليه السلام يعلم من الله ما لا يعلم أبناؤه أو أحفاده .

فقد كان يشعر بوجوده ، وبما كان لديه من شكوك لحظة إبلاغهم له بحكاية الذئب المكذوبة أن يوسف ما زال حياً ، وأن الرؤيا التي حكى يوسف عنها لأبيه ، سوف يأنز الحق بتحقيقها .

ويذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان يعقوب فيقول :

﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ^(١)
وَلَا تَأْتِسْ سُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧)

ونلاحظ أن الذين غابوا هم ثلاثة : يوسف ، وبنيامين ، والآخر

(١) تحسس الشيء وتحسس منه : طلب معرفته بالبحث والتحقيق عنه . قال تعالى : ﴿يَنْبِيْ

الْمُغْرِبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ .. (٨٧)﴾ [يوسف] . أي : تتبعوا أخبارهما وابحثوا عنهما

بمغنية شديدة . [القاموس القويم ١/ ١٥٤] .

الأكبر الذى أصرُّ على ألا يبرح مصر إلا بعد أن يأنن أبوه ، أو يأتى فرج من الله .

وهنا فى هذه الآية جاء نكر يوسف وأخيه ، ولم يأت نكر الاخ الكبير أو رئيس الرحلة . ونقول : إن يوسف وأخاه هما المعسكر الضعيف الذى عانى من منافضة بقية الإخوة ، وهما قد فارقا الأب صفاراً ، أما الاخ الأكبر فيستطيع أن يحتال ، وأن يعود فى الوقت الذى يريد .

وقول يعقوب :

﴿ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ .. ﴾ (٨٧)

نجد فيه كلمة ﴿ تحسسوا ﴾ ، وهى من الحس ، والحس يُجمع على « حواس » ، والحواس هى منافذ إدراك المعلومات للنفس البشرية ، فالمعلومات تنشأ عندنا من الأمور المحسنة ، وتتركها حواسنا لتصير قضايا عقلية .

وهكذا نعلم أن الحواس هى قنوات المعرفة ، وهى غير مقصورة على الحواس الخمس الظاهرة ؛ بل اكتشف العلماء أن هناك حواس أخرى غير ظاهرة ، وسبق أن تعرضنا لهذا الامر فى مرأت كثيرة سابقة .

وقوله :

﴿ فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ .. ﴾ (٨٧)

يعنى أعمالوا حواسكم ، بكل ما فيها من طاقة ، كى تصلوا إلى الحقيقة .

ونعلم أن كلمة « الجاسوس » قد أطلقت على مَنْ يَتَنصَّتْ ويرى ويشمُّ رائحة الأخبار والتحركات عند معسكر الأعداء ؛ ويقال له « عين » أيضاً .

وفى عرفنا العام نقول لمن يحترف التقاط الأخبار « شَمَّ شَمِّ لَنَا على حكاية الأمر الفلانى » .

وتابع يعقوب القول :

﴿ لَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحٍ ^(١) اللَّهُ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨٧) [يوسف]

أى : إياكم أن تقولوا أننا ذهبنا وتعبنا وتحالينا ؛ ولم نجد حلاً ، لأن الله موجود ، ولا يزال الله رحمة .

والأثر يقول : « لَا كَرْبَ وَأَنْتَ رَبُّ » .

وما يَعِزُّ عليك بقانونك الجأ فيه إلى الله .

وقد علمنا رسول الله ﷺ « أنه كلما حَزَبَه أمر قام وصلى » ^(٢) .

وبهذا لجأ إلى ربِّ الأسباب ، وسبجانه فوق كل الأسباب ، وجَرَّبُوا ذلك فى أى أمر يُعضلُكم ، وإن ينتهى الواحد منكم إلى نهاية الصلاة إلا يجد حلاً لما أعضلَه .

(١) الرُّوحُ : الرحمة . سماها روحاً لأن الرُّوح والراحة بها . وقوله : ﴿ لَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ .. ﴾ [يوسف] أى : لا تقنطوا من فرج الله . قاله ابن زيد . يريد أن المؤمن يجرؤ فرج

الله . [راجع : القرطبي فى تفسيره ٢٥٨٧/٥] و [لسان العرب - مادة : روح] .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٨/٥) ، وأبو داود فى سننه (١٣١٩) من حديث حنيفة ابن اليمان .

وكلمة « رُوح » نجدها تُتطَّق على طريقتين « رُوح » و « رُوح » ،
و « الرُّوح » هى الرائحة التى تهبُّ على الإنسان فيستروح بها ، مثلما
يجلس إنسان فى يوم قَيْظٍ^(١) ؛ ثم تهبُّ نسمة رقيقة ينتعش بها.

والحق سبحانه يقول :

﴿ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ ﴾ (٨٩)

[الواقعة]

ونأخذ لهذه الروح مثلاً من المُحَسَّات حين يشتد القَيْظ ، ونجلس
فى بستان ، وتهبُّ نسمة هواء ؛ فيتعطر الجو بما فى البستان من
زهور .

والرُّوح^(٢) هى التى ينفخها الحقُّ سبحانه فى الجماد فيتحرك .

ويأتى هنا يعقوب عليه السلام بالقضية والمبدأ الذى يسير عليه
كل مؤمن ، فيقول :

﴿ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨٧)

[يوسف]

لأن الذى ليس له رَبٌّ هو مَنْ ييأس ، ولذلك نجد نسبة المنتحرين
بين الملاحظة كبيرة ، لكن المؤمن لا يفعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن له رباً
يساعد عباده .

وما دام المؤمن قد أخذ بالأسباب ؛ فسبحانه يهبُّه ممَّا فوق
الأسباب .

(١) القَيْظ : صميم الصيف . واليَوْم القَائِظ : شديد الحر . [لسان العرب - مادة : قَيْظ] .

(٢) الروح بالضم : ما به حياة النفس ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ (٢٠)
[السجدة] . أى : من سر الحياة التى لا يخلقها إلا الله ، أى : بروح من الله لا من غيره ،
بروح لا يملك تفقها فى الإنسان إلا الله . [القاموس القويم ١/ ٢٨٠] .

وسبحانه يقول :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣) ﴾ [الطلاق]

وهذه مسألة تحدث لمن يتقى الله . أتحدى أن يوجد مؤمن ليس فى حياته مثل هذه الامور ، ما دام يأخذ بالاسباب ويتقى الله ، وسوف يجد فى لحظة من لحظات الكرب أن الفرج قد جاء من حيث لا يحتسب ؛ لأن الله هو الرصيد النهائى للمؤمن .

وهبْ أنك سائر فى الطريق ، وفى جيبيك جنيه واحد ، وليس عندك غيره وضاع منك ؛ هل تحزن ؟ نعم سوف تحزن ، ولكن إن كان فى بيتك عشرة جنيهات فحزنك يكون خفيفاً لضياح الجنيه ، ولو كان رصيدك فى البنك ألف من الجنيهات ، قلن تحزن على الجنيه الذى ضاع .

وَمَنْ لَهُ رَبٌّ ، ييذل الجَهد فى الأخذ بالاسباب ؛ سيجد الحل والفرج من أى كرب مما هو فوق الاسباب .

ولماذا ييأس الإنسان ؟

إن المُلحد هو الذى ييأس ؛ لأنه لا يؤمن بإله ، ولو كان يؤمن بإله ، وهذا الإله لا يعلم بما فيه هذا الكافر من كَرْبٍ ، أو هو إله يعلم ولا يساعد مَنْ يعبده ؛ إما عجزاً أو بُخلًا ، فهو فى كل هذه الحالات ليس إلهًا ، ولا يستحق أن يؤمن به .

أما المؤمن الحق فهو يعلم أنه يعبد إلهاً قادراً ، يعطى بالاسباب ، وبما فوق الاسباب ؛ وهو حين يمنح ؛ فهذا المنح هو عينُ العطاء ؛ لأنه قد يأخذ ما يضره ولا ينفعه .

وينقلنا الحق سبحانه إلى ثقله أخرى ؛ وهي لحظة أن دخلوا على يوسف عليه السلام في مقره بمصر ؛ ونقرأ قوله الحق :

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَاوَأَهْلُنَا
الضَّرُّ وَجِئْنَا بِضُنْعٍ مُّرْجَةٍ فَآوِزْنَا الْكِيلَ وَنَصِدْ
عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (٨٨)

ولم يذكر الحق سبحانه اسم من دخلوا عليه ، لأنه بطل القصة ، والضمير في « عليه » لا بد أن يعود إلى معلوم ، وناووه بالتخيم قائلين :

﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الضَّرُّ .. ﴾ (٨٨) [يوسف]

أي : أن الجوع صيّرنا إلى هزال ، وبدأوا بترقيق قلب من يسمعهم ؛ بعد تخيمهم له ؛ فهو الأعلى وهم الأدنى .

ويستمر قولهم :

(١) أي : معنا ثمن الطعام الذي نمتلئه وهو ثمن قليل . قاله مجاهد والحسن وغير واحد .
[ابن كثير ٤٨٨/٢] . وقال القرطبي (٣٥٨٨/٥) : « الإزهاء : السوق بفتح والمعنى :
أنها بضاعة تُنفع ، ولا يقبلها كل أحد » .

﴿ وَجَنَّا بَيْضَاعَةً مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (٨٨)

[يوسف]

ونعلم أنهم قد جاءوا ليتحسسوا أمر يوسف وأخيه ، وقد اختاروا مدخل الترقيق والتفخيم ككُون من المَكْر ، فالتفخيم بنداؤه بلقب العزيز ؛ أى : المالك الْمُتَمَكِّن ؛ ويعنى هذا النداء أن ما سوف يطلبونه منه هو أمر فى متناول سلطته .

والترقيق بشكوى الحال من جوع صار بهم إلى هُزال ، وأعلنوا قدومهم ومعهم بضائع مُزْجَاة ، أى : بضاعة تُستخدم كاثمانٍ لما سوف يأخذونه من سِلْع .

وكلمة : ﴿ مُزْجَاةٍ .. ﴾ (٨٨)

[يوسف]

أى : مدفوعة من الذى يشتري أو يبيع .

والحق سبحانه يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾ (١) ..

[النود]

﴿ (٤٢) ﴾

وكلمة « يزجى » بمعنى : يدفع .

إذن : فما معنى قول الحق سبحانه :

﴿ بَيْضَاعَةً مُّزْجَاةٍ .. ﴾ (٨٨)

[يوسف]

(١) الرُّكْم : جمعه شيئاً فوق شيء حتى تجعله رُكاماً مركباً كركام الرمل والسحاب ونحو ذلك من الشيء المرتك على بعضه . ولركم الشيء وتراكم إذا اجتمع . [لسان العرب - مادة : ركم] .

ولكى تعرف المعنى بإحساسك ؛ جَرَّبْ هذا الأمر فى نفسك ،
وراقب كيف تدفع ثمن أى شىء تشتريه ؛ فإن كان معك نقود قديمة
ونقود جديدة ؛ ستجد أنك تدفع قيمة ما تشتريه من النقود القديمة ؛
وسوف تجد نفسك مرتاحاً لاحتفاظك بالنقود الجديدة لنفسك .

وقد يقول لك مَنْ تشتري منه : « خذ هذه الورقة النقدية القديمة
التي تدفعها لى ، واستبدلها لى بورقة جديدة » .

فما دامت النقود سوف تُدفع ؛ فانت تريد أن تتخلص من النقود
القديمة ؛ وتعمل ذلك وانت مُرتاح ، وبذلك يمكننا أن نفهم معنى :

﴿ بِضَاعَةٌ مُّزْجَاةٌ .. ﴾ (٨٨)

[يوسف]

على أنها بضاعة رديئة .

فكان الضرُّ الذى أصابهم جعلهم عاجزين عن دفع الأثمان للميِّرة
التي سوف يأخذونها ، مثل الأثمان السابقة التي تميزت بالجودة .

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على ألسنتهم :

﴿ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (٨٨)

[يوسف]

أى : أنهم يرجونه أن يُوفى لهم الكيل ولا ينقصه ؛ إن كان ما
جاءوا به من أثمان لا يُوفى ما تساويه الميِّرة ، وطالبوه أن يعتبر تلك
التَّوْفِية فى الكَيْل صدقة .

وبذلك رُدُّوه إلى ثمن أعلى مما حملوه من أثمان ، وفوق قدرة
البشر على الدَّفْع ؛ لأن الصدقة إنما يُثيب عليها الحق سبحانه وتعالى.

ولقاتل أن يسأل : أليسوا أبناء نبوة ، ولا تجوز عليهم الصدقة ؟
 نقول : إن عدم جواز الصدقة هو أمر اختص به الحق سبحانه آل
 محمد ﷺ ، وهو أمر خاص بأمة محمد ﷺ ، فقد قال ﷺ : « إن
 الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس »^(١) .
 وانظر إلى ما فعلته الترفيقات التي قالوها : نظر إليهم يوسف
 عليه السلام وتبسم ، ولما تبسم ظهرت ثناياه^(٢) ، وهى ثنايا مميزة
 عن ثنايا جميع من رآه .
 وجاء الحق سبحانه بما قاله :

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ
 إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾^(٣)

ومجىء هذا القول فى صيغة السؤال : يدفعهم إلى التأمل
 والتدقيق : لمعرفة شخصية المتحدث .

ثم يأتى التلطف الجميل منه حين يضيف :

﴿ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾^(٤) [يوسف]

وفى هذا القول ما يلتصق لهم به العُذر بالجهل ، ولم يتحدث

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٦٦/٤) ، ومسلم فى صحيحه (١٠٧٢) كتاب الزكاة من
 حديث عبدالمطلب بن ربيعة بلفظ : « ألا إن الصدقة لا تنبغي لأحمد ولا لآل محمد ، إنما
 هى أوساخ الناس » .

(٢) ثنايا الإنسان فى فمه هى : الأسنان الأربع التى فى مُقَدِّم فمه : ثنتان من فوق ، وثنان
 من أسفل . [لسان العرب - مادة : ثنى] .

إليهم بعزة الكبرياء ، وغرور المكانة التي وصل إليها ، وهدفه أن يخفف عنهم صدمة المفاجأة ، فذكر لهم أنهم فعلوا ذلك أيام جهلهم .

وهذا مثملاً يكون أحدهم قد أخطأ في حقك قديماً بسلوك غير مقبول ، ولكن الأيام أزلت مرارتك من سلوكه ، فتذكره بما فعله قديماً وأنت تقول له : إن فعلك هذا قد صدر منك أيام طيشك ، لكك الآن قد وصلت إلى درجة التعقل وفهم الأمور .

وقول يوسف عليه السلام لهم هذا الأمر بهذه الصيغة من التلطّف ، إنما يعبر أيضاً عن تأثّره بشكواهم ، ثم تبسّم لهم ، وظهور ثناياه دفعهم إلى تذكره^(١) ، ودار بينهم وبينه الحوار الذي جاء في الآية التالية :

﴿ قَالُوا لَوْلَا آلَتْكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ
وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾^(٢)

وهكذا انتبهوا إلى شخصية يوسف وتعرفوا عليه ، وقالوا :

﴿ أَنْتَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ .. ﴾^(٣) [يوسف]

(١) كان يوسف عليه السلام إذا تبسّم كان ثناياه اللؤلؤ المنظوم ، قال ابن عباس : تبسّم يوسف ، فشبهوه بيوسف فقالوا له على جهة الاستهزاء : ﴿ أَنْتَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ .. ﴾^(٢) [يوسف] . وفي هذا روايات أخرى نكرها القرطبي في تفسيره (٢٥٩١/٥) .
(٢) مَنْ علي : أنعم عليه وأحسن إليه . قال القرطبي في تفسيره (٢٥٩١/٥) : هـ أي : قد مَنَّ الله علينا بالنجاة والملك ، بتصريف .

وجاء قولهم بأسلوب الاستفهام التقريرى الذى أكدوه بـ « إن » و « اللام » ، وقد قالوا ذلك بلهجة مُمتلئة بالفرح والتعجب بنجاحهم فى التحسس الذى أوصاهم به أبوهم .

قَرَدُ عَلَيْهِم :

﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي .. ﴾ (٦٠) [يوسف]

وبطبيعة الحال هم يعرفون أخ يوسف « بنيامين » ، وجاء ذكر يوسف له هنا دليلاً على أن بنيامين قد دخل معه فى النعمة ، وأن الحق سبحانه قد أعزَّ الاثنين .

ويجىء شكر يوسف لله على نعمته فى قوله :

﴿ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٦١) [يوسف]

وجاء يوسف بهذا القول الذى يعرض القضية العامة التى تنفعهم كإخوة له ، وتنفخ أى سامع لها وكل مَنْ يتلوها ، وقد قالها يوسف عليه السلام بعد بيئته من واقع أحداث مرَّتْ به بَدءً من الرؤيا إلى هذا الموقف .

فهو كلام عليه دليل من واقع معاش ، فقد مَنَّ الله على يوسف وأخيه مما ابتغيا به واجتمعا من بعد الفُرقة ، وعُلَّ يوسف ذلك بالقول :

﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ .. ﴾ (٦٢) [يوسف]

أى : مَنْ يجعل بينه وبين معصية الله وقاية ، ويخشى صفات

الجلال ، ويتبع منهجه سبحانه ، ويصبر على ما أصابه ، ولا تقتُرْ
هُمَّتَهُ عن عبادة الله طاعة ، ويتجنب كل المعاصي مهما زُيِّنَتْ له .

فسبحانه وتعالى لا يُضيع أجر المحسنين الذين يتقونه ، وصاروا
بتقواهم مُستحقِّين لرحمته ، وإحسانه في الدنيا والآخرة .

ويأتى قول الحق سبحانه بعد ذلك ليحمل لنا ما قاله إخوة يوسف
في هذا الموقف :

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾

و « تالله » قَسَمَ بالله .

و ﴿ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا .. ﴾ (١١)

[يوسف]

أى : خُصَّكَ بشيء فوق ما خُصَّ به الآخرين ، وهو لم يُؤثرك
بظلم لغيرك ، ولكذك كنت تستحق ما أثرك به من الملك وعلو الشأن
والمكانة .

وهكذا صدق إخوة يوسف على ما قاله يوسف ، واعترفوا
بخطيئتهم ، حين حاولوا أن يكونوا مُقربين مثله عند أبيهم ، ولكذك
يا يوسف وصلت إلى أن تصير مُقرباً مُقدِّماً عند ربِّ أبينا وربِّ
العالمين.

والشأن والحال التى كنا فيها تؤكد أننا كنا خاطئين ، ولا بُدَّ أن
نتنبه إلى الفرق بين « خاطئين » و « مخطئين » .

والعزيز قد قال لزوجته :

﴿ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ (٧٩) [يوسف]

ولم يَقُلْ لها « كنت من المخطئين » فالمادة واحدة هي : « الخاء »
و « الطاء » و « الهمزة » ، ولكن المعنى يختلف ، فالخاطيء هو مَنْ
يعلم منطقة الصواب ويتعدها ، أما المخطيء فهو مَنْ لم يذهب إلى
الصواب ؛ لأنه لا يعرف مكانه أو طريقه إليه .

ويقول الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام
لإخوته بعد أن أقروا بالخطأ :

﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٩٢)

والتثريب هو اللوم العنيف ، وهو مأخوذ من الثَّرِبَ : فحين
يذبحون ذبيحة ، ويُخرجون أعماءها يجدون حول الأعماء دُفْنًا كثيفًا ؛
هذا الدفن يُسمى ثَرِبَ .

أما إن كانت هزيلة ، ولم تتغذَّ جيدًا ، فامعاؤها تخرج وقد ذاب
من عليه هذا الثَّرِبَ .

والتثريب يعنى : أن اللوم العنيف قد أذابَ الشحم من لحمه ،
وجعل دمه ينزّ ، ويكاد أن يصل بالإنسان إلى أن ينزل به ويسلّه .

وفى الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال :

« إذا زنت أمةً أحدكم فتبين^(١) زناها فليجلدها الحد ، ولا يُثْرَبَ عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يُثْرَبَ عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ، ولو بحبل من شعر »^(٢) .

أى : لا يقولن لها : يا مَنْ فعلت كذا وكذا ، بل فليعاقبها بالعقاب الذى أنزله الله لمثل هذه الجريمة ؛ فإن لم ترتدع عن الفعل فليبيعها ، وهكذا نفهم أن التثريب أو اللوم العنيف قد يؤلّد العناد .

وقال يوسف عليه السلام :

﴿ الْيَوْمَ يَنْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٩٢)

[يوسف]

ولقائل أن يتساءل : ولماذا قال يوسف ذلك ؛ وقد يكونون قد استغفروا الله من قبل ؟

ونقول : إن دعوة يوسف بالمغفرة لهم جاءت فى حدود معرفته، ولتصفية النفوس مما شابها بهذا اللقاء .

وقوله :

﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٩٢)

[يوسف]

هو فهم حقيقة أن أى رحمة فى العالم ، أو من أى أحد إنما هى مُستَمدة من رحمته سبحانه .

(١) قال النووي فى شرحه لمسلم (٢٧٣/١) : « معنى تبين زناها تحققه ، إما بالبينة ، وإما بقرينة ، أو علم عند من يجوز القضاء بالطم فى الحدود » .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٠٣) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وقد قال يوسف ذلك وهو واثق من إجابة دعوته ، لأنه قد غفر لهم خطاهم القديم وعفا عنهم ؛ والله أولئى منه بالعفو عنهم .

ثم يعود الحديث بينه وبينهم إلى والدهم ، فيقول الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف لإخوته ، وهو الذى علم ما حدث لأبيه بعد فراقه له :

﴿ أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ
بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١٣)

وكان يوسف عليه السلام ، قد علم أن أباه يربط عينيه من الحزن ، وكاد أن يفقد بصره ، فامر إخوته أن ينهبوا بقميصه الذى كان يلبسه إلى أبيه .

وتقول كتب السير أن أخاه الأكبر الذى رفض أن يبرح مصر ، وقال :

﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ ﴾ (٨٥)

[يوسف]

قد قال ليوسف :

« ياأيها العزيز إننى أنا الذى حملتُ القميص بدم كذب إلى أبى ، فدعنى أحمل هذا القميص لأبى ، كى تمحو هذه تلك » (١) .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٥ / ٣٥٩٢) : « حكى السدي أن الذى حمل قميصه يهوذا . قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك بدم كذب فاحزنته ، وأنا الذى أحمله الآن لأسره ، وليعود إليه بصره ، فعلمه » .

وقال يوسف عن فعل القميص مع الاب :

[يوسف] ﴿فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا .. (٩٣)﴾

و نلاحظ أنه لم يَقُلْ : « وجه أبيكم » .

وفى قوله :

[يوسف] ﴿وَجْهِ أَبِي .. (٩٣)﴾

إشارة إلى الحنان الابوى الذى فقدوه منذ أن غاب يوسف ، فغرق والده فى الحزن .

و .

[يوسف] ﴿يَأْتِ بَصِيرًا .. (٩٣)﴾

أى : يرتد إليه بصره ، أو يراه أمامه سليماً .

ويضيف يوسف :

[يوسف] ﴿وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣)﴾

هذا تعبير قُرأتى دقيق ، أن يُحَضِّروا معهم كل مَنْ يَمُتُّ بَصْلَةً قرابة لهم أو يعمل معهم ^(١) ، ولم يَقُلْ يوسف « بالكم » حتى لا يأتوا بالاعيان فقط .

ونلاحظ أنه لم يذكر والده فى أمر يوسف لإخوته أن يأتوه بكل مَنْ يَمُتُّ لهم بَصْلَةً قُرْبَى ؛ لأن فى مثل هذا الامر - من موقع عزيز مصر - إجباراً للاب على المجيء ، وهو يُجِلُّ أباه عن ذلك .

(١) قال مسروق : كانوا ثلاثة وتسمين ، ما بين رجل وامرأة . القرطبي فى تفسيره . (٣٥٩٣/٥) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيرَ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾^(١)

و « فصلت » تدل على شيء كان ملتصقاً بشيء آخر وانفصل عنه ، وفصلت العيرُ . أى : خرجت من المدينة وتجاوزتها ؛ لتسير فى رحلتها ، والمقصود خروج القافلة من حدود مصر قاصدةً مكان يعقوب عليه السلام .

وهنا قال يعقوب لمن كانوا حاضرين معه من الاحفاد وابناء الابناء :

﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ..﴾^(٢) [يوسف]

والمعروف أن القميص الذى أرسله مع أخيه الأكبر يحمل رائحة يوسف ، لكن الذين حول يعقوب من أقربائه لم يُصدِّقوا قوله ، فاضاف :

﴿لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾^(٣) [يوسف]

أى : لولا اتهامكم لى بالخرف ، لأن التفنيد هو الخرف^(٤) .

(١) ريح يوسف : أى ريحاً تحمل رائحته ، أو الريح بمعنى الرائحة أى رائحته . [القاموس اللغوي ٢٨٠/١] .

(٢) فنَّد : ضعف رأيه من الهرم ، أو كذب غامداً ، رأى بالباطل . وفنَّد رأيه : أضعفه وأبطله ، أو بين ما فيه من الخطأ . [القاموس اللغوي ٨٩/٢] .

(٣) الخرف : فساد العقل من الكبر . [لسان العرب - مادة : خرف] .

ومن العجيب أننا في إيماننا هذه نجد العلم وقد أثبت أن صورَ
المرائي والأصوات ، توجد لها آثار في الجو ، رغم ما يُخيل للإنسان
أنها تلاشت .

ويحاول العلم بوسائل من الأشعة أن يكشف صورة أي جماعة
كانت تجلس في مكان ما ، ثم رحلت عنه منذ ساعة أو ساعتين ، ممّا
يدلّ على أن الصور لها نضج من شعاع وظلال يظل بالمكان لفترة
قبل أن يضيع .

وكذلك الأصوات ؛ فالعلماء يحاولون استرداد أصوات من رحلوا ؛
ويقولون : لا شيء يضيع في الكون ، بل كل ما وُجد فيه محفوظ
بشكل أو بآخر .

والرائحة أيضاً لا تضيع ، بليل أن الكلب يشمّ الريح من على
مسافات بعيدة ، ويميز الآن المخدرات من رائحتها ؛ ولذلك تنتشر
الكلاب المدربة في المطارات وعلى الحدود ؛ لتكشف أي محاولة
لتهرب المخدرات .

وإذا كان الحيوان المخلوق بقدرة الله قادراً على النقاط الرائحة من
بين آلاف الروائح ، وإذا كان العلم الموهوب من الله للبشر ؛ يبحث
الآن في كيفية استحضار الصورة واسترداد الصوت من الفضاء
المحيط بالإنسان ؛ فعلينا أن نذكر أن العيرَ عندما خرجت من أسوار
المدينة ؛ وأخذت طريقها إلى الموقع الذي يعيش فيه يعقوب عليه
السلام ؛ استطاع يعقوب بقدرة الله أن يشمّ رائحة يوسف ؛ تلك التي
يجملها قميصه القادم مع القافلة .

ولسائل أن يقول : ولماذا ارتبط تنسّم يعقوب لراحة يوسف بخروج العير من مصر ، وتواجدها على الطريق إلى موطن يعقوب ؟

نقول : لأن العير لحظة تواجدها في المدينة تكون رائحة قميص يوسف مُختلطة بغيرها من الروائح ؛ فهناك الكثير من الروائح الأخرى داخل أى مدينة ، ويصعب نفاذ رائحة بعينها لتغلب على كل الروائح ؛ ويختلف الأمر في الخلاء ؛ حيث يمكن أن تمشي هبة الرائحة دون أن يعترضها شيء .

وبذلك نؤمن أن كل شيء في الكون محفوظ ولا يضيع ؛ مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) ﴾ [الانقطار]

وكل ما يصدر منك مُسجّل عليك ؛ ولذلك يأتيك كتابك يوم القيامة لتقرأه ، وتكون على نفسك حسيباً .

ويردّ مَنْ بقي من أهل يعقوب معه على قوله بأنه يجد ريح يوسف :

﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيمِ (١٥) ﴾

وكانهم قد ملّوا حديثه عن يوسف ؛ وأعرضوا عن كلامه قائلين له : إلى متى ستظل على ضلالك ، وهم لا يعنون الضلال^(١) بمعنى الخروج عن المنهج ، ولكنهم يعنون الضلال بمعنى الجزئيات التي لا علاقة لها بالتدين من محبة شديدة ليوسف ، وتعلّق به ، والتمنّى لعودته ، وكثرة الحديث عنه ، وتوقّع لقائه ، وهم الذين ظنّوا أن يوسف قد مات .

(١) الضلال هنا يعني شدة الانشغال بالمحسوب وكثرة السؤال عنه والبحث المتلاحق مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهْتَدَى (٧) ﴾ [الضحى].

ويأتى البشير ليعقوب ، يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ
فَارْتَدَّ بِصِيرٍ ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

وحين حضر البشير^(١) ، وهو كما تقول الروايات كبير الإخوة ؛
ويقال أيضاً : إنه يهوذا ؛ وهو مَنْ رفض أن يغادر مصر إلا بعد أن
يأذن له والده ، أو يأتى حلٌّ من السماء لمشكلة بقاء بنيامين فى
مصر ، بعد اتهام أعوان العزيز له بالسرقة ، طبقاً لما أراده يوسف
ليستبقى شقيقه معه .

ولما جاء هذا البشير ومعه قميص يوسف ؛ فالتقاه على وجه الأب
تنفيذاً لأمر يوسف عليه السلام .

وبذلك زال سبب بكاء يعقوب ، وفرح يعقوب فرحاً شديداً ؛ لأنه
فى أيام حزنه على يوسف ، وابتضااض عينيه من كثرة البكاء حدث
قلبه بالإلهام من الله أن يوسف ما زال حياً ؛ وكان البكاء عليه من بعد
ذلك هو بكاء من قَرطَ الشوق لرؤية ابنه .

(١) البشير : الذي يُبشِّرُ القوم بالخبر السار . قيل : هو شمعون . وقيل : يهوذا . قال : أنا
أذهب بالقميص اليوم كما ذهبتُ به مَلُطاً بالدم . قاله ابن عباس . وعن السدى أنه قال
لإخوته : قد علمتم أني ذهبت إليه بقميص التَّرحَة (الحزن) فدعوني أذهب إليه بقميص
الفرحة . [تفسير القرطبي ٢٥٩٦/٥] .

وكذلك قد يكون يوسف قد علم بالوحي من الله أن إلقاء القميص على وجه أبيه يردُّ إليه بصره ، بلإذن من الحق سبحانه وتعالى ، فضلاً عن أن الفرح له آثار نفسية تنعكس على الحالة الصحية ، وهكذا تجلَّتْ انتصارات الحق والنبوة .

وقال يعقوب عليه السلام :

﴿ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٩٦) [يوسف]

ولم يَقُلْ ذلك إذلالاً لهم ، بل ليعطى الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي ، وأن الواقع قد أُيدَ الكلام الذي قاله لهم :

﴿ يَا بَنِي إِدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا ^(١) مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٩٧) [يوسف]

فإذا جاءكم خبر من معصوم : إياكم أن تتفوا بعقولكم فيه : لأن العقول تأخذ مُدركات الأشياء على قَدَرها ، وهناك أشياء فوق مُدركات العقول .

وحين يُحدِّثكم معصوم عن ما فوق مُدركات عقولكم إياكم أن تُكذِّبوه ؛ سواء فهمتم ما حدِّثكم عنه ، أو لم تستوعبوا حديثه عمّا فوق مُدركات العقول .

(١) تحسس الشيء وتحسس منه : طلب معرفته بالبحث الحقيقي عنه . قال تعالى : ﴿ يَا بَنِي إِدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ (٩٧) [يوسف] . أي : تتبعوا أخبارهما و ابعثوا عنهما بعناية شديدة . [القلموس القويم ١/ ١٥٤] .

راجعته على الأصل وخرج لحديثه فضيلة الشيخ محمد السنرلوي المستشار بالأزهر الأستاذ عادل أبو المعاطي .

فهرس آيات المجلد الحادى عشر

الصفحة	سورة هود	الصفحة	سورة هود	الصفحة	سورة هود
٦٥٦٢	الآية : ٧٢	٦٤٩٢	الآية : ٥٠	٦٤٣٦	الآية : ٢٨
٦٥٦٣	الآية : ٧٣	٦٤٩٣	الآية : ٥١	٦٤٤٠	الآية : ٢٩
٦٥٦٩	الآية : ٧٤	٦٤٩٥	الآية : ٥٢	٦٤٤٤	الآية : ٣٠
٦٥٧٠	الآية : ٧٥	٦٥٠١	الآية : ٥٣	٦٤٤٦	الآية : ٣١
٦٥٧٢	الآية : ٧٦	٦٥٠٦	الآية : ٥٤	٦٤٤٨	الآية : ٣٢
٦٥٧٣	الآية : ٧٧	٦٥٠٨	الآية : ٥٥	٦٤٥١	الآية : ٣٣
٦٥٧٥	الآية : ٧٨	٦٥٠٩	الآية : ٥٦	٦٤٥١	الآية : ٣٤
٦٥٨٠	الآية : ٧٩	٦٥١١	الآية : ٥٧	٦٤٥٥	الآية : ٣٥
٦٥٨٠	الآية : ٨٠	٦٥١٤	الآية : ٥٨	٦٤٥٨	الآية : ٣٦
٦٥٨٢	الآية : ٨١	٦٥١٩	الآية : ٥٩	٦٤٥٩	الآية : ٣٧
٦٥٨٤	الآية : ٨٢	٦٥٢٢	الآية : ٦٠	٦٤٦٧	الآية : ٣٨
٦٥٨٦	الآية : ٨٣	٦٥٢٦	الآية : ٦١	٦٤٦٨	الآية : ٣٩
٦٥٩٥	الآية : ٨٤	٦٥٣٢	الآية : ٦٢	٦٤٦٩	الآية : ٤٠
٦٦٠٤	الآية : ٨٥	٦٥٣٣	الآية : ٦٣	٦٤٧٣	الآية : ٤١
٦٦٠٨	الآية : ٨٦	٦٥٣٥	الآية : ٦٤	٦٤٧٦	الآية : ٤٢
٦٦١١	الآية : ٨٧	٦٥٣٨	الآية : ٦٥	٦٤٧٧	الآية : ٤٣
٦٦٢١	الآية : ٨٨	٦٥٤٢	الآية : ٦٦	٦٤٧٨	الآية : ٤٤
٦٦٢٤	الآية : ٨٩	٦٥٤٣	الآية : ٦٧	٦٤٨٠	الآية : ٤٥
٦٦٢٥	الآية : ٩٠	٦٥٤٥	الآية : ٦٨	٦٤٨٣	الآية : ٤٦
٦٦٢٧	الآية : ٩١	٦٥٤٧	الآية : ٦٩	٦٤٨٥	الآية : ٤٧
٦٦٢٩	الآية : ٩٢	٦٥٥٦	الآية : ٧٠	٦٤٨٦	الآية : ٤٨
٦٦٣٠	الآية : ٩٣	٦٥٦٠	الآية : ٧١	٦٤٩٠	الآية : ٤٩

الصفحة	سورة يوسف	الصفحة	سورة هود	الصفحة	سورة هود
٦٨٧٧	الآية : ١٣	٦٧٣٥	الآية : ١١٦	٦٦٣٢	الآية : ٩٤
٦٨٧٨	الآية : ١٤	٦٧٤٩	الآية : ١١٧	٦٦٤٤	الآية : ٩٥
٦٨٧٩	الآية : ١٥	٦٧٥٥	الآية : ١١٨	٦٦٥٤	الآية : ٩٦
٦٨٨١	الآية : ١٦	٦٧٦٣	الآية : ١١٩	٦٦٥٨	الآية : ٩٧
٦٨٨٣	الآية : ١٧	٦٧٧١	الآية : ١٢٠	٦٦٥٩	الآية : ٩٨
٦٨٨٧	الآية : ١٨	٦٧٨٢	الآية : ١٢١	٦٦٦٥	الآية : ٩٩
٦٨٩٤	الآية : ١٩	٦٧٨٧	الآية : ١٢٢	٦٦٦٥	الآية : ١٠٠
٦٨٩٦	الآية : ٢٠	٦٧٨٩	الآية : ١٢٣	٦٦٦٧	الآية : ١٠١
٦٨٩٧	الآية : ٢١	سورة يوسف		٦٦٧٠	الآية : ١٠٢
٦٩٠٠	الآية : ٢٢			٦٦٧٦	الآية : ١٠٣
٦٩٠٤	الآية : ٢٣	٦٨٠٧	الآية : ١	٦٦٧٨	الآية : ١٠٤
٦٩١٠	الآية : ٢٤	٦٨٢١	الآية : ٢	٦٦٧٩	الآية : ١٠٥
٦٩٢٠	الآية : ٢٥	٦٨٢٩	الآية : ٣	٦٦٨٢	الآية : ١٠٦
٦٩٢٢	الآية : ٢٦	٦٨٤٢	الآية : ٤	٦٦٨٤	الآية : ١٠٧
٦٩٢٣	الآية : ٢٧	٦٨٤٧	الآية : ٥	٦٦٨٩	الآية : ١٠٨
٦٩٢٤	الآية : ٢٨	٦٨٥٥	الآية : ٦	٦٦٨٩	الآية : ١٠٩
٦٩٢٥	الآية : ٢٩	٦٨٥٧	الآية : ٧	٦٦٩٣	الآية : ١١٠
٦٩٢٧	الآية : ٣٠	٦٨٦٣	الآية : ٨	٦٦٩٨	الآية : ١١١
٦٩٣٢	الآية : ٣١	٦٨٧٠	الآية : ٩	٦٧٠٨	الآية : ١١٢
٦٩٣٨	الآية : ٣٢	٦٨٧٢	الآية : ١٠	٦٧١٤	الآية : ١١٣
٦٩٤٢	الآية : ٣٣	٦٨٧٤	الآية : ١١	٦٧١٦	الآية : ١١٤
٦٩٤٥	الآية : ٣٤	٦٨٧٦	الآية : ١٢	٦٧٢٨	الآية : ١١٥

الصفحة	سورة يوسف	الصفحة	سورة يوسف	الصفحة	سورة يوسف
٧٠٣٥	الآية : ٧٩	٧٠٠٣	الآية : ٥٧	٦٩٤٥	الآية : ٣٥
٧٠٣٦	الآية : ٨٠	٧٠٠٥	الآية : ٥٨	٦٩٤٧	الآية : ٣٦
٧٠٤٠	الآية : ٨١	٧٠٠٦	الآية : ٥٩	٦٩٥١	الآية : ٣٧
٧٠٤٠	الآية : ٨٢	٧٠٠٩	الآية : ٦٠	٦٩٥٢	الآية : ٣٨
٧٠٤٤	الآية : ٨٣	٧٠١٠	الآية : ٦١	٦٩٥٤	الآية : ٣٩
٧٠٤٦	الآية : ٨٤	٧٠١٠	الآية : ٦٢	٦٩٥٦	الآية : ٤٠
٧٠٤٩	الآية : ٨٥	٧٠١١	الآية : ٦٣	٦٩٦٠	الآية : ٤١
٧٠٥١	الآية : ٨٦	٧٠١٢	الآية : ٦٤	٦٩٦٤	الآية : ٤٢
٧٠٥٢	الآية : ٨٧	٧٠١٢	الآية : ٦٥	٦٩٦٧	الآية : ٤٣
٧٠٥٧	الآية : ٨٨	٧٠١٣	الآية : ٦٦	٦٩٦٩	الآية : ٤٤
٧٠٦٠	الآية : ٨٩	٧٠١٤	الآية : ٦٧	٦٩٧٠	الآية : ٤٥
٧٠٦١	الآية : ٩٠	٧٠١٨	الآية : ٦٨	٦٩٧٢	الآية : ٤٦
٧٠٦٣	الآية : ٩١	٧٠٢٠	الآية : ٦٩	٦٩٧٦	الآية : ٤٧
٧٠٦٤	الآية : ٩٢	٧٠٢١	الآية : ٧٠	٦٩٧٩	الآية : ٤٨
٧٠٦٦	الآية : ٩٣	٧٠٢٤	الآية : ٧١	٦٩٨٢	الآية : ٤٩
٧٠٦٨	الآية : ٩٤	٧٠٢٤	الآية : ٧٢	٦٩٨٤	الآية : ٥٠
٧٠٧٠	الآية : ٩٥	٧٠٢٥	الآية : ٧٣	٦٩٨٨	الآية : ٥١
٧٠٧١	الآية : ٩٦	٧٠٢٥	الآية : ٧٤	٦٩٩٠	الآية : ٥٢
		٧٠٢٦	الآية : ٧٥	٦٩٩١	الآية : ٥٣
		٧٠٢٧	الآية : ٧٦	٦٩٩٥	الآية : ٥٤
		٧٠٣٠	الآية : ٧٧	٦٩٩٧	الآية : ٥٥
		٧٠٣٣	الآية : ٧٨	٧٠٠١	الآية : ٥٦

Bibliotheca Alexandrina

0411039

طبع مطابع دار أخبار اليوم
٦ اكتوبر